四庫全書存目叢書編纂委員會編

四庫全書存目叢書

經部

第三〇册

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

責任編輯：孫言誠　賀　偉

四庫全書存目叢書・經部三〇

（大陸版：限中國大陸發行）

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行
（濟南經九路勝利大街）
金壇古籍印刷廠印製
787×1092 毫米　16 開本　51.75 印張
1997 年 3 月第 1 版　1997 年 3 月第 1 次印刷
印數 1—100

ISBN 7—5333—0580—9

Z・55　經部定價：66000 圓

經部第三〇册目次

經部・易類

郁溪易紀十六卷（二）

〔清〕郁文初撰

山西省文物局藏清鈔本

附《四庫全書總目·周易郁溪記十四卷》提要

䷰

革已日乃孚元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

水火相息謂困之水併於革之火為相消併於相息也自剝復之火本通乎妛畜之水源則水火相分故噬貢之火化行於屯蒙之水通氣之往来也夫姤之水源通於革升之火本則水火相併故困井之水運併於革鼎之火變風之呼吸也於人則骨氣之分體肢見之呼吸之合口鼻見之水通於氣之虛以轉盈火變於風之消以歸息氣盈通於地生風息歸於天成水火相息之成成之於天地不息之息者也夫震艮運行男之道也兌巽運行女之道也水姤則分故二男可以同功火終則合故二女不可以同室問此睽之二女何異曰睽以通之蹇故志不同行也以終之革則志不相得覩男女之志行而知天地風氣之大木生於水而水從木行亦男

道之通而已火克金成而金乘火位亦女道之交而已
興王之風氣應之而通者應之而變通變之謂事王者
之事天地之事也爲言乎已日曰天戊地已通之艮兌
則艮戊而兌已水非戊不克已非火不生已不生火雖
克而金不成金不成火不可革故革不可驟也問大畜
之艮爲戊而初言利已何也曰戊已之開天地之通水
火也天開如水欲行貴於戊不離已地成而火已收貴
乎已合於戊戊離於已水失而火不生不足以守无妄
之真已不合於戊火失而金不成不足以成有孚之信

所謂水火相息者相息於戊已之合而已孚土德也而
兌得之亦兌德也問必拘拘支干之已日乎曰非也近
言之爲已日遠言之則已運也人君得之則土德之成
也天地以已土之足而萬物說之成信與人君以已土
之足而萬民說之不疑一也文明以說謂兵革之事文
明行之而不借於凶殺之威何也屯動於草昧之始革
說於文明之成與萬物之革融液而成賁一也乾道言
安變於萬物乾悍之自足固即征之爲言正各欲正已
之謂也故屯之震四德之全以生之革之兌四德之全

以成之生則利貞之氣發於元亨得下之正者无如震
辭所以言大亨貞也成則元亨之氣併於利貞得上之
正者无如兌辭所以言大亨以正也无妄以正出革以
正聚天地之合也屯以正生革以正成水火之合也合
之爲貞者合之於革而當則已矣革五位皆當而要以
兌位之當爲有成兌在天上不當位於夬四爻見之兌
德之未成也而革之五在地上爲有位亦幾幾乎有當
之數矣兌在水上不當位於困四爻見之以水未併於
火也而革之兌在火上爲當位故屯動乎水爲天地之

不寧革息其火爲天地之有定悔之亡亡於震動之盡
也不然萬情說而我有悔未盡善也蘇此言之天地帝
王之通變一也木生而水通金成而火變天地革而四
時成金成其木則秋成其春也天地節而四時成水成
其火則冬成其夏也應其時者屯爲建侯革則湯武之
王堯舜遜位於天地之極湯武則革命於水火之中也
問坎離者性命也師比始王性命之中通也故師曰王
三錫命師以水德解火之毒而以兌革變何也曰火歸
於山山之應水蒙之所以養性也水歸於澤澤之所以

改命也命錫於中而運行於外則革其前運之盡也澤應天天之所樂得也天樂得萬物之説以為説而兑順之是艮始於地之生者皆從兑以為大之成人也者水天之中也澤麗乎火人之所樂得也人樂得其群心之所同説以為説而兑應之是艮通水而人之生者皆從兑以為人之成夬即應天革即應人要以革時為兑德之成則順應之俱見也問氣數之行自有參差湯武兩王何以皆應革曰易彰往而察來言其正運之行而過差之變可推矣如乾道之為揖讓帝之數二坤道之為

征誅王之數三禹開征誅之端而未離乎揖讓之始以二開三正運然也正運自然不差其後之變運始不以也如物生之不足成不以革如果實之不就命之延促皆可推而知之蓋皆按之於時者也交通之終即其變化之成革即乾道用九之時也用九之金成則天盡木盡而火歸震艮之本節即坤道用六之時也用六之水歸則火盡火盡而水通於巽兑之源木源於天地之極至者也帝王之應其會者通則必變變則性命自成而天人交應通於元會之大者也

象曰澤中有火革君子以治曆明時

問困則澤中无水革則澤中有火何也曰水无體始之風為水源澤斂其風則澤中无水无水而水通井之所以改舊也日有體升之風為火生而澤變其風則澤中有火有火而火革离之取新也問火革於澤中即曰變於火海乎曰然革應月之成日變於火海萬物應之而革歛為液賁應月之亥月化於窮山萬物應之而氣化為精是故革賁者井也之成也萬物之生形成於地變化而象見於天星辰之見即精神之見也曆者歷也擢

日月歷行於星辰之次也天以日之歷月而成年以時之歷日而成月日與天差之數不可知則時與月差之數皆不可知故治曆者治以日行歷星之道也明其日之從天則月以時而後日可知矣至豊節之變為星象之細故曰見斗見沫蓋該於治曆明時之中者也是革與節之卦準日月行度之周而按之大小過以為氣盈朔虛之積易道之與曆道槩可知矣此不但敬授之義人道之革應之日曆日在何星之次而湯武之王起而革命曰天之曆數在爾躬日為天主一也變而得通所

以改元易朔為鴻運之取新也問時變在革貴觀天文而察之何也曰治者兌之道觀者艮之道也既治曆以明時則可知其變者何星之次應在何時為王者之革命與天之曆數若符節之通合又曰觀變於化成化成之終即新運之始所以從剝復之轉機也

初九鞏用黃牛之革

象曰鞏用黃牛不可以有為也

兌金為皮毛之屬而乾金決之曰臀无膚可知其不固也自革升得坤土之生則金成金成於水火之相息皮

毛乃固而後可觀其中變也問與遯用黃牛何異曰臨遯為內運之變化執用黃牛之革用臨也離臨之黃固則不可得遯之以志適鞏用黃牛之革用革也皮離其土生而不固則毛不可以火克而成文艮手也故言執兌孔也離得中通故言鞏謂穿其孔而固也知鞏用黃牛之精義者所以性命之華見於聰明而有黃耳之訛也含靈之屬柔極而變剛極而化蓋惟患其鞏執之不固震以有行巽以有為不可有為謂有兌之收斂不可有巽之開發開發不可以成變則萬物變革之不成與國家變革之不成一也此即知之於黃牛之革不待虎豹之文也

六二已日乃革之征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

乾戊也見之艮坤己也見之兌令以離之中柔為己何也曰離火為己土之從生己土之生即收離火之精華而內含之初言其外固二言其內含也含於內美之至見即已日乃革之時也彖言文明以說文明之美行於改革之成即其行之嘉美五得而有之者也凡好與醜

對惡與嘉對坎醜而離好也故離之有嘉坎醜之所得容也乾為嘉美之會坤為醜惡之成不待言矣至於外運則也醜而革嘉革之美實就而元氣全物性之各正即天命之成大業興而鴻運陰聿醜盡消也中興之盡隨之孚嘉幹蠱之功所興也漸則言聿醜而美不勝醜之始也觀與大過醜之極矣

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

三當金火相克之際兵革之會也豈有征行之不凶亦

豈有貞守之不危凶危不可逃不急親凶危之事不可得革也蓋是時之革已言三就矣間革何以言曰兌自夬革以来皆為尚口故多孚號惕號聞言不信有言不信之類言說之多也離上於兌曰就坎下於巽曰之坎之方通以巽行於之主之彖也之則情思之不盡迷路之多端其說雖多不可以底於有定不信可也若革之水併於火巽併於兌是變革之言已經三就三者離坎之數也向所情思之及令絕無一路之可之則第有一革而已是三就之有孚孚於已日不復如前此之有待矣問革必坎巽之盡何也曰震巽為情欲之交通通以水行艮兌為性命之各正正以火說兌就於火而得變革是也艮成於火而得化賁是也噬賁不行革賁无之情盡之故也萬物之變化皆然人道可知矣是故皮毛之變觀於語言之盡離之數足也骨氣之化觀於行止之盡坎之數足也

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

悔亡者革而當也當已日而信之則有孚也自乾曰各正性命性命之本源也出之分運而後見天地之心心即性也无妄見天地之命出之水火通復即王者賡與之天命也新命之已始猶前命之未終前命未終始不舍命而守之新命之始萃即順命而行之至於革而革之去故鼎之取新也間中行之卦言命不言改何也曰師比之王三錫命大有之順天休命命自中通者王者之德性所自主也而彖之外運故之不得不去新之不得不來則在四之改命時已間內運之卦何以不言曰外運之性命通於本源而內運之氣脉其從之者也

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

先天之兌位應月之辰艮位應月之戌龍震也其本在艮虎兌也其源在巽艮兌通龍潛始戌而應辰山之化從乎澤之變則血去而靈成虎出始辰而應戌澤之變從乎山之化則氣固而精通故龍虎會於風雲雷山通水火之交也水通而火出火德所以位乎天位虎伏而龍潛山澤所以歸天地之極也火塞而水通水道所以通於地中龍躍應帝德之有始虎變應王道之有成此

之謂也問虎變在戌何為興王之始曰始元之生所以為分運之成分運之成逐從其始元之生此爲命之凝所以生生相續也問只觀於皮毛之文何也曰龍木之靈也觀於氣骨之化然亦鱗甲變而躍以成飛虎金之精也觀於皮毛之變欲其精氣之通而皮毛之文彩不足兌金之未成也皮毛者金之屬火克則金成也觀其班章觀其文可知大人之變應之矣問履何以言虎曰外運終於天地之極則言皮毛之成變以應水火之歸內運始於天地之交則言虎尾之可履以全水火之濟

變之於外通之於中者也履應月之巳金生亦其虎也巳與亥通問未占何義曰辰以戌章則巳亥為金生之生丑以未占則寅申為水火之始人事之在辰戌鬼神之應丑未辰戌者巳之成也丑未者戌之通也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

水之生木木有陰陽則蛟龍之分也火之克金金有陰陽則虎豹之異也故虎以風變為雲日之章豹以霧變為草木之文斯炳蔚之義也然而變之皮毛為君子變

之面顏為小人何也曰離君子坎小人澤為坎之所聚則兌亦小人也自水火相息而巽中兌引之不已也兌引始而下即巽之毛竅所以通於周身巽中坎而上即兌之色澤所以見於面頰火以歛之下而文見君子之光華也水以說之上而順從小人之媚色也乾君也猶人之首髀以承腹面以順首與民從乎君一也前此巽兌之用下則臂元膺而難行上則壯於頄而難覩以其坎離之未通也通則其臣文章之著映之星光其君天日之表說於順事蓋即其順天應人之盡義也問順在

皮而不於精骨未可知乎曰然剝復後之天地通於水火而文在精骨黃之謂也夬姤後之天地通於水火而文在皮毛革之謂也變其人文之始而化其人文之成淪肌浹髓變化合爲故也故兌之革面而不可以深求之時征行必凶有居貞以侍之而已矣居者兌道之靜也問按圖則艮震下而巽兌上以人文觀之則精骨皆包於皮毛之中何也曰骨肉從坤皮毛從乾天包乎地氣包乎形之謂也人之周身為氣脈之表裏而首面為清華之外見以應乎王道之大精骨之得時莫如也皮

毛之得時巽如革知此者可與微言之矣問革應一王之方成噬嗑何以即應一王之已盡曰以人身覩之剝復妄畜應骨幹之內生也蒙之至噬賁即骨幹之成化時也夬姤革升為皮膚之外見困井之至於革鼎即皮膚之成變時也王者貴在於骨幹故屯曰以貴下賤大得民也文見於皮膚故革曰虎變豹變文炳文蔚之異也骨幹之貴應之水足而木生皮毛之文應之火充而金成人必皮膚之潤澤盡而後骨幹之噬滅隨之若其初革正王者氣脈盛潤之時也故革之成鼎為食養之

正隆而非即噬滅之既盡既盡者前運之无餘者也問內運而何曰內運之氣脈從乎外運之精骨皮膚而交者也畜履謙豫從泰與既濟而交者家睽蹇解氣脈无有不通詞言富貴如家人之四蹇之五是已臨觀遯壯從否與未濟之不交故豊旅渙節之氣脈无有不窮詞言滅亡若旅之上節之下是也

䷱

鼎元亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

問以木火之卦為鼎象何也曰革則木盡金成是其鼎之鑄也天地之火風氣而已風氣通之水屯井是已風氣變之大鼎噬是已風氣之變化皆可成金兌巽之金以制用震艮之金以存璞制用之大者无如朝家之鼎

存璞之大者為噬嗑之得黃金非諸用火之卦可比是故鼎之為象互乾金以為腹則无所不貯而承之以足三才之所時立也行以玉耳上鉉貫之可知其制義之凝成矣禹有天下鑄九鼎以象九州而法象之成金重以定木輕三重寡過之義始此矣而要在知所以亨飪之用何也水通於雷而物生通於氣骨之往來也火通於風而物變通於呼吸之往來也鼎氣已成而以巽木之火為亨飪之用全在於風火之通通則水火融液於鼎內鼎所以配天地陶冶之大也問噬嗑何以不為亨

飪之火曰震艮中之天地通水火為本根之生兌巽中
之天地通水火為凝成之實有外運之陶冶為大化之
成而後內運中行諸卦皆其陶冶中之內美也是故諸
水火之卦皆可為飲食之義如家人睽渙所言中饋噬
膚祭享之類鐳釜之小者耳若井鼎之合井養萬民利
濟天下之本源也鼎乎上帝明德馨香之極致也屯之
震出坎中上帝也鼎為合體其享也坎賢也離聖也蒙
為作聖之功而鼎為聖德之成為聖為賢應祈天定鼎
而出者地大畜雖不家食困雖慶於酒食而禮儀未備

鼎則大備而見聖人宴享之隆離禮也巽儀也而是時
之君德且何如也以木巽火為鼎食於朝家之大鼎養
於君德則聰明之通也聰明之通何也曰乾以兌巽生
坎坎即震艮之根也於人則首通胞背之下以生腎手
足之根也故上見之則耳在口頰之旁坤以震艮生離
離即兌巽之源也於人則腹通乎足之中以出心胞背
之源也上見之則目在顴額之中是故耳目之官交通
而見者也乃心見於目而坎曰離心亨則知目之明金
水所通也腎見於耳而離曰畜牝牛則知耳之聰木火

所通也是故聰明之用交通而見者也自困以來巽通
水於井而併於鼎則明中有聰聖德之清華也至噬嗑
之終震生火火生土以塞其心則聰中无明小人之噬
滅也以是知以木巽火之功所為君德之亨飪者過於
天地之大者也問需晉為視聽之啓以為聰明之通何
至鼎又言之曰中行之視聽通於性命之源旁通之聰
明應運行之節如官竅應於肢體與日月應於運行一
也日月升降從乎天地明乎日而月從之日退而丁為
革從夬日進而上為鼎從姤此行於天之分者也日退

而下行為賁從剝日進而上行為噬嗑從復此行乎地
之分者也故鼎之柔進上行上行於萬物變革之會噬
之柔進上行上行於萬物銷滅之際无他鼎之時火以
兌盡而巽水生噬之時火以震生而艮乃盡變即含生
柔德乃清生而後滅柔德乃真此主鼎之德所以貴於
柔中也五柔得中而應二之剛二乃巽德之通微者也
人之承帝亨飪於鼎中則馨香之上薦臣之啟君亨通
於主德則聰明之上行此皆其元氣之大通而天地猶
是聖人猶是也問井鼎之木火從金水之成而何以為

元運之亨曰木金巽道也木之元氣通於始生莫大於
乾元之統天而无妄之啟屯其分元之始也金之元氣
通於終成莫至於坤元之成地即屯之元運於此其有
成也成不言利貞者謂一時之君臣賢聖舉天下元氣
為之大通乃鼎運之始隆也問革之金成則大歛安得
復為元亨曰井之去舊取新則全源之寒渫為嶽併於
鼎之去故取新則火德之靈通為最凡新之興必出於
故之盡觀一木之萃發而即既敗者先瘞而新者待茂
是其象也問革鼎成而謂之元亨噬賁成而謂之永貞
何也曰自困井而通之革鼎困之極則通之火自屯蒙
及之噬賁行之盡則正之全以木道觀之屯蒙為根幹
之始鼎為華發之盛噬賁則木枯火起元運之既終也
象曰木上有火鼎君子以正位凝命
井鼎之水火只於木上觀之巽下從震之謂根幹困窮
而井通木上有水脈液之疏也革變而鼎成木上有火
英華之凝也生之直以方者成之曲以旋一果之實亦
以象上天之極火以克金之成也問巽散也安可得凝
曰剝復後運先地而後天先火而後水蹇轉而通則止

轉而行噬賁所以始於屯蒙也夬姤啓運先天而後地
先水而後火通轉而塞則散轉而凝困井所以終於革
鼎也問萬物說乎澤以有成革是已何待至鼎而後凝
且亦止言元亨何也曰井為命之中鼎為性之正性可
以定命正可以定中人可以定天總以火之生土可定
其水之生木也革變而說懌之夫日之英華歛為融液
而離火不正不為凝成之實即以為人主得天受命并
猶未也惟鼎象亨飪而融液為內運之美者明德馨香
上帝享之聖賢相與於上帝之至真人性之成凝受其
天命之生斯所以應乎乾道變化之成也問果實凝成
歲序之終也何以為鼎運之興曰鼎為果實之凝復含
萌生之始賁為本根之固復為枝幹之榮變則成化則
生凝成之終即生發之始與興王定鼎之運世及而不
已一也其於蠱漸振德移風之道也噬賁旅節則刑獄
化而節義成也然後通於乾坤之元運而大運全四要
之後王之興前王之亡也蠱漸猶是其中葉至於晚秀
而上實不凝下木不生乃噬剝之終而旅節之窮也問
鼎之五位皆不正何言正位曰大正者不正觀其大者

而已姤升之天上而地下天地之正位也井鼎之火上而水下水火之正位也人君之正位離德也一正以正天下之不正而萃情從之翕合而不可解即詩所云受命既固天保定爾之義也治曆明時曆數在躬之謂也正位凝命祈天永命之道也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

兌貯水而上反之為巽則顛而覆之震生火而上反之為艮則拂而壓之故鼎運成而終大過之中則顛初有

其機矣噬嗑畫而歸頤之中則拂初亦有其機矣此顛滅之先見其趾也問趾分於艮以震而動鼎下巽也何以為趾曰兌者趾之筋脈也火過而筋結則顛艮者趾之精骨也火過而骨焚則滅孫外而內豊折肱而夷傷股火之窮也易言乎悖曰悖者易之極也正徑之道始於水解顛拂之道成於火悖通時之悖盡於解而屯猶未也蹇時之悖成於頤而鼎猶未也然先幾見於此不可不審知之盡也人皆曰泰否中鼎何以否夫屯之水起乎雷山而中立地即泰之生也故需為水火相濟

之始鼎之火起於風澤而中互天即水之成也故歸妹為天地不交之終至矣哉後天之圖義乎三男行而始於震則巽女藏於坤三女變而始於巽則震男伏於乾泰不即通之幾其在於女之不字乎否不即塞之幾其在於子之欲出乎井坎上其王也鼎離上其妻也兌巽其要也生子者巽也巽為伏藏自井時已无與於明王女多男寡妻妾爭寵之際偏宮壓於正室雖有子而不得出見於君上否塞之甚與鼎之欲以亨飪而先有否塞之永出一也令鼎趾之顛顛非美事然以鼎顛之故

而否塞皆去猶二女相爭上下之分必有顛倒正以顛倒之故而盡掀其中塞者也不通於上聞是國家中塞之數盡而吾君之子昭然出見之時也巽行而過於乾則出否也從離為貴子以長貴母以子貴主器之長子其在斯乎自兹一出而居於震其青宮乎闈內運何以不言否曰小畜之乾下而蹇之坤上其泰象也觀之坤下而遯之乾上其否象也而水火之卦則為既未之交无偏男偏女之爭者也問子生偏宮何也曰師比同人通於咸恒損益天地水火交於中也隨蠱漸歸通於豊

旅渙節泰否既未窮於中也中則其正宮也噬賁屯蒙之時天地水火之氣偏男則女少可以无言困井革鼎之時雷風山澤之氣偏女則男少定鼎之初建儲之急也果實之芽之於偏鮮之合猶之真主出於側室而為鼎命所凝運行之天數然也故離之妻雖實而子不生兌妾之位雖上亦以金殺之故而子不生生子者其巽木之㑹滋乎既未之水火水貴而火賤則艮兌之從坎者俱貴故蹇曰利見大人以從貴也坎離之水火火貴而水賤火貴則震巽之從離者俱貴屯之震在坎下坎曰以貴下賤大得民也巽在離下故利出否以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

立體之道水火歸天地則為首出而腹寧運行之道天地通水火則為首腹之交通故屯互坤其腹也乃首氣之通於虛鼎互乾其首也乃腹藏之凝於實凡果實之凝充足飽滿於內而圓成之以為外衛則乾成於坤之象即實鼎之腹象也正位凝命凝之於此聖學有成亦成於此自澤火相息二女同居而不相得无一相容之

路故革之三四又何之矣情无所之則火以兌變至鼎而巽生水又將有之行之情矣震之行歸艮艮成人之美巽之之從兌兌疾人之生害必及之慎者兌德也巽而用兌謹歛而无水之生則慎其所之也巽木生火生則其思也凝為兌金而火克之克則其仇也物之實成皆含其水木之有生故一實成而仇之者衆惡其生焉故也女入宮而見妬士入朝而見嫉一也火克上行其就也下行其即也巽他也所含之震則我也有所之則即以害之慎於情羣一无所之則雖欲於我即而不能與植物之實成萌生於內震而兌以皮衛於外而謹護

之一也男道終而有尤則有害於復生之氣故賁剝以无尤終之而大畜之文亦曰无尤終以成其始也女道盛而有尤則有害於結實之成故困以寡恐鼎以无尤終之而前此之相息而不相容亦可釋然而合矣內運從之而通則曰王假有家交相愛也王臣蹇蹇終无尤也窮則曰得童僕貞終无尤也而亦終之以安節之亨甘節之吉也總之陰陽之道窮於水火相阨愛惡之情至於思仇不解氣數乘之而報復之交即其治亂之極

也自非聖人下學上達之極致而不怨不尤之本心亦
未易言何也聖賢貴而天下成生天命之也非人害可
即亦天護之也天之所護物情自釋所固然也
九三爻耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
象曰爻耳革失其義也
問爻象有耳无目何也曰目之火以木生也是已耳之
水以金成爻是已目以始之耳以終之爻象以腹啓耳
鉉貫之以舉行猶三重之天下聖人南面而聽之耳之
用也非目所及三以木火之盛耳在其上則融流而革

矣爻中未始无革兑口飲火則成皮毛之交巽以颸火
則成聰明之變變則耳塞而不可舉行也何以即此之
謂失義曰水從火變而巽木生之是其義之當然然生
以木燥而火炎是其義之失也水以震失失於雷之過
動火以巽失失於風之過颸猶之事君者以言直陳而
不得巽入之義人主聞之耳聰反塞不可相與以有行
此其失也離雉也爻之君有文明之德而不得施食於
人三必悔之矣也爻互天地有否之象其水火即未濟
之象然爻大之盛則井水之通天所方西之時也雨以

殺火之燄而洗其爻則耳竅可通是其悔之可虧也問
何不言悔亡而言虧悔曰耳目之義配日月觀於盈虧
之象可通其微矣春前之月盈於屯曰屯其膏月暈之
象也秋後之日盈於爻曰雉膏不食日暈之象也月暈
之盈不虧則无雨故曰施未光也日暈之盈一雨則立
虧雨後而暈虧是其悔之虧也凡聰明之浮翳者巽氣
不清洗心之後清涼內沁雨後而悔虧與君臣交通之
後而失義之晦亦虧一也月明則自用耳聰則用人然
後金玉之鉉可得而舉行不塞也大都卦曰耳目聰明

而文多言耳君子見且有限而義天窮見出於人聞通
於天虧悔之從其離人而天乎從此而推之而知夫子
言耳順而不言目明順則通其為天矣无聲无臭聾聞
之極也人之一生三十以前木火之通也四十以後金
水之成也水火相息之後通於精微聞於所不聞矣爻
之所以養聖賢者豈獨朝廷事哉蓋亦身心之微義焉
問噬嗑之聰不明何更无虧悔之時曰日月交通乃有
暈光交互各反本源則无是矣故屯之木噬於火而木
盡則聰不明爻則火盛而金成金成則水生是其聰明

之一大變也睽以火疑先火而後水故往遇於雨則疑之亡可以精微於人情之故鼎以火悔吹熾而水通故方則悔之虧可以神明於天德之全也問鼎以成變噬不可以成化乎曰有德者得金之生噬豐之有同也无德則噬終於聽不明旅終於莫之有聞矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

問鼎象三足何也曰物形從地則四方從天則三合下立以足而後上旋於首則足者首之根柢也足以四分所以首通腹之中虛足以三承所以腹歸於乾之中實足四則目明足三則耳聰木火足則用目金水勝則用耳察之禽獸蟲蠕之象有腹无手有足无手有耳无目之類可以深觀則聖人制鼎之象亦可知其所以矣先西也革三應之為革言三就巽足也鼎四應之為鼎足必折足不勝火在初已顛初顛而鼎器之重力不能勝傾覆立見矣渥汚也以其公餗滿貯而肆撒之蒙首沾身其形狀之渥汚不堪共睹是以凶也問顛則自覆何以初顛則无咎四覆而即凶曰大化之亨飪與吾身之

亨飪一也火未熾時正氣通而前否之塞以其胃顛而傾瀉之必盡火之既極胃以顛而即覆併公家享帝養賢之餗亦不能貯受而治化之矣若此者有否之天而无泰之地以通之土德之不足也土德雖何信是已天水未通而決於不信於夫困見之地火既通而決於不疑於升鼎見之見之於過信足之謂也使其土德之足鼎之腹大中通則足立不顛鼎之用在耳中通則信任不折而後知五之所以貴黃耳也以此觀材天下之坎好自用離好任人改革之功成於沈毅重厚之人定鼎以後敗於文弱輕薄之士離坎而用離人皆以為可疑而四獨以為可信令所信者竟何如耶以此問明者之自反其抑有真明否耶

六五鼎黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以為實也

問黃耳何義曰目大也克金水之成以為用故目中之色白中含黑黑中含玄玄者天真之精也精則明耳水也通木火之生以為用故青中有紅紅中有黃黃者地中之通也通則聽問耳空竅也安得有包曰耳目之通

也聲色不相離白黑即商羽之音角徵即青紅之色黑中之玄紅中之黃即黃鍾之宮也造化之通聖人南面而聽天下南面者目之相見也聽則不用明而用聰故鼎象取於耳以舉行竊意古之鑄鼎亦有黃耳之制黃出於坤中夫子耳順此之謂也至造化窮耳或尚聰目之明先盡故噬嗑之上曰聰不明也象曰亨飪水火之互相鍛煉也火去其滓則成金水去其雜則成玉金玉比乾坤極至之德而坤歸於乾金玉皆為乾有則俱為鼎有也問鉉義於何取曰巽行水之主而二曰慎所之

慎其邪於下則自真貫於上鉉之象也君子之養慎所之而為鼎貫之全德即慎所之而慎鼎鉉之大用五得中而應之則二得以巽通於至德之聰明猶金鉉貫於黃耳之鼎黃中則虛虛不自實以受鉉之貫者為實則真可以舉鼎重而行矣君之主鼎以玄黃之通臣之調鼎以金玉之節非鼎養於聖賢之實不足以幾此矣

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎玉為金鉉火德之粹也上為玉鉉與井通則水德之純也噬之五得黃金而不言玉以其去乇遠也何即此之謂剛柔節曰觀之人身震為骨起同而止艮巽為脈化筋而束兌同以艮止則有肢筋以兌束則有節天地之卦束之以為體節水火之卦束之以為肢節皆天然之裁制非人意也自乾言四體坤言四肢肢體之具也而筋骨之交竅則見運行之節會通於天地之大外通為天道天以坎行之過而離節之猶人身大節之著於鼎言之力運之為地道地以離行之過而坎節之猶人身小節之謹即節之為卦也坎剛也離柔也坎離之道

通於乾坤之極至以為成若火養之有過不足鉉德之渣滓見矣水養之有過不及鉉德之駁雜見矣舉鼎之臣无式金式玉之度固朝家之所不貴何也无天地之至德不能調水火之行度中庸言苟不至德至道不凝即鼎命不凝之謂也問兌以成節何又於巽言之曰革者兌之變也變而通於巽巽之終盡則兌節之成也是故井之上謂大成而鼎之上謂大吉无不利問履以定禮豫以作樂何不言金玉之度曰中和通於中而節度見於外大節為金玉之度小節則數度之議也

☳☳ 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

八體之極通於運行之中運行之中還歸八體之極是故外運分行內運合交通於天地水火之中則需訟晉夷之始為既未交於咸恒師比同有之間為泰否交於損益四中所以交於四偏之中也復於雷風山澤之中則隨蠱漸歸之間為震巽之反艮兌交盡則偏歸其體

頤過中小之間為坎離之反乾坤交盡則中歸其極四偏所以歸四中之極也問四偏歸體在革咼之坎何也曰先天之四中以子午之極通卯酉之中而四偏從之則丑未啟寅申震巽之通也辰戌收巳亥兌艮之復也後天運行極至從旁行之通旁通從中行之復外運終於革咼噬賁之間為震反艮即辰反戌巳反亥內運終於豐旅渙節之間為巽反兌即未反丑申反寅何也運行之終而歸體即全體之終而歸極終則有始從極而通也從極而通於東南西北為八中之交革賁之所以有成也從中而復之西北東北為人體之極根柢之所以有生也觀日於行天之終順行之而震反艮於西北觀水於行地之終逆行之而巽反兌於東南震反艮即巽以風歛其氣氣歸本根則風反始源巽啓兌即艮起震以氣開於風也木本生於金源益以坎離終而火斷從其水繼乾坤終而地閉從其天開是謂後天之終復於先天之極而通之也人物得先天之體而生於後天之用故其生也後天之用還以成其先天之體言易者從言先天亦何與於變通之極至哉問震之反艮從艮

之往豈有震之來曰以一歲論之九月之後雷起為災若以一元之大運言之用極歸體必來之盡而後可安於往有火止必有火動未有不動之終而能止之者也湯武革命之後反多顛覆震驚之事此之謂也伊川先生以蠅虎為虩其狀似龍開天之始龍不畏雷但因雷之震而加省若動而驚顧者虩虩之狀也以反體之震不足於元明之初也恐者震之懼也福者坎也坎以巽生雷動則風隨風隨則雨至國家之恐以致福與雷霆之動以致雨一也問震之反艮火之終也而何致水之

来曰後天之易始於交通震艮雖為火之終始然必水始而復火終故其火出而水交情相通也巽兑雖為水之終始然必火始而水乃終故其水生而火應情相通也是之謂成若物之終始也若水无始而火已終則火不復生是為艮不成火无始而水已終則水不復出是為兑不成不成无物此之謂也問何不言動而言恐曰屯言雷雨之動謂剛柔交通之始雷動則雨行初无驚恐之意震艮者屯蒙之終也過動則雨竭上以雷大驚恐之故无有妄交而坎水歸源歸源而後通是水之来

雷致之國家禺運之興人心苟止反為震驚之恐懼而致福祿之来降詩所以咏折飛集蓼也震行也巽言也震巽反艮兑兑說則其笑言也震長也艮亞也下震為長上震為亞亞之義見於笑言則啞啞然也天地之道震為行度艮為矩則一震而即止者則不可過之謂也與國家驚恐之後自有矩則之守一也問易每言則曰中行之日準於天明夷順則而往同人反則而来而水地之卦從之中行之震準於艮蠱上是已而巽反兑以從之此運行分度之則不可過也至八卦之體震反艮

為後有之則而巽兑從之故火行天為乾元用九之則而坤貞用六以從之此全體行度之則不可過也於此知天下之有物有則不但於秉彝言之即變驚雖大而止息有期天之道也震佈之危者未之或知未知其主器者莫若長子之義也何也古以天下為神器象之以禺天地萬物之大陶冶也故皆凝成而有實實成而得震之生以為生則長子也物物皆然況天下之大乎問何以知長子在震曰乾為統天之元譬一木之本分為四幹即帝極之始也所為分運之王始之屯蒙成於華

禺禺以結實之成涵開發之始分大元之極至而生者也華禺之間无嫡子妾之子出以後貴固長子之儲於青宮也武王受命之後即有降割不延之恐而曰有王雖小元子哉此之謂也震以百里言之亦其則與曰然於震足之行動定地道之遠近里準三百六十步百里準三萬六千步人之足力一日所行者止此古者運封百里儲君之始封以侯蓋取諸此萬物之聲大者无過於雷而雷之所震止有百里者艮止之則也雷之所震與長子之始封相應則知天意之所在矣人或以少子

之可以定𢑚而不知長子為天之所福故天以雷聲大
發驚遠懼邇以惺之遠震也邇艮也萬物之震惺其艮
則萌生於青陽之啓與長子之雷從其龍則君出於青
宮之儲一也震主也出而生離則大君也艮宗廟震社
稷震行而艮守也艮生為震而艮之神明依震之生氣
而聚則其主也諸卦爻言假廟享帝因時致祭之大者
至𢑚命之疑而宗廟社稷之神俱依於震之始生定𢑚
之後其子之出則祭主也問長子之出何止於可為祭
主曰鬼神者生人之本源也宗廟社稷上帝百神之所

通也金成而涵木之生即神器之主木生而啓金之源
即天中之命故詩於祭祀之際言福祿來降自天申命
非長子受命豈有是哉古者匕以棘木為之重震之象
也祭祀之先烹牢於鑊實諸𢑚而加冪焉將薦則舉冪
以匕升於俎震次於𢑚匕其𢑚正所用也鬯為爵允蒙
也祭則以秬黍酒和鬱金灌於地以降神震之陽在地
下求神於陰灌之使其上升故歎於鬯以為匕之配也
觀言盥而不薦震言匕鬯益薦之也震喪而艮獲歸體
則震不見其有喪而艮不見其有獲亦各還其本源而

已矣
象曰洊雷震君子以恐懼修省
四中之卦以三爻起用四偏之卦各以三爻從之而通
於中至四偏之終於六爻則運行之所以歸洊雷及於
兼凶則明兩作於地勢之中隨風終於麗澤則水洊至
於天行之始四偏自得其體以還四中之體而歸極我
故曰天地水火之通雷風山澤之所以有歸也雷風山
澤之所歸天地水火之所以有歸也運行之道分通而
分復者也歸體之道全通而全復者也問雷何以洊至

曰雷震從水水將盡則雷聲相震疊疊之謂洊君子聞
雷聲洊至而知雷之震恐與吾身之震恐一也雷之出
用配巽為交通而令震則自危其恐懼也震恐懼而巽
從之之謂修省恐懼則出用時動所過多之處一一見
之有如電徹而不可昧詩所云亦孔之昭也必思所以
修去其過而知其不及者之有在也亦必思所以省去
其多而知其要約者之有在也修去其震之過而坎之
源所以亨於心省去其巽之煩而坎之約所以納於牖
中庸謂恐懼乎其所不聞坎其所不聞也震其恐懼也

合於艮之思不出位即戒慎乎其所不睹之精義也震巽歸艮兌之體則坎離歸乾坤之極是天地水火之本根在風澤之依於雷山聖學性命之本根在戒慎之守其睹聞而世第以為理言之亦弗思之甚者也問隨象之嚮宴息已有淵默雷聲之義此又恐懼何也曰震艮歸自隨蠱巽兌亦歸自隨蠱隨時之震從兌只嚮晦宴息之義若一於宴息豈有淵默之雷惟震歸而守坎水之源則通體之神明自醒或曰此第為學者言之可也若長子之在青宮豈其然乎曰非也人君不知聖學安

有至治至學之本正在長子之青宮時也長子青宮尚是龍潛恐懼脩省則其氣全醒若開天之龍於大過與乾曰无悶清醒之謂也可躍可飛清醒之至也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

木火歸根則金水啓源巽為水生即其所致之福祿重巽申命即其自中之祐命也要之震以下爻為根本非四爻之所及一反之艮以上爻為敦守亦非三爻之所及水未盡而先火動火一炇而後有則故即以初當卦詞焉

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

震來初剛之來也震方驚危而二乘之則二亦危厲而不安震根天而動之謂天明則顏子之屢幾是也從地而動之謂人意天明不足而以人意度之億之謂也艮貝也古者所陳貨貝在損益之時或益之言其初得也藏之我有而為貝則應歸於艮之守也艮藏其兌為貝身藏其精為背其義一也周以赤刀大貝為昭其所守

宗廟社稷之靈所憑依也震動以數戰之數而億度之見必搖其精安動之家不守其寶其義一也則欲以賜之億中幾於顏子之未嘗不知難矣問得喪之數曰八體之卦得喪存亡之盡也震動則艮喪喪其貨貝之屬朝守之大者也巽動則兌喪喪其資斧之屬行旅之小者也乾坤坎離之開天然後有得而无喪故曰知得喪存亡而不失其正也履其土而上曰升登山而躋其高曰躋升者巽步之安也躋者震足之強也比蒙以後震巽入運運行之盡而歸體則震反艮為用九之歸巽反

兊為用六之歸九歸而為地之肓幹則山是已六歸而通天之血脉則淵是已則山曰九陵澤曰六淵可已震之性逐開天之時宜逐故頤大畜之爻曰良馬逐又曰其欲逐逐逐則天地通於水火之中歸體之時宜守故躋於九陵而得正則欲勿逐震不逐則巽亦不弃水火歸於天地之極所喪之貨貝仍可以得而无喪矣何也喪而得其得乃固氣化之歸震巽不喪則木火之煩氣不盡而金水之寶光不秘玉不藏於九山珠不藏於六淵是致用之終而无歸體之實欲乾坤開而有純粹之精得乎故知震之深者不可少此一喪而艮為後有之則即所喪之必得其在七日之候乎問與剝復之數何皆以七日計之曰凡卦之三爻以應先運以三爻應後運蠱巽所以言先後三日也歸體為六日歸體而復生則七日也復以既濟之言七日皆歸體後之復生也是故九六以觀其變化艮兊之終也七八以觀其生成震巽之始也九之始一八之始二坎離之生也而變之以乾化之以坤十終而五始之也

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

物得其血通之謂暢暢於其巽也得其氣通之謂蘇蘇於其震也坤言暢於四肢應於寅之啟申則為本之生枝震應十月之木枝葉反生生盡而後為枝之反本益不可少此蘇蘇之一候也然而難言之矣人情震動於根骨而周身之氣反為蘇散而浮動欲求二之億見亦不可得矣震艮三四五之位有坎象焉巽兊三四五之位有離象焉艮當而震不當巽當而兊不當不當之位浮動其坎於重震之界其情狀自然如此而要之宴安酖毒敗度敗禮速戾於厥躬乃不良於行也而經於蘇之震者无是焉木以生氣之歛而不歸於本根之固人以浮動之盡而得力行近仁之事危行之所以足國本也坎不收則青青自內見者也離不歛則災災自外来者也震艮之有災青而開天之力不足是恐懼戒慎者之所內凜也震行无眚則其本根之固而後暢於中肢乃其枝葉之榮人道之危行可不勉乎

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

四五水其爻柔則泥也行得其志曰遂震之志遂於巽
巽交之盡也艮之志遂於兌兌交之盡也交未盡則其
泥烈可以破石而出盡則泥積其泥濕足以止之矣非
泥之止震以震遂足於泥也震出致用則通水而見明
入而歸艮則斂火而見光故艮得而有之曰動靜不失
其時其道光明人得其道德之歸而光明著與山澤之
寶藏於地而見於星象之煥其義一也人猶木也以巽
之泥氣初遂猶未成其光者也光明者造化之英華作
易者所最惜震入而未止則不足以見艮之光此陽道
之未成也巽入而未說則不足以見兌之光此陰道之
未成也故兌之上爻亦以引兌為未光焉

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震之四位互坎坎離未已而震不能反艮之則則亦往
來之未已也危行者猶是震行无眚之謂也三以初行
五以四行皆不欲泥情之不斷也事巽也震不可謂事
震及艮於地中而巽從之其事之在中也其事在外者
從乎開天之運事之在中者因其主而用其材觀其時

而定其天所謂繼體守文之法不得行以乘龍御天之
規也大震也震遂則艮喪今其事在中而无過動失情
之為是知為後有則而大无喪也問初四皆震驚二億
則必喪五則无喪何也曰開天之初坎離之極而震以
動之其危不測然天之造難必生撥亂之人其知幾之
明自足勝坎難之數乾以易知坎難之所不得困也故
初之震驚火至則其心必動心動而有億度之知必不
足以迎幾故知其喪若五則其數將過而以億見適中
者處之亦多得情理之安而可无喪矣問危行有事則
雷行而有風與曰然始行之山出從澤咸是已終止之
澤歸從山損是已通之雷風可知天意之欲行恒是已
而知天意之欲處益是已歸本體則震先而巽後是大
壯之後必有風至即所有之事也亦艮先而兌後是大
山之中即是澤居乃歸山之所也然亦有風至而雷不
止中氣之未足也巽兌之二五應天中震艮之二五應
地中風金也无土氣以生則无斂塞之力无天氣以開
則无引申之功巽小也震大也小之在中者大之无喪
雷山不喪而風澤困之天地水火之所生也應之人國

豈但貨貝之不喪哉宗廟社稷關於天地之大者也
上六震索索視矍矍征凶震不於其躬於其鄰无咎婚媾
有言
象曰震索索中未得也征凶无咎畏鄰戒也
物之係者氣之化也水通於震則折而分之水盡於震則結而索之索索以應人之氣盡耳目聰明者巽之道也火生於巽乎其視而為雙火盡於巽豎其視而為矍矍矍以應人之神祐氣索神祐以處於大震之極不但三之蘇蘇已也五曰其事在中大无喪也其事未止謂

之无喪而不可謂之有得无得於中則索索矍矍見之外歸艮而動靜之光明乃有得之時也躬之也其鄰之則震也巽兌亦其自相鄰也從其天地水火之交交則通而相濟玉帛禮樂之會也故曰富以其鄰不交則分而各立仇敵干戈之起也然未至於坎離之窮則坎守之數未生未至於乾坤之窮則亢戰之勢未成是其鄰雖不及泰交之好亦未遂有害及我躬之意何也震之意欲反艮故也因其可畏之在鄰而我為戒備則雖凶而亦可以无咎矣夫震者男子之道也虛歸於體而不得巽以為之配猶震動之邦敵愾勤王而不及婚媾之事丈夫之本性然也故婚媾有言即男旅女節之始也然亦敵愾之主將前之婚媾變為仇敵如秦晉已事其所必然矣後所以有民勞民死之說也於此知上下敵應而不相與震則已然不待艮也不得已而繼以漸歸之卦男女窮而失其配為長少之數不相當而要之自震始也

䷳

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其背止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

震行也艮止也歸體之震行則即止故曰震來虩虩後有則也歸體之艮止則即行故曰時止則止時行則行知機之不可有停者知止者也坎離者時也震艮巽兌者坎離之行道也震巽動也艮兌靜也艮兌之靜不失其時道之光也震巽之動不失其時道之時也凡坎離之行道必有輝光之見諸卦爻之輝光分運之吉所先見也艮兌為全體之輝光觀艮兌之光而坎離歸乾坤之極可知其所以矣故亦言引兌之末光問震之反艮取象於背何也曰人身通天地之全凡天地水火之卦皆首腹心腎之運行也而乾坤坎離為體凡雷風山澤之卦皆肝肺官竅之運行也而震艮巽兌為體是故外內之運通於八中卦之為通中復於八偏卦之為歸極則知雷歸山為肢體之根柢右背肝所在也風之歸澤為背盖之華葢左胞肺所在也背為後所而胸謂前庭隨蠱漸歸之間為肺肝自背而系於胸胸過中小之極為心腎自腹而歸於首故面謂天庭頂謂天極要自胸背而上則後所又前庭之根柢也何也背之有所身所棲也身之為背坎也震之行從坎出艮止而歸歸則不獲其身言身非我所得而有也胸之為庭人所見也人為心離也巽申離而上則有人兌引而下則不可得見言非有人見之可存也故知止者一止其所則自不引其庭而上下成敵應之勢矣問何取於敵應曰卦以三爻入運通體也通則情交以六爻歸體兼體也兼則敵應運行以來山澤相感雷風相與而水火為人我之交遂成氣運隨蠱以後分歸則艮兌震巽為四偏之立體无四中之通以為交合之情則相應適以相敵相敵可得相與乎坎離相攻乾坤相戰自此始矣則可知天下之敵起於四隣不交婚媾有言以君父之命令不行也要當反於元運之始人身之敵起於肢體不交官竅各守以情欲之交通已歸也要當復於性命之源水歸而不獲其身坎之所以歸天也火歸而不見其人離之所

以歸坤也使非艮背行庭而身為之累人為之牽其要无咎未易言矣未有工夫不極至而內省不疚者也問豐旅之火不猶有人見乎渙節之水不猶有我見乎曰本體歸復於運行之中四偏歸體而內運未結為坤道之有終四中未極而外運先倡為乾道之有始蠱曰終則有始先倡之謂也而要之終以成其始性命知歸而情爻未盡則全體之通復无痕運行之嗣續无迹非聖人之於天道不知其至故諸爻多有強為之止者也問需訟之後外運遠不相接隨蠱之坎則相連何也曰按

卯辰巳午為外運不相接則後所開於前庭於人則背所開於胸庭故獲明夷之心於出門庭即出門同人之始交濟之通也戌亥子丑則外運之相連而前庭開於後所於人則止其所而又獲其身行其庭而不見其人反歸之極也前庭開通後戶謹密至於節曰不出戶庭不出門庭則又閉極而開也

象曰兼山艮君子以思不出其位

游雷而全體之動隨風之所全也歸之兼山而全體之止麗澤之所從也坎下於震巽之間身之行也離上於艮兌之間心之位也故震知也震出火而反之艮則知止巽思也巽出水而歸之澤則有定艮兌之合為知止有定則心靈得中正之位无有馳鶩而出者矣問出位何以不可曰天地定中正之極而通水火於其旁雷風通水火之旁而從山澤中正之歸歸於天地之極焉故也震巽不歸水之不溺於有身也故恐懼修省以懾之艮兌不歸火之上出而狥人也故戒慎其惡以守之不然性无所盡命无所至也歸於乾安得不驕不憂以為與幾存義之大用始於成安得同歸一致以為窮神知

化之精微子曰於止知其所止可以人不如鳥盍亦傷惜之甚矣故思不出位之言曾子居嘗體味不盡著之大學曰知止而后定靜之歸所繇以至於其極艮安以起震之行則兌說以啟巽之慮所謂申命行事順人慮人安慮之大數也不讀易不知太學之旨歸謂何也

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

得陰陽之含動靜之爻者人身也故咸恒之始即以人身取象凡巽兌之血脉附艮兌之骨氣以成形則宜以

艮止為身而震動其氣機也人身之體分四幹自乾来也肢分五指自坤出也始以乾通坤坤以通肢通於坎離之中也通則自後而前止者皆動復則自前而後動者皆止咸恒與損益相感而相通坤土之通其拇先動坎水之初其拇亦解今兆已顛趾矣至震艮之歸聦於羣趾之止不必先於其拇也足趾先歸而後手指隨之則初之在下者是也窮之於噬所以又有滅趾之説也而方在艮時得下之正而止者艮也震動之多則艮失其正於趾之所止而知生平所行之未失其正也故以

為永貞之利四中之卦爻多言永貞坤其歸極也地水歸極天火所以有成也四偏之卦爻多言永貞艮其歸體也震艮歸體巽兌之所以有根也震巽之歸水火之本源也艮兌之歸天地之本源也然只於艮趾之始知之君子知止之學蓋於此觀其深矣此曾子啓予手足之所云云也君子觀一指而知周身通復之大也觀山之一爻而知乾坤氣脉之全不固於其火也火燥則山枯水從其火燥則澤竭山枯則井山之爻幹亦枯於人之指觀之澤竭則井澤之合頂亦竭於人之髮觀之肯

氣固於肢趾之分血脉會於元首之極艮其趾而不失之震趾之不枯也澤會於首而不失之巽髮之有潤也天地之大當亦若是君子知止之學於此謂知之至也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

不言股者无巽也股之肉其隨也感時以腓動則併其隨而動艮時以腓止則併其隨而止艮止互坎其患害也明夷之三互坎亦股之患害也拯救者震巽之才火傷則以震拯明夷是已水傷以巽拯渙是已手足之材

力通於視聽之聰明拯救之効也晋之視已明需之聽以聰此明夷之極所以有壯才也震艮之視已收巽兌之聽已退此渙之極所以有壯才也而艮未也問拯救之用在於聰明之及何取之退聽曰内視之謂明反聽之謂聦凡人身受病之大馳逐之心不自覺猶天下之大痛癢不相關通故孟子謂行有不得者皆反求諸己其身正而天下歸之以此知拯救之用一也通時君父之於臣子如腹心之於手足聰明照徹及之窮時之君命不行臣子之聰明皆馳之用而不知君父之歸故四

鄰不相拯救而君父无怏心之曰與人身之聰明皆馳
肢體不相拯救而腹心无自快之時一也是故視通於
巽兑之交非行庭則交通不盡不可以収視聽通於震
艮之交非艮背則交通不盡不可以退聽坎臨覩之血
脉至於地者覩化於天萃升之歸収視也退聽則遯壯
之精氣至於天者始壯於地妄畜之從始也而水火之
卦皆從之咼所以為耳目聰明之所歸噬旅之聰不明
而終莫之聞也今震之視矍矍為未収視曰中未得也
艮腓不拯為未退聽曰其心不快中者身所出而心主

之収視於心則驗於肱膞之歸而知中有所得退聽於
腎則驗於隨腓之歸而知心之快然不然猶未也曰坎
一也澤聚則説風散則快通於身之歸也至於坎曰維
心亨退聽之至也夫子之耳順益本諸此離二也艮止
則光震行則明身通於心之歸也至離曰畜牝牛吉収
視之至也夫子之從心所欲不踰矩亦得之此也然後
乾坤始而視聽全開聖人之作覩是已肢體之成運四
德之健行是已而震艮之初歸猶未也故於初二爻言
之其後至於艮限列夤則身心交危安問性命乎

九三艮其限列其夤厲薰心

象曰艮其限危薰心也

背之腰際其兩膛為艮所分空之所腎居之其中為上
下之限行止之界也上則止下則行胸為兑所合搆之
庭心居之其旁為左右之夤引申之廂也右則引左則
申故腎兩而心一行止之限中而引申之夤旁交互而
通者也止於其所行於其庭則時分而心合若艮其限
使腰際不得屈伸是上下強止而合於限則左右強分
而列於夤夤庭本合而分為列則危之薰心不止不快

令人謂志氣不行其胸臆欲裂是其驗也問危薰何来
曰強止之中互坎其危也互震而火起其薰也水中起
火腎火薰心尚復有艮背行庭之可問乎以此知震之
恐逐過動之害小三之艮限強止之害大也則甚矣於
止知其所止之難也通於天下之火而全艮之中有限
焉全兑之中有介焉介限之處天下往来呼吸之所争
強鄰大國起而扼之而欲君父无危厲之及不可得也

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

動從乎下止從乎上上未止而下先止皆非也知䏿限之不可止而身心之所止可知矣問身與躬何分曰艮下動於震則其身震上止於艮則其躬也躬者恭象也凡艮山之象皆恭天則大恭之全體也艮道時止則止時行則行止而能恭之謂躬恭則震行之所正正諸其躬不止諸躬而能守震之行未之有也問既言不獲其身何又言止諸躬曰艮震非兩也隨之人欲而艮出之則獲其身反之身心而有得則止諸躬也子曰躬行君子則吾未之有得非反之身而止諸躬則不可以艮其

背而不獲其身蓋躬行之難也是知復以修身即恐懼修省之運行撰之中心得即躬行有得之運行也

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

問咸言輔頰舌艮止言輔何也曰口以兩頰之旁夾輔其舌於中无兌不可以言頰舌要以輔中之具有者也咸止從說故媵口說艮說歸止則言有序而行止諸躬言有其序因之者也問五位中而非也曰兌五之中正從艮以為言即巽五之中正則震所從以為行者也問

言有序足盡中正之德乎曰四之止諸躬即不獲其身之明義也言之有序即不見其人之實詣也身有妄動豈能止心有妄見安能序聖學知止之極至可深觀於言行之際矣問序為何義曰山澤起雷風混合以為文止則雷歸而山體成列風歸於澤亦分而成列故漸見鴻飛之序人分旅行之次因之者也知止者得震巽中行之合而行有則究以止者躬得艮兌中正之合而言有序究以徵之口悔之得亡豈易易乎

上九敦艮吉

象曰敦艮吉以厚終也

水通也火明也雷風相薄以通之地厚也天澤也山澤敦重以復之故以雷反山為薄反敦則風反澤為輕又重上爻者山之終也山終於地是以厚終也則澤終於天為以澤終可以无言澤終於天故水歸天極曰天險不可升厚終於地故火起地中曰繼明照四方水始而山薄於雷以通之即恐之致福火生而澤薄於風以通之即巽之申命益通於水火之始者即復於天地之終者也雖四體乎而通於震巽復於艮兌一轉機耳

䷴

漸女歸吉利貞

彖曰漸進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中正而巽動不窮也

觀四中之通可知四偏之後晉夷次之遯壯則隨蠱次謙豫因之者也需訟次屯蒙則漸歸次震艮賁次革鼎因之者也外運之需訟內運之晉夷為不離乎四中之始則外復於隨蠱內復於漸歸者焉反歸於四偏之中亦因之者也若然而漸之名卦何也曰震之性究究者

急驟之義也巽之性漸漸者浸進之謂也男以出而倡乎女為進女以歸而從於夫為漸漸之女進而男從之歸妹之男進而女以之女道得時之故也咸恒損益之男女其相當也蠱之女長男少歸妹之男長女少皆非女之願也然蠱之艮上巽下是已歸之女也故貴巽性而有事漸之巽上艮下是未歸之女也故貴待男而行山止而風待之男少而女待之六禮備而後行女无雉鳴求牡之羞與士无躁進干榮之醜其義一也斯女歸之吉道也問女歸而貴於得位何也曰震巽為男女之

道初爻之巽啟源於乾可不論位四爻之巽啓於交泰之乾非得位不可以有濟故巽得位於乾坤而交泰成小畜是矣得位於水火而既濟合家人是已至得位於雷風山澤亦天地水火交濟之有幾也故可以有功功者濟水之通也巽風為濟水之源天地之正風得位待氣化而濟水生人道之正女得位待男行而交濟成與國家進而得位者之有正風而事功之濟一也剛武者男之才文巽者女之性也蠱風通而止之終者動之始故元亨而天下治漸之風通而艮止之无妄動是正風

俗以正人心亦可以有正邦之功繼蠱之元亨而終之其位謂五也凡巽柔得四位之正從乎五剛得位之中水生而從金化之有源與臣正而從君中之有生一也故進得位非四之位也從乎五之位以為位斯所以有正邦之功然亦幾幾乎應其窮竭之至何也蠱以巽而通之止風而通之氣无氣火通則水源无窮竭之虞漸以正而從之巽木无源頭之水而風化本於氣靜則濟生水而止以起動動猶不窮不然者終窮之數也漸也者蠱之終也問艮方少何以不止曰隨蠱之先巽過於

震艮患巽風之不通則震不生漸歸之艮震過於巽兊患艮山之不止則巽不欲要非四柔之得位可以欲之五位得金之剛中足以制洋木之浮動而靜居以待濟也甚哉蠱漸之異道也審位而居之度德而守之是之謂漸進之吉非可躁嘗者也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

蠱之山下有風漸則山上有木隨之澤中有雷歸則澤上有雷是外動以反止從其翕以啓闢内則闢以反翕從其止以起動則知風氣之往来從其呼吸以為轉脈

息之靜躁從其動定以為轉是風氣與脈息相反而實以相應與人心風俗國家風氣之通於脉息一也山下有風風教之所壞也風教壞而民偷艮象也風教行而民有振起之意震之生也艮以収火其德也巽生水以滋之則其育德也至漸而山上有木風聲所樹也風聲之邪正善戾覩於山上之木而知之巽居也艮中収火賢人之德也巽風也風以邦殊則其俗也邦從風化則賢人之德可以善俗者也何也艮氣也氣不収火則風不正反之歸妹則兊之淫風也艮止而巽生則善風也君子得之自居其賢德而風俗因之則男女正而賢才生風俗美而善人出漸之道也於此知蠱之風可以離氣應天地之餘才為前治之復新漸之氣可以移風應天地之正風為雅俗之有成通其氣化者朝諸侯有天下之象也善其風化者故家遺俗流風善政之始成也其究要於節義以終之

初六鴻漸於干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

巽得春夏之氣而為雛其時含弱大旺故雛喜伏於

麓日之下上巽得秋令之氣而為鴻其時金歸水生故鴻喜飛於九天之上巽生水者也鴻金生於北方生於金所生水之處飛鳥風屬而從乎氣寒氣南来則鴻南北歸則鴻北震躁發者也動於水火之性其勢迅若隼禽之突擎是也巽循序者也飛於金水之性其象漸氣鴻之飛鴻漸謂震主也巽賓也覩以巽止為尚賓故鴻為賓鴻賢人進退以義之象也巽下含艮鴻飛含蘆之象也朝儀掌於鴻臚蓋取諸此木之幹有餘旺氣在幹而枝葉附以為榮蠱是也枝葉之旺氣而借幹以通其

生于是也如草茹之干菜蔬之干皆其旺氣在葉而干以通之以漸之木旺在干也山如華益艮象也初為山足則亦干象也凡山足必來水而為涯則謂干為水涯可也鴻性喜水即漸於干則近人右非若江湖之曠也小子者艮之少也氣化過中而人之生者丈夫半為小子半焉隨以震生從其兌成生之謂小子成之謂丈夫漸以男少從其女長男少謂之小子女長則不謂丈夫何也艮雖小子男道也巽則恃其女之長而制之艮男所不甘勿謂艮止之下遂无動氣氣動則危厲生互坎

於離其言也危厲生於言語之所及與國家貴近老成每不說於小子之新進一也震艮謂仁也巽兌謂義也婦不可乘夫者天地之義令以夫小之故衆之艮亦不可小之故而失夫之道則夫終不可乘以存婦之義與士不以躁進廢道而禮義以昭一也則雖厲而有言亦无咎也何也是時巽方從止亦終无催抑之相及也

六二鴻漸於磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

磐者大石也互坎則為水中有大石其象磐旋安極而不危與國家禮遜風成人心從化有磐石之安一也些命既新之後應有此耳而賢人從之猶鴻漸於磐石安可知也坎離之互飲食也巽兌以橐括之則所能於坤腹之中者也巽曰下聞則鳴從艮則其聲衎然也人以艮防危鴻之聲衎則知其安不忘危令鴻聚之處自防益甚從其性也則即此之謂鴻不素飽與士不素餐一也古以无事而食為素兌為清素巽則事生於防危杜漸之隙二不素飽聽其鳴聲相及而早知其然也

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育利用禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

鴻金也其性趨水樂其所生也陸為徑路艮象也而遠於水觀鴻之所漸而知天下之氣脉窮於止之易動非巽風所能斂而巽亦其窮也爻之三四易為否之欲泰其所互則為水火之不濟非真泰也兵爭之起室家之阨應隣成好敵婚媾有言而來者也艮征夫之往也震復也令艮以躁而果於往則无水以生震是不復也艮以震為群離好也坎醜也世盛而群不言配禮樂之會

也世衰而醜即其群將多淫行兵多刼盜是也泰否之
陰陽相半而各為之辨故曰不亂羣否運成而陽分為
隨蠱之群陰分為漸歸之羣蠱以水分而和其群合而
不分則知將帥能率群衆而不相離故足成幹蠱之功
漸以水窮而躁非上之命令可東如戰卒之易離其群
醜敗亡及之而不復者也巽孕婦也巽艮㑹兊衰之生
孕育之道也損益氣脉之盛言媾精化生孕育可以无
慮至損益分為蠱漸而后知隨蠱之兊艮外為結合而
中㑹震巽之生水足則无孕而不育之事故止言有子

漸歸之巽震外為結合而中㑹艮兊之生火躁則水竭
火失其水謂失道孕育之災也孕育之災并征戰之阨
則可知矣征不復侍男之長一婚而從征者也婦孕不
育女既長而血脉已衰夫婦兩窮通於天地之大而知
風氣之變歸妹所以天地不交也然止從巽化其機未
即衰竭則猶有禦寇之利何也艮有外禦之性性在自
保不可遣之長征巽為順聚之情情在內入不可使之
外出入畜其群於不散以巽順之相保聚也則終要於
止之從巽乃其動之不窮也問二何以安而三即起危

曰與運之數二應之以不素飽則錯天下於磐石之安
衰微之除三應之以相保聚則支家國於寇盜之危各
所指也

六四鴻漸於木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

鴻不木棲以掌連不可握枝非其所安也桷者艮之枝
也枝生巽、為平柯鴻或得之而无咎以其性順於艮
而巽其掌之立也問蠱言幹漸言桷何也曰外艮為幹
而巽生其木柱立之材也內艮為小幹而巽繫其枝榱

桷之材也根幹之材以立大廈之柱礎榱桷之材從幹
亦大廈之需而小室之用也四得之以為棲巽以順從
蓋亦人材畜聚之象也可知得位有功正邦以有才巽
之倫此矣問咸恒之初何不言材曰四中為性命之行
四偏為才情之見通時見情情交而天下无有不合窮
時見才才分而國勢分夫征禦寇之際須材之時也

九五鴻漸於陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

陵者艮之山也鴻漸之而益遠於水可知艮氣躁而巽

風不生也水不生於巽風則无所滋於澤之脉是三猶近水為孕而不育五則竟不孕矣計其不孕之候應有三歲之久三者水火之數也以歲計之乾坤之數也征戰飲食男女之數過差於乾坤者候之至於十年必與復順言之男女生育之數過差於坎離者候之至於三歲三歲者三十六月也六六之數周則水火生矣三窮於艮之不止五轉於巽之能生歸妹之兊下震上即其孕育而生子之時也而要在於終莫之勝何也外運之火不勝水雷山不勝於風澤故大曰往不勝為咎姤曰

不可與長以防之內運之化水不勝化火風澤不勝於雷山故遯曰莫之勝說謂艮火之不勝則不至脫其所執而不守也通之四中天地交而水火濟勝負不可見也復之四偏不慮外體之水勝於火而慮內體之火勝於水以此知漸之卦為女不可勝男不可語於化育之道者也化育之道山不勝風則火勝水而後脉之滋氣則巽之終者兊之始艮之盡者震之生孕育之所以有成也自泰之五四中以行願天地之心无非願萬物之生育與父母之心无非願子女之生育一也巽得其願

而舉天地父母之所願者全得之故漸之正邦有功只於生育覩其深矣何也蠱為風氣之大變終以有始漸為風氣之小變亦終以含始終始之際應於天地水火之大正如婦人之孕而不育與久而後孕之事風化之窮也歲暮之風霜无復生育之意與末季之人才无復父母之心一也而要血脉之内含亦必有化育於陽過陰差之所中保者也中庸於四時錯行日月代明之終而后見並育之不害並行之不悖此之謂也

上九鴻漸於陸其羽可用為儀吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

陸六也艮經絡也地道以六起數三為人路見之於上則雲路也天道有南陸北陸之說蓋本之此鴻漸於雲路蓋北還也問鴻燕之為往來凡六月而轉何也曰鴻上巽也燕下兊也巽反為兊則鴻外入而燕内出兊啓為巽則燕内入而鴻外出以此知天地之大風聲氣脉之轉於二物驗之矣其羽可用為儀謂鴻北還矣所遺於人間者其羽耳上巽其朋也下艮其羽之筒管也雉羽取其彩　羽取其白鴻羽取其古陰陽著於旌旗之

于表儀之觀也問與蠱何異曰志氣生於骨力上艮則其高尚也血脉見為風儀上巽則其遠引也高尚之志以應坎離之轉人間之法則也遠引之風以應既未之變人間之表儀也問蠱何以不言亂曰觀震之隨旡而知離之終觀巽之從艮而知坎之終然巽旡過而震艮不及則坎終以有始而離從之欲治不易亂觀艮之從巽而知濟水之終觀旡之從震而知濟火之終然艮震過而巽旡不反其終以有始為本坎之易治即濟水之不守其終而亂之易也觀之從天圖義巽從其離則為

治辨之文艮不守其坎則為變亂之起是既濟所謂終生則亂之義見見於此矣君子之於天下也蠱窮而觀之風骨漸窮而見之儀文有蠱之志趨而知窮際之事功君子不屑為有漸之儀文而知躁競之末流賢人不茍處豈非念亂之至哉治極於乾亂極於坤履霜堅氷言其統候也而分風應節鴻来鴻去漸移漸變故曰非一朝一夕之故其所繇来者漸矣

䷵

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

隨之男長女少為男隨女曰隨時之義大反之蠱以有事是男子隨時以圖事功之成也漸為女長歸於男女而待行之吉獨歸妹為女少歸於男長能以大義淑身者鮮矣問與家人同詞何也曰恒為男女之始其年相

配即明言婦人之義從一而終歸妹之男長女少亦從一而終未聞其可以二念故傳曰女之終也此不但生人之義天地之大風歛於澤而后山起為雷大義所從来也故家人始於正風反澤為睽女之有行漸終於正風反澤為少妹之於歸則以此思臨觀之地以風澤歸天極遯壯之天以雷山始地中元大義制之耳是故男之少也而旅之男終於義女之少也而節之女終於節男女之窮能以節義成風化之終此即天地之所以有終也而風氣已轉於歸妹以為天地不變之時也風氣

之轉何也曰知隨蠱之時則知其對待而開為山澤通雷風則天地通水火歸併而復為雷山歸山澤則水火歸天地是與雷風之轉機轉於寅申之通者也知漸歸之候其對待而歸為雷風歸山澤則水火歸天地合併而交為山澤通雷風則天地通水火是其山澤之轉轉於巳亥之通者也蓋從圜而始隨蠱之通者漸歸之復而極之通中中之歸極皆其外運序卦之歸而隨蠱之復者漸歸之通而中之歸極極之通中在其中轉是故初上交之震巽反為艮兌動闢之為止翕也三四交之

艮兌起為震巽則止翕之為動闢也萬物應之天地人道應之水火咸恒損益為外內之合萬物蓄而人道之感應之故泰曰天地交而萬物通隨蠱漸歸為內外之分外之動闢反之止翕故萬物應之而伏內之止翕起為動闢故人道應之而交此歸妹所以為人道之終始也蓋至是而四中四偏之轉機愈深知矣四中通而雷通天水曰利用恒晉通地火不言利用成以是時天地之交守於水火之未濟山澤滅矣用雷風之相與以至比有而水火通則天地泰故否滅與比之匪人之盡去

也四偏復而隨蠱為天地不交漸歸不言水火之不濟以是時山澤不通守其雷風自欲相與以至於中小而天地交則水火濟故以利貞而應天時行也然否盡而泰一泰即否是泰不離否未盡而既一既即未天地水火之所以守塞也天地之塞將欲否也自有餘泰必至歸妹乃其否之成水火之塞未之不盡不為全濟必至於比乃其既濟之通不患不通患不塞天地水火之塞機固不可不徹知之也問天地交則通不交則塞蠱何不言塞而歸妹言之曰隨蠱之雷風歸山澤必大動大

散以通之則水猶生木木則其通也惟隨蠱終於漸歸木枯則火起火起則上塞塞以至於頤過則金成而水生乃塞極而通也塞則坎離之終通其乾坤之始也歸妹金成則生水水生則木通通以至於中小木盡則大盛而土塞乃通極而塞也通於極以生天地之交塞於交以盡水火之濟通始於乾塞終於坤坤曰其所踈来者漸矣塞之義大矣哉中庸言有道不變塞否之始也無道至死不變歸妹之終也若咸損以来通不歸塞豈足與於天地終始之道哉問咸損言化生非人道之始

終與曰凡胎孕之系必精血之止翕生於脉息之動闢所以根於臍者其始无也然必有得於守塞之意益生不塞不可以有生成攧為外内之交天人不分應於國運之盛為賢聖之君作蠱漸所以受胎之異者胥從風轉風轉則胥生生震也震生於天行先天之本始也脉從氣轉氣轉則脉生生巽也巽生講人道後天之化源也本始之生子為幹才故元亨而天下治正風之生子為雅化故漸進而和家正王運所以中興也然則蠱言有子何既濟又有高宗之文曰泰否通於既未中精乎

隨蠱漸歸漸為泰之餘通歸為否之餘塞泰言帝乙歸妹繫曰待男行既濟定則知所以既濟者漸承蠱以正邦便是高宗之為子泰所以有以祉元吉之祥也曰歸妹女之終未濟男之窮則知所以未濟者隨終歸妹而男窮不續否所以有天下无邦之説也然則開天之子可知其所以生乎曰隨蠱為天行終始於頤過之中而究則坎離歸乾坤之極漸歸為人道終始於中小之中究則泰否之終既未以從其極至夫婦少長之終始為中興之子生極則大小過之言老夫女妻與過祖遇妣

者胎育之大通之乾坤一元之大始大終也天不違人人自奉天斯聖人所以生於先後天之合非中興之有子可以企及也是故子生於得天天可該人故蠱有子而漸從之子生於得人人不可該天其正邦也當恐其動之易窮窮即其歸妹也何也先隨後蠱者父母之蠱子生而幹之先漸後歸者父母已正之卯子生而敗於女説豈足為人之子哉通則漸承乎蠱之餘塞則隨從乎歸之盡而天地風氣之變亦從可知已是故觀四卦之詞而知德性與時位之有異也巽而止者止而從之

巽巽之生水在蠱而大亨者在漸猶可以不窮動而説者説而以其動動而説權在動也説不足以誘之説以動權在説也動不足以主之止而巽女歸之吉也説以動所歸之妹也長女得性情之正而待男之少少女以血脉之滛而動男之長長男之害也與天地血脉之滛而精氣之不可歸根一也漸之四得位有既之義故正邦之功昭然歸妹之三不當位有未之義則刑家之道喪矣問兌下乎震何為柔乘剛曰易道柔承之義不住於本卦觀之宜揔全易而玩其生自四中從四偏之行

而極至之通外運雖乾秉剛而兑巽之上於震艮亦柔秉剛也是故外交於分列而終於二女不相得柔以乘剛之大變也四中中行於四偏而内運從之始於咸之剛以下柔終於歸妹之柔以乘剛夫亦可以深思矣水火之濟以通天地之交皆剛以乘柔故家人之利女貞男女外内之所以正位也天地不交以守水火之不濟皆柔乘剛欲觀利女貞而守節義之終漸歸其轉機也女少男長氣衰而脉无以制男微而女盡横非處家之正其乘焉必也女秉男風飲氣水闢火地塞天以應天

地不交之數不可不審知也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤中有雷雷歸於澤居於淵也澤上有雷澤氣燥淫雷不内守也震艮為大巽兑為永盈於大始而知榮歸妹於永終而知敝何也全體之相因也蠱以風之積蠹木内壞而艮得巽則水生而復榮歸妹以雷過動金外破則震盡而火不生破者不可復完破巽也破之謂敝歸妹之敝兑破也以此知漸之善俗莫善於女風之正而永終知敝莫敝於女風之淫女風破壞不可以固結於節義之成君子早知之矣問蠱敝之相因曰隨之震淫於兑終於風鬱而氣蠱歸妹之兑淫於震終於震盡而兑敝何也兑之水盡毀決之見也震之火炎斷絶之起也決且斷敝之必矣木終於内蠱金終於外破令果寘之元内萌者外乾而易裂亦足觀其深矣問歸妹之男長而女方少女得即敝既敝矣何以文言賢女之風曰卦象應女於終窮之數爻象應女子成終之義天下邪淫之風敝即貞良之節所從生也敝於天則生於地生之所以從文也男以開女為有始女以歸男為有終而

應於敝壞之數者說以動位不當而究於柔乘剛非善於有終之道也永終知敝可知未濟之窮自歸妹始也將欲未也一濟而盡未濟之所以不續終也是故氣者火之本也永終而火炎通之豊旅氣胃之所以易焚也風者水之源也兑敝而水失通之渙節風節之所以難完也皆其知則俱知者也

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

歸妹之三其君也初二爻則其娣也古者諸侯一娶九女嫡夫人及媵皆以歸姪從所以廣國嗣使所生者一出而无他異也恒者上震也下巽從之為恒則下兌從之亦其恒也問豫之恒不死曰中未亡以泰交之未畫也歸妹為天地不交初何有恒曰正惟中之亡則恒不久令女心猶知有恒所以賢也問益言勿恒初復以恒何也曰損之上艮不可為咸益之下震不可為恒隨蠱猶是也所貴乎咸恒者艮震之中通也是故漸之女雖長猶之乎咸所以待男而行歸妹雖為之娣猶是其恒依然是制義之夫子也是氣化盛時情勝而忘其初氣運窮而復守其性猶人之嫡妻不能從一而終晚而得妾守死不變所以賢也問跛眇之詞何與履同曰天地交而山澤不足以足以至天地之極財水火不通於人為跛眇之疾視聽之半也天地不交而山澤不至亦猶是也然履凶而歸妹吉何也通時之澤說以應乾和之至也山恭以行坤平之至也不和不平者之不至氣脈之皆戾也臣道得之而為履虎尾咥人之凶也不交時

之山不至地其氣反平澤不至地其脈反和何也曰天地不交以待水火之濟則山澤不交以待雷風之生則物生而視履久缺固其所也而兌然有餘以為天地之交者氣脈之驕淫也女道得之而賢者不美美者不賢賢者不貴貴者不賢初所以亟稱其娣也問兌以從乾則跛眇合何從震則跛眇分曰以兌擬乾極則合以剛承震常則分非分也合以承乎震是明以資行行以助明於歸之吉道也是故震恒也巽常也震以艮化巽以兌變然必待震之終而化乃成待巽之終而變乃成斯恒所謂變化而能久成成於臨遯旅節之終而歸妹獨未也故自初承震之終曰以恒之言一承則曰幽貞之利女不難於有初而難於有終其能使經常之道得以有終也蓋即此跛眇之女常久於幽貞之守非治容之說二三其德者之所及也問師需已言未失常曰天地通水火守於山澤之起雷風則為常之未失水失而火不有以有得山澤守雷風守於泰否之成既未則為常之未變兌變而風不可以有化婦人之貞從一而終與天地之動終而貞天一一也

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

中行之卦天地為水火所須需是已巽反兑為艮之起震所須歸妹是已天地水火相須雷風山澤亦相須人須飲食男女而生故需曰須也而歸妹亦曰須方交則不必言須不交而求交乃見其相須之急故泰否既未不言須而需其通之始也咸恒損益不言須而歸妹其窮之始也故外運言須於賁屯蒙之窮也節不言須即歸妹之窮者而窮之也問以須何義曰兑者震所須也

兑知震之須己以之而行卯說之道也艮兑自下而上其復也震巽自上而下其反也反復之道易所最詳反復見於交通之會小畜履之反復泰否之交也漸歸之反復既未之交也漸三不復艮不歸為震也三曰反歸謂兑轉於巽也女子以君行而男不受則反以其娣之可貴而歸之是三元君之德固不如初二之剛能守常者為可配士義女節益可恕乎哉漸本否也以三四交而有二至五之位皆當有既濟之意故女歸而待男行歸妹本泰也以三四不交而自二至五之位皆不當者有未濟之意焉故男以女歸而反歸妹女之終也女不終而反之則未濟之男亦可以不窮矣問位之得當必兑復為巽乎曰非也雖已歸之女不可无待男而行之心若猶未也元所可取男窮而旅女窮而節非傻驕滛時之情事矣然則何時而當其必曰婦喪其茀而勿逐其行乎益即從待男之心而得之者也

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

火不及曰志火過曰愆天地日月過愆差戌之數象震

艮巽兑之運行而見者也上篇三十卦除乾坤坎離為天地日月順過為天地日月之從生皆運行於外而不積於中則運行之二十四卦无所愆差者也所以豫觀之詞曰日月不過而四時不忒下篇三十四卦以咸恒配天地既未配日月中小為泰否既未之從生亦運而不積也則運行之二十四卦亦无所差愆亦皆始豫觀之卦詞也問剝復多八陰爻夬姤多八陽爻此其愆差之始乎曰非也此數之互藏其宅非愆差也差愆之數乃震艮巽兑四體卦所積於其中也外運之巽兑在地

為積者在天為天行之過巽兌之過震艮即天行之過日巽兌本十二爻以巽歸兌則止得六爻以應氣盈之六日內運之震艮在地為積者在天為日行之過震艮之過巽兌即日行之過月震艮本十二爻以震歸艮亦止得六爻以應朔虛之六日益天地之數惟日行得其中天得行過於陽其於進也積之而得六日月道不及於陰其於退也積之而得六日所以一歲積十二日五歲再閏也積五十歲得二十閏月三百六十歲月閏二百四十有四當正運旺時閏不為宰正運盡時而閏運

為之餘分數之自然也且一歲積十二日而明歲三百六十爻之節人移則移而數之以至千百歲而當正中正當之數以應生旺者不生旺當不中不當之數以應衰滅者不衰滅運以積而日移日以移而月改自非神明其故者未能審思而不爽於毫末者也故乾坤言積此言愆乾坤坎離之極為日月差愆之極則以應慶殃之餘數震艮巽兌之中為日月差愆之始則以應男女失時之餘分男失時而隨於女女失時而不歸於男陰陽之數亦猶是矣故漸歸之間為餘分之從起積之而

至於極則乾坤之變因之故曰跡來者漸而後冰堅龍戰之相因固可以前知也積日之餘分與天過統其全數計之到頭有大過之為卦然後天地復開積月之餘分與日過統而計之到頭有小過之為卦然後咸恒復始究其終過者起於始愆易之所至審也期者周一歲也自去歲之亥半逆今年之亥半為一期以蠱之天干合漸之地支則適周一期而地氣之行已有過差愆於其震也在天地為愆度者在女子為愆期未歸而遲焉者也震動而速水盡而泥歸妹則其遲也各爻不言愆

而言於四者四為震之行焉故也歸妹應亥之候震過亥之手而猶有未歸此震愆於其還非隨蠱之比也隨蠱者本源之水火也漸歸者交濟之水火也本源之水火易交而相濟之水火已竭則知嫁娶既失時而有志之女必待其配漸之女歸待男行是已而震之愆期亦云有待總以待坎離之濟而震巽始相求耳若時非咸恒之盛而求不待濟是士以世亂而取義女以年長而失節固非其有志者之所為也問震男也疑不可為女之志曰此未致思於男女之道也男生從坤女生從乾

男女之本來也至於隨蠱而男以兌啓巽為事女以艮起震為志乃知男无血脉骨氣不可以有生女无骨氣血脉不可有行也是故男得女之終以有始蠱之道也女從男之始以有終歸妹之道也要於其窮處見之

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

問與泰同詞何也曰泰之坤為乙未之生天帝之靈在焉故以帝乙象之毋道在女即歸妹之為卦也石之乾為甲木之亡父道在男即蠱之為卦也蠱以辛金極甲木之生終之有始木乾之才也歸妹以庚金涵乙木之生終之有始弁領之秀也弁領之秀天地之靈所中涵之情慧也故終以帝乙象之問乙未生於午不窮於亥乎曰既窮之乙應卦之說以動所歸妹也而新生之乙方在兌中是泰其帝乙定下嫁之禮也歸妹其帝乙之妹所於歸之時也兌者妹也震在兌中其宮主之為君也艮下則足行巽其脿衣也震上則手動兌其袖袂也方之奉大見之於手娣之袂良良於巽之尚飾也其君不如良於兌之從素也問與大畜之言良有巽乎曰男

良於乾之有始女良於坤之有終故臣良於從君若象之馬蹏馬之不作於其足見之女良於從夫若象之良袂衣袂之良於手見之男良應之日故曰日新其德女良應之月故言月幾望海應以潮女應以癸漸之山歛於風化其乳也歸妹之潮起為雷行其經也潮旺於幾望與癸旺於歸妹一也問通時之幾望在小畜窮時之幾望何不在觀曰畜履謙豫從天地泰交之中則朔望之象分見之臨觀遯壯從天地不變臨觀至乎天極遯壯始於地中而漸歸中小從乎水火相濟之中則幾望之候可畜知之問幾望何不在巽文而在震之五曰畜履謙豫從天地之交兌巽下而震艮上故月幾望於巽兌之分幾朔於震艮之分漸歸從水火之濟巽兌上而震艮下故月幾望於震艮之分幾朔於巽兌之分問漸歸之震艮併於巽兌何以分朔望之行曰小畜審於金生之始金生伐木則啞人之凶歸妹審於水通之初癸生涵乙則以貴之行是卦象相併而見於月則濟水之源也先天之水火曰主其本源後天之水火月通其交濟外運之風澤遇而雷山及故貴於甲木之始內運之

雷山過而風澤不及故貴於乙木之生知月之所貴者
可與大化之精微者也何也歸妹與履遣相通於巳亥
之月者也巳月成金覆風可以噬火火噬而水火不可
以有成亥月生木燥雷可以淫雨雨淫而金水不可以
有生殺害於午風麥害於子雨此之謂也其位在中則
无是也震之五位涵於兌中實則涵於泰之坤中故小
畜從泰交之通於外巽未欲於兌則畱而華長婦之華
者其性畜疑而應乾則決裂之起也歸妹從泰交之窮
於內兌已欲其巽則清而素少女之素者其行貞良而

癸水涵乙木之生水清則木秀以是從水火之濟豈惟
君子无征凶之虞而濬哲之微盡乎天地精神之致人
之所以証聖也聖者精神之至也觀神而遡精盡始於
此知日而不知月知壬甲而不知癸乙豈有與於此哉
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
象曰上六无實承虛筐也
隨蠱之震艮真而巽兌從之故隨之初通有事功蠱之
上窮有志節漸歸之巽兌假而震艮從之故通為君臣
之文弱窮為士女之假合於漸之三歸之上見之震竹

筐也兌下承之而上開則空是无實也兌羊也以禮殺
之曰刲中互坎離為既濟之盡是无血也无實以知男
交之虛无血以知女交之偽氣脈兩竭之謂也象何不
責之无血而責之无實曰說之以動動之之極而上六
无實女致之也咎在於承之失而刲羊无血為不祥之
徵因之而見山氣也起之雷澤脈也啓之風筐之承虛
不可以有始之徵也兌之无血不可以有終之徵也以
此應水火不濟之盡則真天地不交之盡時也閒通時
不欲喪羊於易窮時不欲羊之无血其義有通與曰外

運之雷山從風澤之終故言大亨貞之為天下隨時內
運之風澤從雷山不患山不起雷而患澤无以啓風牂
羊墳首之詩可咏也惟承筐无實所以有豐旅之窮也
惟刲羊无血所以有渙節之苦也則可知五之所云終
則有始之義也上之所云始則終窮之義也

䷶

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

問臨觀之風澤先而雷山後豐旅渙節之雷山先而風澤後何也曰天地交泰之終臨觀從剝復遯大壯從夬姤以轉於乾坤之極水火既濟之終噬賁併之豐旅困井併之渙節以從坎離之中外運終而源之反本內運終而本之還源震之反艮其本也巽反兌其源也臨觀遯壯從外運之終故源以始本豐旅渙節從內運之終則本以始源皆歸於四偏之體以歸四中之極焉故也交濟則通本源則窮豐之謂大非美盛之謂也險以動動而水濟則火明故動而免乎險明以動動而水不濟則火鄙故動而不免於豐物之將大也先小物之將小也先大濟時之君德謹於其小眹所以為小事之吉不濟時之君德務於其大豐所以為尚大之憂神識之浮

也王離也震大也離下震上則好大之舉王者之所尊尚也人感通於鬼神曰假外運人與天通故賁曰人文應乎天文之變內運人與鬼神通故家人言王假有家眹即有載鬼一車之疑亦為无害人足以假於鬼神也豐則人不足以假鬼神而反為鬼神所假則好大之舉一聽鬼神之所為而王不能自主非復假有家假有廟之初矣問豐與復同候何至於窮大曰下離之始者上離之終下震之始者上震之終有復見天心者為君道之生必有窮大之主為君道之盡數所期也問既尚大矣能知憂則善矣何又戒以勿憂曰乾曰居上位而不驕在下位而不憂出之運行陽驕於震之浮動陰悶於兌之沉泥豐旅渙節之際其為陽驕其為陰溺者也驕陽竭其濟水之生溺陰錮其濟火之出只於三心之憂喜可觀其深不必其他也則甚哉乾道之惕幾之先也夫惕所以防其驕憂也外運陽盛故夬言惕號而困不失其亨其為不憂可知內運陰勝小畜言惕出惕於天地可知水火之无憂恤此家人之所以勿憂恤也臨曰既憂之憂在於天地可知水火之憂恤難寬以其乾惕

之所不至也然臨道貴憂憂以應寒嚴之歛則澤既可反觀於夜靜遯壯之生也豐貴勿憂勿以憂傷陽明之生則正照於日中渙節之轉也何言乎日中曰豐之行上至午而下至子皆日中也日上之中則浮陽好大日下之中則陰沉好憂而浮陽併於陰沉則好大之王即是沉憂之主而能勿以沉憂之氣害於正陽之生以照徹於天下之大則滯陰時之所遙宜者也臨為大君之宜謂天山之下宜於地澤之上而臨觀之終即遯大壯之始所觀察而知之也豐為日中之宜謂風水之極宜於雷火之生而豐旅之始即渙節之終所照徹而知之者也照者天命之續也不照即明夷上晦之盡曰初登於天後入於地為天命既墜之象王心不緝熙於光明非基命宥密之道也是故豐惟恐其明之不生曰宜照天下節惟恐其明之不出曰失時極也凡以豐節之會正離明接續之際也日上升於天而入於地者為少月下沉於地而出於天者為少此夏至之日月也月下中則上昃陰之微也月上升於天而入於地者為少日下降於地而出於天者為少此冬至之日月也日下中則

上昃陽之微也故四月為純陽之候應於履為日食之災火咥人之象是也十月為純陰之候應之噬嗑為月食之災火噬滅之象是也困者月食也併之賁則日食旅者日食之終也併之節則月食不食於交通之際而食於本源之轉故噬嗑之離火盡而震水為之生是柔進而上行也若下震之不及而陽明之微與月相朔魄之掩魂日食之見也豐之離火盡而震木之生是日中之宜照也令上震之大過掩離火之生而陽明之微與月相望而魂之掩魄月食之微也豐之月食則噬嗑之日食可知噬嗑有頤之象故日食言之節亦有口之象亦可以月食言之於日之食知天地不盈而虛之至也於月之食知天地不息而消之盡也問天地之盈虛與乎消息又不與乎日月而與乎時何也曰外運之天地通水火行於震之反艮屯盈之反於賁虛也行於巽之反兌井消之反於革息也內運之水火通天地為消息之與乎盈虛天地收水火為盈虛之與乎消息天地盈虛之以年計者與月消息以應於寒暑之候於水火之為兩暘徵之天地盈虛之以日計者與時消息以應乎

晝夜之候於水火之為潮汐徵之與時消息即與月消息之分候也問損益盈虛與時偕行何也曰易皆以日月之運為時行而山澤雷風以與之於時行之中則吉損益不言消息時行之中損益盈虛之无定也至外運窮而消息從盈虛之終內運窮而盈虛從消息之終水運之異道也問潮汐之道曰日為雨暘之從生月為潮汐之相應是故雨暘為潮汐之始自睽蹇至謙履山澤起雷風為雨暘從泰否之通則自觀壯守豐渙雷風之歸山澤為潮汐從既未之窮是故臨言剛浸以應八月

之大潮其消不久豐旅則雷山之動止從渙節風澤之翕闢其消息之分候也若外運之震艮自本而通兌巽從源而復其雷風之通為雨暘其山澤之復為潮汐內從其外之通外從其內之復者也問與乾五爻同詞何也曰乾五爻為先天之終而後天之始人得日而生鬼神得月而靈日應乎天故天不違人月應乎日故鬼神亦不違於人至大有而天人交助之盡則謙為天地人神盈虛之分宜也漸蠱之天人分矣則豐之日應乎天之虛而人從之月應乎時之消而鬼神從之通於統天

之始者窮於分運之終也人道窮而鬼神侵人而鬼神亦窮於无主王假之之一言不其深矣乎上驕下憂與於侵害之數者也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

卦應天行言日月之食象應地行言雷電之至雷電自地而起者也問噬嗑之雷電不言皆至而豐言之何也曰噬之動而明雷至而電或不至應乎生理之未盡也故利用獄以因之明罰勑法以曉之豐則明之以動雷徹而電從之是雷電之皆至也火盡則木絶絶則折折

獄於生理之既盡可以行刑之時也豐應子之候有求復之已生則當有既往之應死國家以至日決囚益取諸此也問致為何義曰凡震之大始終於兌之盡致故蒙為桎梏之說而至於困曰劓刖通之噬賁則利用獄以待之解為赦過宥罪則睽時天且劓之刑不成獨於豐以致刑旅不留獄以從其渙節之終是刑所盡致之時也當離之終而明兌之道不盡當震之終而不折令國有失刑之殊皆不足以應天地之極致皋陶惟刑之司不既淵矣乎

初九遇其配主雖旬无咎往有尚
象曰雖旬无咎過旬災也
家睽蹇解以其交通也故家而相愛睽而相遇豐旅渙節以其反歸也旅欲反而豐先遇節欲異而渙先同嗣續之道也問火之遇雷何也曰火得其木之生以有始而後旅以終之則渙之水亦得其金之生以有始而後節以終之終以成其始也卦應天成之終言日中則昃月盈則食其盡數也爻應地生之始離始於震之生乃其相遇而相配者也問噬嗑之震遇離而不言配何也

曰噬嗑之離君火也震不敢以之為配言雷電之合焉可已豐之離下君未得位而震已出而為之主猶之國家衰微之際君失位而臣為主明與斷相資兩相遇於窮際亦配合之以天者耳問噬嗑之柔進上行接於復生者也天无二日復之下震生離則日火之始又安有離而待上震之生曰離為重體分為外內之運本始之離剝盡而復生噬接其生而為雷電之合交通之離臨終而觀生故觀其生離生也我生坎生也豐火生於震之配而渙水生於巽之配亦其相接者也但是時火未燃而遇於木之豐不可以七日來復期之而要之於旬旬者十日之數也九六變而七八生旁行之數也天五生而地十成中通之數也豐旅渙節遇於坤土之中者也木之生火以十日而火之數全則金之生水以五日而水之數足此木火之所以生於豐而不患金水之不成於渙也是故既未之水火互相交則互相尚即坎未生而尚離以主之自豐初以往者也離既出而尚坎以濟之自節五而往者也往以歸於坎離則維心亨行有尚坎尚於離其立體也問噬嗑之不言行有尚何也曰

本源之坎離歸天地之極无以尚而不使加互相尚者既未之所交通也故不能不戒於過旬之災何也小過之過積於豐旅之火者也火過於水其大端也火本易炎不及旬恐木生之不足過旬則火炎而木燥不相配而相熒陰冬之雨雪不降而雷電皆起災異之大者也其於人也明動之須其始相得甚懽而究也猜疑相忌節曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成金水无有不密不密者木火之過也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

草木盛而分其屬曰蔀夷地之為蔀落草盛之謂也艮窮山震長林也兌大澤巽豐草也而豐渙互山澤之分是窮山之中必有餘澤大海之中必有餘山餘澤之地濕火之燥鞠為豐草大海之中風波正盛喜見有丘此豐渙之所以相通也問豐之上震應星象為斗杓何也曰觀見天之神道豐見天之斗杓所指即觀之神道通於大畜之天衢下應首方觀民之王路律度衡量之所

定制天地於金水之極起木火之行其機在斗造化之終以金收木則以稱準斗而入之謙之所以稱物也造化之始以木起金則以斗準稱而出之豐之所以見斗也觀豐之見斗於震艮歸體之後則知巽兌歸體即是巽以行權而天下人道之權量可以精微於其際矣蔀則其制度之精微也但其日中之見則火不可豐之月為斗柄之指子夜半也日行天中而斗亦至焉人立豐蔀之中可以上見陽光之微弱也人心得之則真明之已盡而自以為明乃妄惑也往以與震過則不斷而疑不相愛而相疾何也前之大有從天地之泰一泰即否相濟之難後之小過從水火之濟一濟即未亦相濟之難天地火過則為虐炎而水通則濟人心明過則為欺疑而誠感則發前之大有有无交之害而小畜反履為孚信之成則不用明而用誠誠則履之澤起風而謙之山起雷以從之志之孚發也後之小過有上亢之災而渙之反節為孚信之成則不用明而用誠誠則節之澤起風而旅之山起雷以從之志之孚發也問豐時未至於一濟即未而與大有同詞何也曰臨觀遯大壯從漸

歸妹之歸豐旅渙節從中孚小過之歸通之比大有而泰否在其中間復之有中孚小過而既未在其中間師比之水主之以大有之火而履謙乃為孚發之機中孚互火非真火也渙之水主以豐之火而旅節乃為孚發之機傳曰節而信之故受之以中孚此之謂也問卦次之相反何也曰夏月之水火交風反於澤而後山起為雷此畜履之先於謙豫也冬月之水火交雷反於山而後澤起於風此豐旅之先於渙節也夏季過炎大有之為孚發而迅雷暴雨之至豫所以有不俟終日之幾也

冬季過旱豊為孚發而隂冬風雪之頻人道之歸娶所以逮氷未泮也然則歸妹言水火之欲濟未即濟也其惟中孚之秉運乃交之轉而水火濟乎間需之水火未濟而春雨多有蒧時何也曰此即浸淫之災也今俗言當春小旱為豊年之兆雨水之後驗之數雨小滿欲濟水之足也冬則驗之大雪小雪恐濟火之災也間易每審幾令繼見斗言之豈人道之發機俱關於天極乎曰然凡水火歸天地即風雷歸山澤為含括之極凡天地通水火即山澤起雷風為發機之中極通於中无時不

争於一幾之發而獨以豊為窮時之發幾殺極而生回則應之日中見斗之際殺極於木火之終生回於金水之始人道應之於旅節之交即射雉矢亡失臣失身之不爽矣惟節而信者要於中孚之至所以直通天極曰樞機之發君子之所以動天地也間乾坤言與幾時發而不言孚大有始言之外運之卦不言孚而内運乃言之何也曰乾發於始元坤括於全終精誠之至孚信不足以盡之外運之水有餘而火以成之故屯為君子之幾井文言射其幾括不爭以其分行而不相射也内運

之火有餘而水不足以濟之水火相逮則喪亡之所争也其争於子午之際乎子午者天地之中也泰曰不戒以孚真太和之氣也故大有之孚過於午而通於未使於子午發之午者君火也午之發則不成下應於盐則奐益之或繫之而傷之者至矣子者君水也子之發則不生是應於旅節之盡數也若之云者无發動之可見者也猶之除冬大寒有發動之氣而无震霆之聲有震霆之聲即災眚矣

九三豊其沛日中見沫折其右肱无咎

象曰豊其沛不可大事也折其右肱終不可用也

沛者澤也互兊之象也沛澤多而草木之蒧茁則人立其中可於日中而上見其沫陽光之微弱也沫者小星之繁沸亦兊象也兊在天為小星之繁在人為小事之瑣凡人道小事細瑣之甚皆陽明之不足也故睽曰萬物睽而其事類其時陽明進而上行反以小事之吉而成其大事之類今三曰不可大事陰蔑已甚相疑相嫉行其小事尚可也而行其大事雖與主之孚下艮者足也震動其艮則手之用也明夷之日入地中自右而

下行則左股為明照之不及其受夷者也豐之日出地中自左而上出則右肱為明照之不及亦其致折者也問解言解拇噬嗑滅趾皆枝也而不及幹何也曰枝從坎離而分幹從乾坤而出水通則解係於拇火窮則滅及於趾乾窮則傷其體幹坤窮則害其股肱各有攸分也豐之運行即運行於明夷之中股肱之傷折相因者也其於人也三為用明之過而四以疑斷則必於其所用之具而折去之蹇以方始之艮得水而連豐以既窮之震見火而折震終之時非復入用之候烏可圖濟於

國事哉然亦幸矣其折之也三者明之出也明欲附動必折之而後知止折亦其无咎之道也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

上震之位多不當解之震行於水上曰未當位未當則震之才不足以解水豐之震行於火上亦曰位不當不當則震之才不足以生火諸爻之疑四致之四之自疑位之不當致之以豐位之不當非他時之比也問易兩言幽明之在困與豐爻何也曰幽明為死生鬼神之分界旅其死生之際豐其人鬼之交也所以與困同辭焉問豐言日中宜不可謂幽曰自困入陰幽之夜噬嗑之上行於日中下入即其夜中豐渙在困噬之中上出行於日中下入亦其夜中是外運之幽明分於卯酉之介內運之幽明應乎子午之中外運之金水擠其木火之明內運之木火從其金水之晦豐之日中見其斗沫渙之夜中藏其正陽是幽明之交乘也故外運日主乎夜內運鬼乘乎人有位者應之白日之下行以夜深之見

固鬼隱神匿之所為也凡遇此皆離明盡於坤晦之極也然晦極則明生生於木之初燃則其遇合之有異也在暌而遇於元夫在豐而遇其配主在暌而遇明主於深巷之中在豐而遇夷主於豐蔀見斗之際志趨不同不可以暌爻之道槩視之也問爻兩言主何也曰雖木火夷於金水之中而妻之火為水主震為巽主兩主不相下不可以得吉遇則震之生離而離又其震之主也離吉也離明之以震動吉之見於行也解以水吉豐以火吉解時之凶道豐時之吉道也

六五来章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

震知来者也艮藏往者也然欲往而先来来以含生也往以守故也以大化之文章天地所最惜也經綸於也者成於噬賁噬嗑之所以合而章也連接於蹇者成於豐豐之所以来章也噬嗑之章藏之於賁曰賁於丘園束帛戔戔豐之五為章之方来而上即自藏凡人文之所藏者上應之星象之見即向後之景運所從開而世未有知之者也外運主之以火賁言有喜火之祥也内

運火藏則濟水之生豐言有慶水之祥也覩賁之喜可以卜乾坤之復開覩豐之慶可以卜水火之復濟巽從其出則名也艮則其譽也慶至而譽隨之則可知君子抱德之光大幽於外以必有至明於内蓄於不可揜此亦天機非人意也問豐為窮主之失居而人文之来依何也曰明夷之時亦有明動相須之主出焉亦足以依之以為藏身之固至於失居之後然後行窮於旅所以又有旅之時義也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

允震巽之上蔽皆可以幽屋人也者離也豐之震所覆庇之人即家人之巽所防閑之人故亦以為家水能濟火則火守其中巽以歛之為家道之未變豐則水不能濟火火之窮也火窮而尚大則木動而土浮土木之興也无有天日之見是蔀其家也巽允者鳥之翼也震艮者獸之足也水通則飛從乎走火足則走可以飛賁言白馬翰如小過言飛鳥震艮之火起也平張曰飛偏轉曰翔豐張震以為翼則右翔旅張艮以為翼則左翔豐

以火窮高翔天際而不下節以水窮伏之深穴而不出相因者也豐其屋者翬飛跂翼旋舍繞廊亦天際高翔之象也問噬嗑不為屋之豐何也曰坤土以艮震為體震動火起皆土木之災也但下體之震天下之屋也賁以艮止之而終盡於剥廬上體之震一家之屋也旅之艮不足以留之而於焉以失居非所以定遯壯之根也人心之尚大應之人以形居火以木居木動而火不得不炎形燥而神不得不飛神魂之飛越亦天際之高翔也震者矩也豐與節通則允者規也規在門内外方者

内圉家之内戶也震空曰滅空亡之謂也兊空曰闃冷寂之謂室深人隱高明之家鬼瞰之也高翔於天際而後下者一下則自藏於鬼門闃寂而不覿一轉機耳然亦非能久藏也震終而下則自藏艮起而上則正窮大失居之時也益至是而知困之水以金生金盛之極即水源之困豐之火以木生木豐之極即離火之藏是以三歲不覿之辭與困同焉悶外運之噬嗑不行困為不覿則内運之豐宜為不行節宜為不覿而乃不然何也曰水火之道明行而已噬困分行故不覿與不行分言之豐節併歸則言不覿而不行之在其中矣是故四為過主之吉行行已則藏於不覿不覿之極乃節所出門相見之時也當臨觀之始蟄虫壞戶已有闃闃之象於此自藏而歸之大過曰遯世无悶小過曰公弋取彼在穴則可知五之來章要於上之自藏以有終也而尚大者之火窮而无歸則巽是上之極於天際之翔下之則藏於鬼戶之闃益自思失其位而馳騖之以至於此也使艮之知止則自隨為嚮晦宴息而震巽歸體不行則靈隱不行併於不覿則靈隱在精藏之中隱微之至睹

闃之盡也故豐巽之覿旅巽之闃而審之於節曰知通塞也土塞則木窮而火藏水通則金窮而日出閉藏於闃闃即遯世不知之歸也出見於門庭即反觀内照之生也問亦按之三歲何也曰大化幽潛之候自戌之半至丑之半於一日為三辰於一歲為三月於一元之運則三歲也尚大者於此而窮乃君子之精微所蹤以極至也

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

離之文明兌叔乎巽則取之而上在位駕乘之象也震反於艮則舍之而下賁所以舍車而徒也然賁之火在山下行之不遠旅之火在山上震止則艮行是窮火之不歸於君子則旅次於山窮水盡之鄉而巽之歸也即以師旅言之坤衆也坤從乎坎之謂師艮庾也衆之所

分東也師以全軍而言旅以卒伍之次舍而言水有容畜之義故師之衆為素畜之於田里而令出之於征行艮有次舍之義故旅之衆為振旅之未歸而令依之道路以定次師旅之與行旅一也凡言內外所以定交交通之盡歸於本源家人睽之火與解蹇之水合為交通從乎屯蒙革咸之始也豐旅之火與渙節之水分歸本源從乎困井噬賁之終也是故說而麗乎明柔而應乎剛曰以柔進而澤麗之為朝暉可知雪雨之立至既濟之始也柔得中而順乎剛止而麗乎明日已下歸而山麗之為暮靄可知久晴之不雨未濟之終也夫艮土者離火之所生也窮山樂於歸山山情亦樂於相麗與君子之旅適窮樂於主賢亦賢主之樂於相麗一也自是天機非繇人意然豈遂有君臣相得之美哉亦第是小亨而要於守貞之吉而已問賁言亨小利有攸往此言小亨貞吉何也曰離出震巽為大入於艮兌為小故曰明為大星月為小賁之亨利所以為天文之見也問旅不為天文乎曰同是艮兌之化皆天文也賁旅同候賁觀天文自外而觀內豐之見斗見沫旅之化象也則所

以察時變者並以察於豐旅之盡而知日分為星亢有不見而終於星有皆於日即小之不亨所關於大運之變也此不待至旅時知之故旅不必言也天星應之地氣噬之火歸於賁為金光而火窮於山上見為赤霜之著火祥也困之水化於革成玉潤而水窮於澤上見為白光之起水祥也赤彩見於隆冬而知山氣之思濟白光起於隆冬而知澤脉之欲交窮而得通益在乎此是故大生之必以小成大始必以小終睽始以小事之吉旅終以小亨之貞此旅之時義所以大也夫用以與幾

體以存義存發之不相離也家人反睽為天地存義之終終而蹇解之時用所以與幾豈信以發志為與幾之終終而即存於旅時時義之大又存義之始正先天圖義巽兌歸乾震艮守坤以為水火相濟之從生以為旅之窮而可不必存義无禮義之存則无風節之著而孰知男窮於外而貞其義女窮於內而全其節斯家人睽蹇解之所以有終也節義之大又時用之大所從生也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上則下收山下則上行故山下有火火猶可留山上有火山之上行火不可久留也昔於冬月之夜見蜀山之火一響而具者數千炬其步次如軍旅之不亂時驚以為賊曉視之无一燼跡問其土人曰此山上鬼火每歲皆然不足為異因思豈旅之際鬼道蜮人窮山大澤祲氣所見必非常理聖人以刑獄之盡數應之皆有精義以通於鬼神之情狀未可名言也故山下有火明庶政无敢折獄山上有火而火不可久留有以也生人旅情之苦莫悲於囚獄至於生理之盡而獄以不留為快則君子之心亦第以明慎處之而已明慎者離艮之德也造化以旅之道待萬物而皆无所留滯於中賓去而虛存形盡而神亡有不滅滅即不容戀生有不去去即不可以言留水生於有所滋火極於无所容大化之道然也刑獄其顯象耳

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

震艮歸體木歸其本也其枝分勾胥而成瑣瑣瑣者細

而无羨也巽兌歸離金還其源也其幾微絲析而為紛紛若者忽而離倪也然絲析之為脉絡結束之為筋節人身骨氣之有大勾瑣則筋脉之有大節會此咼之成節而肯不可以瑣言之也所謂瑣瑣者骨氣之枝盡也所謂紛若者脉絡之紛盡而筋節從枝分之盡草木虫魚之子愈細則愈瑣其葉卉毛羽之屬愈散則愈紛數之盡也是故人道通於正大窮於瑣細至於羇旅之窮瑣細愈甚而大壯正大之氣盡矣斯離也坎離之道始於易簡為吉慶之生終於瑣細為災眚之起豈之離取

震吉慶之兆也震志之通則艮志之窮木細易焚水分易涸則斯之瑣也瑣即其所以取災者也是不知旅之時義之所以大也問旅節皆必窮之數而志窮者應之乎曰然豐通於尚大之盡一轉則細瑣之窮也渙通於紛散之盡一轉則結塞之窮也故節之謂其道窮也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

艮舍也行旅之舍以次而列兊就而巽即巽即艮次之中旅人之所暫安也木以火窮以水生而水生資金互

巽則其資也離火生艮土艮土之中包有其巽金之生則其懷也造化陽盛水山包木火之生蒙是已陰盛則火山包金水之生旅是已問噬嗑得黃金而貴不言懷何也曰懷包之義一也下震以有本之木生火火克則金成即於噬嗑得之反之賁而山下之火即化水之源也故通之蒙以包山若豐之火以木炎无根之木反之旅而山以火生亦无源之金也故豐旅於木火之中互藏其金水之生渙節於金水之中互藏其木火之出則可知相濟之金水非衆中之順剛到止之麗柔不可懷

其所生正如旅人之窮生趣已少柔順於明賢之依而資助之給所以懷有之也問與師之言懷何異曰師言懷萬邦大地之水盡天下之山火皆在所懷包之中旅則分坤道之懷以為懷者也問資亦資始資生之義而貴不言資何也曰乾坤之極皆金之生水陽金生水為乾元之大所以一始萬之元不言資貴之始後其分運也陰金生水為坤元之至至要於以萬終一則臨之終旅凡火山所至之處皆懷其金水之生者也以此知天下火克之盡皆金成噬得黃金歸之震艮為木火之盡

資斧之得金之餘也咼得金鉒睽亦得金而木火之生歸之巽兊為金水之成渙之有丘又其震木之生也問艮童僕也艮從離生則童僕之得者也艮之行坎為王臣之无尤艮之麗火為童僕之无尤何也曰外運之男无尤於剝大畜之女无尤於困咼已詳之矣家人睽之火與蹇解之水通兊通則女无怨於內艮通則男无尤於外故曰交相愛又曰王臣蹇蹇終无尤也若豐旅火窮於外渙節水窮於內火窮則依於艮童僕之貞也水窮則歸於兊婦節之苦也以童僕之貞為无尤以婦節

之苦為无怨則可知易之為道始終一不怨不尤而已有怨有尤不中不和之戾氣也男女之情通之陰陽之氣一而已矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

豐旅之際易有火炎而豐不言焚何也豐為木之生火相生則相遇故四為夷主之遇旅則火之焚木相焚於已枯之木可知其焚之在次也火傷於外次水害於內室故節之戶庭曰亂之所生也窮際之難處如是也豐之四遇主四下之過於離也旅之艮上而求其交止而麗明之義也離方炎而不下非艮之所得與无與於上而與於下以下交之互巽也以此失童僕之心以為苟合而喪義危厲之道也彖言旅之時義大矣哉君子存其時義於天地之間守義之窮所以成道之通非三所及也問解初為其義之吉旅三為其義之喪相因者歟曰然巽兌之道制於震艮之義震以水生故其義可以制巽之火化是解制其家人於相交之際可以免咎者旅之義喪所以成節之道窮也問得喪之分曰於火觀其得喪於水觀其窮通得其方來喪其既往通於方來窮於既往自然之數也

九四旅於處得其資斧我心不快

象曰旅於處未得位也得其資斧心未快也

四為文明之在上宜為得位矣而未也內運之卦責乎水之濟火故通時以蹇之水為當位而睽之火猶未也窮時以節之水為當位而旅之火猶未也夫火之未可特濟則莫謂旅於處遂无濟於豐渙之交也於處者艮互巽之居也艮於而兌辟則其斧也資斧之得非復股肱斷折之時矣然而我心不快何也股肱不振即心思不快自艮已然至豐則股肱之折不止於不快矣折則无以捍外而四所以有夷主之遇也陀數之轉必求於羈旅之次俾以於處而又予以資斧之利賴似亦可已然必待雷火之極而風水之通火得其水則其心思憂自解震行以風則其心清涼自快君臣交而其志同猶腹心之通於手足雖有夷傷亦樂於拯救而不辭矣而四猶未也亦於處以待之而已

六五射雉一矢亡終以譽命
象曰終以譽命上逮也
艮弓也震矢也噬嗑之四得金矢從火中得也解之二得黃矢從水之通於火中得也噬之所得者屯用之曰君子幾也所以害矢之發發於水火之交爭也交爭於通之盡則解時之射是也交爭於窮之極則旅時之射是也解為離之射坎應之小人之喪則射之者隼也水木之生而金火之悖解也旅為坎之射離應之君子之亡則射之者雉也金水之殺而木火之交盡也艮曲則直存旅為艮之盡則直之亾人之生也直直盡則亾矢亡之象也一二者坎離之數也生則一生二而至於萬有死則二反一而轉於全无此不可以二三之念相雜也射雉者一矢不中而猶貴二三之見猶之死生之際係戀之情與擬議之意未淨君子之死譬之一矢之亡適中之道也是必生平之所得者成於比禮比樂之容而後死亡之所遺者皆其不思不勉之妙以為終於譽命不其然乎君子盡其道於旅亡之際而所在之君譽命有加是其生平德業之上聞也生存之不上聞則有

障之者矣亡則與人无爭莫之可部也問上逮之義通於造化之大倘亦可以微言擲曰逮及也詞言水火相逮而後雷風不相悖山澤通氣以為萬物之成則可知水火之通時言交不言逮逮自窮時言之不相逮不可以有成也外運分列艮震行於地下巽兌行於天上水火從之而分分則仍是其不相逮也內運合交家人睽之巽兌下而行火蹇解之震艮上而行水則水火濟小畜履謙豫從之而天下地上則天地交至臨觀之巽兌從乎地下而上至於天遯大壯之艮震從乎天上而下至於地以為天地相逮至豐旅渙節從之而震艮從乎火下而上及於水巽兌從乎水上而下及於火相逮故歸既未之終而泰否之始中孚宜上小過宜下固即其雷風不相悖山澤通氣之有成也天際之翔非上逮乎曰非也迷魂上而及下與明夷之登天入地一也邪魄下而後上與訟之終朝三褫一也惟君子之終為水火之相逮終以成其始即火終以成水之始地終以成天之始死亾之際不可以茍且處之蓋寔知其所以然矣問旅時之君可在而譽命及之曰自窮大失居而後止

而麗明以待渙時王居之定則知君子所至之有邦君
也艮譽也離命也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易凶
象曰以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也
巢離也艮為槁木之起火則其焚也天地運行於水火
之盡情狀不可勝紀而姑舉其近者外運窮而馬翰虎
變內運窮而鳥翔龜匿相因者也故豐為天際之翔離
起震也翔極而反止於巢巢亦以火焚蓋无一之可留
也問次焚於三而以為其義之喪巢焚於上而以為其

義之焚此何以分曰內運之艮震從乎巽兌義制之也
以義之不失成其道之有通解之所以義无咎也旅以
三之剛麗乎五之明三不上麗而不與艮之喪也喪於
无麗亦以五之柔順乎三之剛上不下順而上亢離之
焚也焚於不順皆義所不許也旅之義喪而節之道窮
相因者也先師而後同人則先號後笑先旅而後節則
先笑後號以此知造化之大窮於豐旅即中行之通而
同人之運盡也何以徵之徵之喪牛於易何也離者牛
之真彖坎者馬之真剭家人之巽生離牛之盛也牛盛

則馬喪而通於蹇之有坎則自復未始有喪也渙之巽
生坎馬之壯也馬壯則牛喪窮於豐之震盡是喪之於
易而不可得復者也問易每言牛曰諸卦所言者皮毛
之外固於變化之成旅所言者黄之中通通於見聞之
極易者震之性離即易性之所生水失之解而火喪之
旅易之過也簡者巽之性坎即簡性之所生家人失之
无節節失之不容簡之過也通之所以生固即其窮之
所以喪无異道也是故外運為耳目之通於聲色故巽
啟而明通於聰震終而聰之不明此噬嗑之上爻所云

云也內運為口鼻之通於臭味臭之濟水盡而喪火則
臭莫之聞口之濟火盡而水窮則味莫之知此苦節之
所以道窮也以是通於天地之精微而色味有限聲臭
无窮知命之後從耳順之際所以內曉者孰得而測之
哉中庸所以至於上天之載也若震不狀視艮不反聽
始不退聽終於无聞自然者也子曰朝聞道夕死可矣
又曰四十五十而无聞无聞者不可以有終者也問此
亦何與於牛之得喪曰天地之玄黄馬牛得之其於人
也即聲色臭味之所以中通也及其窮也股无黄之通

而臭絕首无玄之通而味苦只於牛馬之象覩其深矣

☴☴ 巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛柔巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

震艮之道往來不已者也巽兌之道引申不已者也山終則雷始雷始而火出天之命也澤終則風始雷出火而風從之所以申命也兼山以止之重巽以申之全體之樞機也問水福也火命也艮欲往而震先來則恐以致福兌欲引而巽先申則重巽申命何也曰震艮為離之行止其本根也而行於坎之為往來則其交通也震之歸艮火歸也致其水之來而艮乃止則震復生火與國家致福之道一也巽兌為坎之翕闢其初源也而行於離之為引申則其交通也巽之歸兌水歸也申其火之出而澤乃説則巽復生水與國家申命之道一也問先天之巽啓於未震起於丑今言重巽申命之在丑何也曰入則巽兌從震艮之止是辰反於戌即未反於丑氣止而風歛也出則震艮從巽兌之閒丑通於未則戌通於辰當震之始而巽已生當艮之感而兌已應氣行

而風開也問震出離而巽生坎夫非元運之開歟曰震巽之終為水火之歸艮兌之終即水火之本源於天地也元始統天雲雨行施不但致福之謂也大明終始不但中命之謂也然要之開天之大元從此始即長子之分運所繇以根於天極也故致福中命不在運行之卦而於本體言之何也正位凝命之後木資既成萌生從體所以氣行而風啓是長子分運之始也分運之終以此為乾坤之開然後有大終大始之可言是故天地之大徵於風氣之先无有不應震歸於戌應之犬為夜守

巽斂於丑應之雞為曉鳴犬守者風斂而氣歸之徵也若元運之大則麟見也雞鳴者氣行而風啓之徵也若元運之大則鳳儀也是皆先幾之見也問震不言中正之位何也曰震之歸於艮之止所處見中正之位而震之中正不必言從其所止也兌之行於巽之上中處見中正之位而兌之中正不必言從其所申也是故艮柔之中正剛所附也則知兌剛之中正柔所翕也是之謂氣歸而風斂於外固志之止也巽剛之中正柔所附也則知震柔之中正剛所動也是之謂風開而氣起於內

動志之行也風氣者天地之志也乾坤坎離之四中定性命之本源震艮巽兌之四偏精志氣之存發偏剛以柔之中正善其所止偏柔以剛之中正善其所行易之道也問言巽柔之皆從剛不言艮剛之皆從柔何也曰剛皆從柔數之窮也非易所樂言柔皆從剛乃亨利之精也何也性定則志正志正而剛皆附柔則官竅斂於骨氣之歸命申則志行志行而柔皆順剛則骨氣從乎官竅之啟志氣內歸應乎冰堅龍戰之候志氣外啓應乎天開地闢之精是故骨氣者攸往之本根也而震不

從巽不可得所往之利官竅者利見之面顏也而巽不啟兌以從艮不可得見大人之利諸卦之攸往利見各以時宜而從元運而轉者順天應人於聖作物覩之極至與長子之分於元運其機一也

象曰隨風巽君子以申命行事

洊雷者以聲遂聲隨風者習習而至也水未盡則雷聲幾水將盡則雷聲洊至火已燥則其風烈火初通則風陣相隨洊至則止之於恐懼修省之餘安然而歸之隨風則行於再三申命之後曉然而出之天以離明之動而生風人以明斷之心而起意其義一也巽事也巽之生水行事申命相因者也乾之三曰行事坤又曰或從王事謂坎離已出而行開天之事非人心之大暢惡可以有行哉而行在巽始雷未動而風再三以申之其先

機也與春陽未回觀風氣而知天心之精一也問澤雷之卦名隨咸艮亦言隨謂震艮之隨兌也而巽亦言隨何也曰風起於澤正震起於艮者之所隨也

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

疑者巽之性入用時其疑在事機之會歸體時其疑在性情之隱所以然者以震歸於體則於肝為恐懼之官而巽從之則以兌道之未決膽氣之不足也膽氣不足而欲行開天之事非復獨立不懼遯世无悶之大力量矣夫道德事功萌於意量之先開似往利見於乘龍御天之會亦人意之可為者耳進退不決疑害之至大者也巽為文德兌為武功而巽兌通者也兌出為巽則乾坤泰交而武窮於懿文德之日故知武人之出巽開其兌則乾坤未開而人尚剛武之才故知武人之利利之在貞欲兌氣之至足也兌氣足而巽行之志決矣兌也者克治之道也入用以治人歸體則治志之事也以雞觀之雄者倡之雌者順之柔皆順剛之象也雌者善伏雄者善鬭冠文而爪武武人之象也若兌之為羊剛中

則喜觸柔外則貪食民之惡也得其所說則忘勞忘死語云如驅羣羊此之謂也震行也行中互水則必疑巽從行者也巽中互火則能決冰堅始艮龍戰在兌坤言陰疑於陽自艮生也疑則必戰自兌決也不至於武盡而文生不知武人之利也

九二巽在牀下用史巫紛若吉

象曰紛若之吉得中道也

易每言祭祀而於歸體之卦則艮其宗廟震其社稷巽其神前之牀也（古以棹為牀）震艮其身之屈伸兌見則引而

下巽伏則申而上拜伏之象也拜伏之在牀下求其鬼神之通也離者人也人道欲其行成震之謂也坎者鬼也鬼神欲其言通巽之謂也震其主祭之匕鬯巽其史巫之文告也而有取於紛若何也雷解而風散曰震蘇蘇解之謂也震之生意蘇蘇而後反於艮之本今九月之百華微發是其驗也紛若者散之謂也巽之微聲紛若而後歛於兊之源令十一月之蟋蟀入我牀下是其驗也蘇蘇之盡則上枝之枯於瑣瑣而下為大本之生生則離得之以為中道之行黄離之文是也巽者虫也

虫以風變豳詩詳之至蟋蟀之入牀下蟄之微渺其細已甚下紛之盡也於其下紛之盡則知其上翕之極於其上翕之極則知其下通之始通之於坎水之源與通於鬼神之德一也古者史巫之道蓋取諸此中道之得得其坎行之中道也然後知震致水之來而甲木生則火之本巽申離之上而庚金成則水有源五之言庚此之謂也問與諸卦爻之得中道何以異曰四中之中行為中道得乎此道者通之於大中歸之於極至天地之大只如一身夬解之二爻得中道與四肢之氣脉通於腹中一也蠱二爻得中道中道之通通即其所以復也與腹中之復於首極一也氣中通而无一節之不通脉中通而无一節之不靈至巽得中道腎源之通也離得中道心源之靈也又諸卦爻靈通之本源也所以周身之氣脉舉念即是无微不到中庸言知遠之近知風之自知微之顯此之謂也天地之大亦若是焉已矣問中道之得先巽而後離不亦於鬼神之盡致得人道之大始乎曰然人不可離於鬼猶火不可離水史巫之紛為中道之得導其鬼以通人也鬼不可侵於人猶水不可

滅火履錯之敬以辟陰邪之咎而二為中道之得尊其人以祇鬼也中庸以質諸鬼神而无疑為知天非聖人之知天亦孰知中道之得於紛若之際哉問坎得巽以為中道離得震以為中道此以巽得之何也曰坎不能主巽之通故以巽為得坎行之中道若離天君也得震以為行道非震之敢於得離也離得中道所以乾有大明終始之說巽得中道所以坤有行地无疆之文至諸卦爻之得中道皆坎行之道未始言離何也木之生火无二曰金之生水不一源皆兊歛而後巽通也

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

震巽之為足行舊路之為頻頻之外見无不自中體而出震巽之卦是已震之起復是外行也外行者頻頻往来震元陽也行於道義之舊路可以无咎姤之行巽是内斂也内斂而巽之行猶頻頻往来而不已巽窮陰也以窮陰而行於情欲之舊路大可羞也間頻在三位何也曰三四者引申之中轉也下巽之轉為上兑則四其商兑上兑之轉為下巽則三其頻巽間巽亨何以即窮曰有通即有窮巽以柔之從剛而通於二五剛不得柔之從而窮於三上震窮而強陽之過巽窮而順承之甚於志氣見之志之通者攸往之利大人之見也窮則士也不良諂詖其行猶之女也不良二三其德將所謂亨者小人之亨耳詩云國步斯頻固群小之為所以慝喪亡之數也巽窮而名節之氣痿鬼神之辭興兑窮而朝廷之道癈宮寺之變起從此推之震窮而大人之道絕艮窮而山林之學勝坎窮而禍亂之殷離窮而干戈之熾乾窮而亢坤窮而戰皆其窮數也

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

下巽則進退而志疑故悔上巽則通兑之正決而志治故悔亡悔亡之見於田事何也曰四中之卦於乾言上在天下在田田與天通天地水火之中即雷風山澤之氣所交會也雷風山澤之中亦有田但中氣不足耳故乾言見龍之在田元氣之始也師比恒解之言田所以獲其中也隨蠱不言田而言隨有獲蠱有事又其獲田於窮時也至於歸妹之震艮山林之大者也兑淵澤之大者也巽曠野之大者也曠野不可為田而可以盡田獵之全用則震艮巽兑之數立者田獵之陣也其時未至於乾坤之龍戰而利藏武人之貞四則藏其用於田獵之事侍兑說之極而出用之則為忘勞忘死順天應人之舉矣坎禽也巽品也禽以禮殺則為品古者田禮自左膘達右腢為上殺達右耳本為中殺左髀達右骼為下殺面傷翦毛不成禽皆不獻三者坎離之數也四中互離則亦三數也三品者一為乾豆一為賓客一為充庖兑之謂乾豆也巽之謂賓客也巽中之離謂庖廚

也兌在天下為殺氣在飲食則庖廚之事也入用之諸
卦多言田而非巽體之全則不見其術藝精工之致今
殺分三品者聖人文其教以各精其藝則可知武教之
成而出之坎以圖其功曰常德行習教事蓋自此始矣
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉
象曰九五之吉位正中也
震以動之盡而正巽以闔之盡而翕翕即巽之貞也其
所以吉悔亡无不利者大化之有成即所謂无初有終
而以正中之位何也离比水位之正中金木旁而水火

中於人則肺肝旁而心腎之中也隨以兌位之正中水
火旁而金木中於人則耳目旁而口鼻之中也若中通
之交已而歸四偏之體震歸艮巽歸兌則肺金上而定
肝木之下金木之位會於中水通所以火濟此巽五爻
正中之位也本源之歸已而見四中之極坎歸乾離歸
坤則乾首上而定坤腹之下首出之極與腹藏之中相
通水火之本源通於交濟此乾二爻正中之位也問何
不以兌五位為正中曰三四爻之巽兌巽通而後兌歛
巽通即其庚生之初也不似隨蠱初上爻之巽兌兌歛

而後巽通問甲木不生於震而生於蠱庚金不成於漸
而成於巽何也曰隨所謂位正中者木果之外固固即
甲木之終始也於龍蛇之生於卯可覩其深矣巽所謂
位正中者金源之內啓啟即庚金之終始也於虎豹之
生於胎可覩其深矣甲萌於申以其為壬水之源也而
見之運行則在戌亥之際庚萌於寅以其為丙火之根
也而見之運行則在辰巳之交是故木之成實在隨蠱
而震之反艮則氣骨之有本金之立胎在漸歸妹而巽
之啓兌則血脉之有源甲庚之道然也然而甲之終則

有始見於兌巽之運終即震艮之運始庚之无初有終
見之外運天地之有始即內運水火之有終外運雷山
之有始即內運風澤之有終內之風澤固其雷山之終
則外之雷山開其風澤之始內之泰否守其既未之終
則外之坎離開其乾坤之始此甲庚之始終所以究於
相成也至甲庚之為大始大終而甲以始庚則乾元開
坤元之先庚以終甲即坤以終乾之道也君子觀甲之
從始而知雲之從龍有由來觀庚之有終而知風之從
虎所自至古之學者曰淵默而雷聲隨之謂也定靜之

至而木火之盡嗌賁之謂也龍以此骨化而為氣退藏而守寂歸妹之謂也靜安之至而金水之成渙節之謂也虎以此脉化而為風兩儀開則五行出三元始則六氣通甲有始而梅開五瓣庚有終而雪沁六花圓乾四德六龍之幾所先見也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

問二為巽在牀下而上亦云然何也曰巽道之通鬼神二得之中宗廟社稷之鬼神也上在卦外道途廟宇之鬼神也艮兌之為深山大澤震巽之為長林豐草而卦次於旅是行旅无歸之人不得即次之棲宿而息之窮廟則生理一无所恃有巽在牀下以祟之鬼神而已得志之人恐之人理志窮之人恐之鬼道所必然已問巽窮之義多端而何取於行旅曰四隣戰數之起水火既窮乾坤未開賢人君子相循於道路无非欲行其攸往利見之志而迯旅之兵與避亂之民又何可勝言攸往之不利此其極矣匪獨大人不可得見即尋常人理之家亦不可得入上窮之必喪數則然耳問旅曰得其資

斧何以知巽之喪曰旅雖窮而離明為之主是人道交際猶存也下以艮止麗之艮道守終而不失其義故知其得也通之於渙節之際曰柔得位而上同則又為財利通同之義所從起也獨四體之卦數立之勢即分爭之生天下之利賴得於交通之義喪於相奪之力震喪之盡而後艮以得之巽喪之盡而後兌以得之故過震者喪之道也過巽者亦喪之道也上之過巽也人欺而不能自強亦鬼神紿之以迷路而不能自悟其巽在牀下之不已也將自以為正乎而不知正即所以為凶也從此推之行人之得喪存亡與資斧之得喪存亡其小者也宗廟社稷存亡之大者也而小者詳之於不喪之兇史巫紛若之義併為昭示是渙節之運行未終而君子之窮途不勝凶害易之所以留意於无窮也問喪止於資斧何也曰卦有坎離之爭則言存亡如旅節之所云是也震巽之體未有坎離則所爭者資斧得喪之際非性命存亡之際也

䷹

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌之為說即兌之亨也亨即剛中而柔外柔皆順剛之所反也巽柔之性過於下制以剛中而機之轉則申之而上兌柔之性說於上制以剛中而機之轉則引之而下亦猶之震剛之動乎柔中而上艮剛之安乎柔中而

下也申之而上攸往利見之始也引之而下順天應人之成也順應乎利貞之終者應乎乾道各正性命之候天下各欲正己之時也問與革同詞何也曰革者分運之順應也兌者全體之順應也地闢從乎天開則艮止從乎兌說兌順天而啟巽則艮守地而起雷天地之開於兌艮兌資先之水火人道也水通從乎火出則艮止亦從乎兌說兌應火啟巽則艮行水而起震是人道之開於艮兌兌資先之是故天地之開闢繇於水火之通行而要之所以開闢而通行者依然是山澤全體之通氣雷風全體之相薄也艮曰時止則止雷風從山澤之止使是人道從天地之闔藏也時行則行山澤從雷風之行使是天地開人道之通明也不至說以利貞之終不知止之起行即天人順應之大發也機動於運行始終之際火終從其水窮民勞民死之際也而兌在其先先民犯難之事不可得已也革之定爲以應湯武之興尚有民勞民死之故在於渙節之未盡而兌其先也若以分運之終而乾元之始艮以止之而成敵立之勢莫之敢動巽藏其武人之貞於田獵之用即震之動機也

兌說之道其人心之大收拾乎說體之全說之至足也有所甚說於中則有所大忘於外性情之自然也觀之植物生意說足於中其外氷霜凋喪而不以為害訢合之至也至於說之為勸也勸於法令之所不及秉龍御天豈有他哉行乎順應之極而已問開天之事宜是震艮之大力舉行之而以說為耽勞而犯難何也曰兌性之為附決附則其順應也決則其節烈也震動而巽從之則恐懼修省巽啟而震從之則申命行事艮止而兌從之則思不出位兌說而艮從之則甘勞而犯難故坎

以守國離以出征一轉機也而猶有待大之意大於乾元之始也乾元之大而説順之非有人意全是天機天機之所訢合莫之能禦則大非勞民勸相之可幾矣

象曰麗澤兌君子以朋友講習

問澤之為麗曰山之依水澤之麗日性情然也游雷以果水之行而兼山坎火以止之故山足依水而居隨風以啓日之申而重澤引水以聚之故澤面浴日而出山足之水多靜氣澤面之日有麗容氣脈之光華所自見也君子得之於修省之後起申命之行事於思不出位

之後起講習之説心固天地之氣脈所通也震夫也巽婦也夫婦之交盡於水火而朋友之義通於天地斯艮兌之所以極至也自坤言得常得朋而後恒始交而咸為朋從益中交而損始得友諸得朋得友如言盍簪而不言講習何也曰應求見於功業之會講習從其學問之源本源之有得而後艮起震於地中則見明之兩作兌啟巽於天極則見水之游至水極之謂道高離極之謂德厚性命之本源也本源之德之謂天德本源之業之謂天道天體之所以神化也華人功不盡則天體不見震艮巽兌人功之盡處也乾坤坎離天體之大全也是申命行事實行雨施之所生也朋友講習即從龍從虎之所始也而世未有知其大全者也問何不言師保曰坎師也離歸艮其保也傳之本源師保尊貴之體也交之講習朋友氣脈之通也艮兌言朋友之講習而師保之在坎離可知兌言也重言以求説於心則其講也離性也艮中有之坎習也兌澤仍是坎水則其習也問聖賢之功夫本體皆全於八體卦而分運之卦亦有言學之處何也曰用不離體則道不離學如咸者外運之

始機也則言利用安身為神化之知所從出其大者也而其他切要之處則具言之學无體而非用亦无用而不通之體者也

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

動之反止莫善於上二爻以山之頂合而足分也故下爻震牵於巽則其止亦妄止上其確然正矣申之反引

莫善於下二爻以澤之泒分而歸聚也其上爻兌係於
艮則引為未光下則釋然說矣雖然而止於上於果實
為外散之已萌釋然而說於下於萌生為訢合之内滋
此艮兌所自足之氣脉而乾坤之極至則其保合之太
和也性明也命誠也誠則信明以歸誠萬物之所以各
欲正已也此艮兌所自足之本真而從乾坤之變化則
其各正之性命也是故於艮為思不出位者至兌而說
於中則和於震為恐懼修省者於兌而群情為之同欲
則相信是皆於後天之終而見先天之始則性情之復
於始元也不然而行之有疑是已交於私兌可得和乎

志之未信是已涉於欺兌可得孚乎而初二爻猶未也
植物之歸實成與人身之歸首極一也艮以厚終兌以
高終故至於乾而為首出庶物萬國咸寧之大統也
九三來兌凶
象曰來兌之凶位不當也
震動於上曰往艮反而下曰來巽兌從之而兌引而下
曰来巽申而上曰往引申之情反覆於往来之路者也
是故巽牽於震之相與是頻行之舊路也行於舊路之

牽則巽不申離而上羞吝之道也兌係於艮之相求是
頻巽於情欲之舊路者来說於情欲之舊好藉好之說
則不能引水而下豈克守於說以利貞之終哉則以一
身之情欲通於天地之大可知其凶害之故矣天地之
貞以起元也氣從骨守脉從風閉風氣相牽則氣脉相
引牽則氣之易動引則骨之不止使艮不得全其終萬
物始萬物之功者三之害也觀造化之害則知害於身
心之學與害於天地之業一也世豈有邪說之念不淨
而能令内省之无疚行之天下相孚相信於順天應人
之際曰非富天下也哉此四之商兌所貴於介疾也

九四商兌未寧介疾有喜
象曰九四之喜有慶也
金之音商木之音角火之音徵水之音羽土之音宮艮
兌歸體而商角之音竅坎離歸體而徵羽之音竅乾坤
歸極而宮音竅竅則復生是故艮即角之從生兌即商
之從生兌金者聲音之司也則言商而諸喜可以无言
然而未寧者何也水歸於天則寧火歸於地則安比求
寧同人求安天地通於水火之中也乾咸寧坤安貞水

火歸於天地之極也今震歸艮而未見離之歸坤則吹角音聽之而徵不歸宮是未始得安也巽歸兌而未見坎之歸乾則吹商音聽之而羽不歸宮是未始得寧也宮君也而金木不合未有臣无君而得安寧之至也推之事事物物之徵皆有商兌未寧之意被之聲音可靜聆而知之者也問商音之商與商量之商相通兌決也何以相商曰兌欲決而係於艮未即求也故巽之從震行步之類也兌之從艮心口之商也身心之未寧與天下國家之未寧一也艮為朋為介兌之歸也附艮介而居者也故介有凝然靜居之意亦有介然分辨之意震為疾速之疾亦為疾青之疾震行而艮止則疾生兌說而艮介則疾亦生然非浮動之疾乃介兌之疾也人身之睹聞不恐懼則震之行也不止不戒慎則艮兌之守也不堅戒慎之守也下為孚和之至而上為介疾之盡介疾之盡則喜說之生也重巽之申離出於東海則可知敎艮之下應恐懼之致坎出於西山而乾坤之開也問易每言介曰中行以火為介晉所以言介福之旁交以艮為介豫所以言介石也若立體之介則介之大者也艮德之為靜辨要亦其成性也艮戒而兌慎則兌亦其介也天下之戒定天下之變通所生也孟子言伊尹於天下千駟弗顧弗視一介之非不取不與介之至也

九五孚於剝有厲

象曰孚於剝位正當也

夬姤剝復震艮巽兌之外分也小畜履謙豫夬姤剝復之內交也故小畜之初二曰復而履之五曰夬夬孰知外內運行即本體之所自具耶故可謂震艮之為剝復而巽孚於復兌孚於剝也運行之夬姤剝復從天地水

火之通復於中也本體之夬姤剝復從坎離乾坤之所以始終於其極也震艮巽兌歸體剝復之時已有夬姤之幾頻巽之下為姤從於復商兌之上為夬孚於剝不待運行而知者也問姤復頻於巽則各夬孚於剝而以位之正當何也曰本夬剝之孚為姤復之開而時之方剝氷堅龍戰之未已應於山澤之窮宮寺之變小人女子之氣而國勢隨之然即此為天地之極撥亂及治之才多在窮山大海而五能孚信收之以為用斯乾坤開闢之始機也非五位之正當豈能勝若位乎閒正當之

位曰正中之位通之為易正當之位定之為難外運為旁通之始不言正中正當而四中正中之位在需比通之內運則正當在履飛之乾上而兌下亦夬也謙之坤上而艮下亦剝也此其中亦有夬而後姤剝而後復之用所以為泰交之通至臨觀遯壯不言正當以其氣脉之歸中也故正中之位在隨正當之位在中孚此其中孚之巽啓於兌即姤也小過之震起於艮即復也所以為水火之濟是故否位之正當所以定其既未之交也而中通之道得也若巽位之正中以兌位之正當定之

四偏之體也乾位之正中以坤位之正當定之四中之極也問乾坤未始言正位曰位乎天德則正位不足言矣問何不言孚於夬曰艮者兌之主也澤脉之欲行乎於山氣之欲動乃始優之起天地之本源也若曰剝乎於夬是氣從其風而造化无主矣

上六引兌

象曰上六引兌未光也

問巽申離而上兌引水而下是已乃艮光明而兌未光何也曰天地將開其光先見所為光之主者日也日出於澤而山通之則曉發之光也日入於山而澤通之則暮靄之光也光故震艮之行止皆光之先見然震致水之來四曰震遂泥是山之水光也巽申日而上而兌方引水而下是澤之未光也山澤未光猶天地之未即開觀光者於此審候而不失易之所以知時也問萃亦言未光何也曰運行之山澤未光於天地不可以得水火之變通此履萃之欲與謙大畜俱光也全體之山澤不光於天地不可以得坎離之變通此兌之欲與艮俱光也凡引皆未即光大畜萃之光即草昜之成矣謙履之

光即泰交之成矣艮兌之光即大明終始之成矣是故觀分運之光而元始之光可知矣問天地引申之大近取諸身可察識其全乎曰可觀艮背行庭而知肺肝之所以司化觀心亨牝畜而知心腎之所以知歸以坤土之脾為之中可知五臟之化在六腑而胃其貯化之地也觀之取金者入沙土於爐中而大火煅之則銅錫以分沙石以分所為真金之凝者上見光而下有底其以无底之金為假有兌而无巽之故也人生之飲食入水穀滋味於胃中不勝其雜而大火之煅清陽化氣而申

之以滋其精骨清陰化血而中之以滋其筋脈極濁者入於大腸少濁者入於小腸變變化化之故也未有變化而清華之不上升渣滓之不下降者也水火變化而火之渣滓洩之水金木變化而水之渣滓洩之金以水火烹飪之節候勿之有與也莫大於困井之水通併於華洩之火變而家人睽之併於渙節從之亦莫大於屯蒙之水通併於噬賁之火化而蹇解之併於豐旅從之然後知外運通之中行以歸極至者四中之於師比同人大有其天地之水火所交通也而偏之於順大過中孚小過其木金之風氣所鼓煽於爐冶也所洩愈淨則所見愈光通於天地之大止而後行大山之光也引而後中大澤之光也中之始即其引之終光之始即其暗之終雷山之化則日火之新所以開天風澤之化則水月之沁所以闢地天地之開闢為人運之元始可觀光而知之者也

䷺ 渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

問貴曰柔來文剛剛上文柔而通之井則往來不窮旅曰柔順乎剛止麗乎明而通之渙則剛來而不窮柔得位乎外而上同此皆水火歸於本源之卦而有往來之交何也曰離合於震艮坎通於巽兌其情自交交於其窮則不以交於其通將欲窮也必有一通將欲往也必有一來困窮而後井通自夬姤來也渙通而後節窮自臨觀來也則其通之所以從來則知其復之所自往也

問易每貴巽之得位曰外運之兌得位則巽可以通夬革所以言王庭之有位也內運之巽得位則兌可以復家人巽得火位通之小畜則巽得天位渙之巽得水位通之於觀則巽得地位而至於天位之極始於天火同風地水巽澤以同而異之於履終於天火巽山地水同風以巽而同之於觀同而異異道而行則思交天地之所以通中也巽而同合同而歸則一致水火之所以歸

極也以此知天地之道風氣而已巽盡歸同者風氣變化之極自顏其本源之始者是其所從來而後為有成革鼎之成風變從其氣化豐旅之成氣化從其風換渙者換之義也天道之變換亦猶是也雷山之從天火人道也風澤之從地水鬼神之道也萃為假廟困即其祀之受福也觀為盥薦之孚渙即其王之在中也問王者假廟豈有不在廟中之時而至渙言之何也曰金水為木火之源鬼神為人道之源渙應子月之候巽金生水中氣之始元也是四時皆有嘗祭而水木之始王者

之在廟中乃其精誠之中假於本源之極也緣此思之豐屋蔀家木火之窮也水火窮而金水通人道散而鬼神聚忠孝之極至在此矣惟孝可以用忠孝享在革而困則致命遂志忠也假廟在渙而文則渙躬渙羣忠也非孝非忠无以成鼎運之除亦无以濟終窮之變也諸卦多言涉川渙則大川之極也盈時之氣化正歲震巽之木才皆旺渙時震衰而用巽巽木之才順道也順乎人心之所同而性以濟之猶之海波雖大而同舟遇風同心可相共濟使无震動之力而又不順乎人心欲以

求濟得乎問風之守火在家人為情交渙即為涉川之用何也曰造化通而情通變窮而才見豐之窮而渙救之譬之中原之水火不濟而大海无際大風連朔非尋常利涉之比通時秉震木則有功窮時秉巽木則有功不可不審知其材用也然則水火不濟於中天地不歸於極乎曰然風不散火之炎則澤不盡水之致也故非巽德之同焉不可

象曰風行水上渙先王以享於帝立廟

問家人風自火出則渙亦風自水出而謂之風行水上

何也曰水火通於風濟之後風以畜火而通雷以行水而後解所言來復之言也火歸於未濟之極雷結於尚大之窮風行於離披之力以散之是渙者家人之反也是故以水木之道詳之豐其枝葉之盡而反之本渙其支流之盡而歸之源於人生之精神則享帝事先之極至也帝出於屯鼎以享之興王之始也帝出於坎之丘震巽而上丘艮其圜丘之象乎而巽以享之故渙有有丘之文是冬至之致享不似益豫之孚在夏至與明堂之時也問渙已言假廟矣而象言立廟何也曰立者巽

之道也萃觀之廟四時之常也渙之立廟其禘祭之義
乎萬物本天生人本祖渙也者水源木本之謂也歸之
小過所以有過祖遇妣之說先王郊天禘祖之義不其
深矣乎問噬井之卦非水火之本源乎曰外運之盡為
形氣之交內運之盡為精脈之歸歸而享帝祀先鬼神
之極致也鬼神之極人物之形色所從生也
初六用拯馬壯吉
象曰初六之吉順也
自艮其腓不拯其隨同體之不相救拯也久矣豈應明

夷之候而明夷傷其左股豈折其右肱所以須拯也而
明夷以火拯渙以水拯何也曰明夷順則之火為火之
所初生一順則而心志靈通則股肱自全豈之火鄙而
暗甚水生則明明而後拯則可知初之用拯以水濟火
之道也以水濟火而腹心清明手足效用向所謂我心
不快今亢之矣夫坎離不通則周身之痛癢不貫而拯
救之不生乾坤之體乃大壞滅而不支然後重新日月
再闢乾坤外運之轉也若內運拯救之才救時之英也
馬則象之何也牛馬得氣於天地之極而通水火之中

水火濟於天地之交天極而地通則馬喪而牛得故暌
初言之天地不交於水火未濟地通之終從其天極之
始則牛喪而馬壯故旅渙言之旅者地中之終也渙者
天極之始也問明夷之二順三為順以則渙初之順二
而不言則何也曰坤中互震而二之順日行舉則之始
也而亢則上同於天度坎中互震而初順之是水之濟
火濟於過差之數不可以則言者也但震木之材其為
拯救之用一也夷拯於左股渙拯於右肱股肱全而腹
心之有快是其為水火之相濟乎問初位下何敢用二

曰坎離者乾坤之用也而坎離之用者震巽也火用震
以開坤之晦水用巽以通水之同而二四為震巽之合
是二之拯才初得而順之順即其用也智深而不能出
者通於微末之一言勇沉而不能往者勸於親從之一
語造化之濟幾欲開而坎之逆德以四下奉才而尊德
上匯躬而渙群莫知其所以然周則來不窮中之時用
也
九二渙奔其机悔亡
象曰渙奔其机得願也

震動則遜巽動則奔男遜而女奔馬遜而牛奔其義一
也遜者精馳而不守也奔者血溢而不收也大畜畜男
曰日閑輿衛不受其畜者至也則即鹿從禽而莫之止
也觀守女曰闚觀利女貞至渙則風波澎湃而急所違
也是男遜於水火之通女奔於水火之窮女奔其夫與
士奔其君一也坎卧也坎中之震木枕象也渙之互震
行象也行而得四之巽木為杌安坐之道也因言軀杌
兌困則危巽通則安閑奔者風之為也何於水言之曰
豐之火從其雷之動渙之水從其風之同動窮於旅之

山則火結同未窮於節之澤則水通風散其山水通其
火所以異於睽蹇之時也何也通時雷水相解安在火
澤相睽窮則火雷相通要在於風水相得水得其風之
同與士得其主之同一也風波方作憩息无從二以為
舍四吏无安所奔固其所願也凡士女之行遜則猶名
奔則取節而渙不為嫌時窮之故也女不得婚姻之正
而自配於賢士不得出處之常而依得其主聖人之所
取也

六三渙其躬无悔
象曰渙其躬志在外也
天下有大同而後可以各異睽以同而異渙以異而同
而同未易言夫人君父之念无所不同身家之念无所
不異蹇曰匪躬之故渙其躬皆所破異而同也躬互艮
也旅之艮以火結則招雲霧之迷與人繫於身家之念
一也風散其上則渙其躬而非我有矣匪從其雷水之
解渙從其水風之散一也造化之數自內而外則治蹇
之志在內亂之始也渙之志在外治之始也自此而往

為水火之濟外之為也故泰亦曰志在外也能內而不
能外未為无惡於志者也閒數臨之吉何以為亂曰自
盛王至治之成言之為教思容保之无窮若接於无逞
之盡天地之風氣向內則火夷而水逆也火夷於雷水
出於風又其自內而外向也
六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思
象曰渙其群元吉光大也
艮躬也而從震之行則其群也巽資也而從兌之聚則
其類也風澤之從天火雷山之從地水交通之始也故

家人有嫌疑之生而睽以別之則群疑亡小畜有嫌疑之生而履以辨之則上下定故泰否之中曰不亂群故解豫以應西南得朋之候至風澤之從地水雷山之從天火本源之歸也雷以火結猶朋從之不散曰有節則月亦不現猶類聚之不光然風大則雷散風散於火結之終是類聚清明而朋黨因以散釋不存也凡巽之難同也下巽於身家之念上巽於朋黨之私四之得位位以應東北喪朋之候而上同之者也問豐旅之交一交而旅節之窮安得元氣之通曰睽不遇元夫之明何以

致泰渙不見元初之光何以致濟坎光也互震則其大也震生離而尚大反以節明巽生水而上散乃以見光不光明而交通者未之有也諸卦爻獨泰渙之言光大有以也夫山澤之窮也大山之中必有澤聚大澤之中必有山峙山中有澤可以定性澤中有山所以知命是故明以動者是明夷中之所行也險而巽者匯明夷中之所思也火通於人水通於天天下之事盡出人心思維之所及有不知天心之大者矣令群心之合放舟航海於風波之危方覆沒是懼而忽有丘山之可泊豈非天哉而以為明夷之時心思之所及則非也渙為水火之變適極於天地之撰渙為金水木爻之盡精詳於既濟之微衆攖合志亦節會之妙傳所謂天道自然其巧无間也各狃其群黨而不渙則人意害其天機豈有是哉

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

外以革啟渙內以渙反節內者外之交通也故外之水火相息呼吸之歸也呼吸歸而皮毛變以從氣骨之化

是以有炳蔚之文內之水火相遞氣脈之解也氣脈解而焦煩之除從其汗液之散是以有渙汗之說風通則氣行天以雨解與人以汗散一也夷地汗難風錮之謂也風聲曰號風之得散號聲轉大互震之謂也問夫革於乾坤之卦言孚號惕號而困革為水火之卦則不言臨觀於乾坤之卦不言號而渙言之何也曰凡巽兌之情有所交則係係則畜畜則不號夬以決去故號困以有興則不號家人交相愛則畜聚渙為不交之窮則大號王者得之則大布其號令也王者與天一體皆欲其

痛癢相通自往得疑疾𧏮之風寒火悶大汗不出死生之介也今南通於發散之風天下煩熱之既解也以此知解之時雷以解風之結則水以解火之悖君子雖有解有孚在邪正之分渙之時風以散雷之結則水以散火之害渙汗其大號所爭在死生之介何也人身生氣之盡也豐焚以盡雷山之陽渙汗以盡風澤之陰陽盡則亡陰盡則死若元氣之復通也火則汗散號之大散之盡也火尚大而神魂之上炎如瀏汗大散而精魄之止居乃定以水定於巽風之正故也是故王者之窮大

失居火以木邪也渙有王居水以風正也問中正之義曰用正而通以中則蹇水之中所以節艮山之正用中而定以正則渙風之正所以定坎水之中中定以正之處王者於此卽廟以接上帝祖考之氣脉以為羣臣萬姓之歸依斯王居之正位所以應上天之極至也問見之象卽維玄定命之極乎曰然王居之中應乎天極之正節二爻之所以言極至也渙節以既未為中故未濟之初爻亦言極至此卽觀之反觀而見者也其於人也皮毛趨於頂極而渙汗之觧精神之有定居可以知王者開通天下之極至矣

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

問與小畜同詞何也曰通時水火之濟以成天地之交血不結於首則氣可通於腹而交以成泰天地之泰猶是也窮時天地不交以守水火之不濟血不結於心則氣可通乎腎而交以成濟水火之濟猶是也問何以遠害曰血結則害之生氣通則利之始地以血結而害於天故大有有无交之害謙言害盈害之生也至臨觀而

風歛氣水凝火火凝結於尚大之終而患害不可勝言血挾火以成毒也今渙躬渙群以至渙汗之大血之結散則氣之害去血化歸筋不來若於節則氣化歸骨不留毒於枝節歸天極而濟水之生枝反地中而濟火之出斯旅節所以精水火之濟也然則血去而不言惕出言逖出何也曰通時之血結於風風自南來從乾則清故乾惕可以坤安窮時之血結於風風自北入從坤則塞非火從風散而出之遠節不可以得恍安之居也震行曰遠巽行曰逖書所謂離逖爾土之義也北風歛而

入之中者南風開而出之外中外互轉之機也從此思之小畜之風終雖曰君子征凶而君子小人之疑易解履道則辨釋之渙風之終中外出入之幾難轉不至大壯之時未為逖出之盡也問北風之入應鴻鴈之來鴻飛豈是害徵曰火遠於水而南風至北水遠於火而北風至南燕來者火風之祥也鴻漸者水風之祥也是故鴻飛應之王運之始尚膚之光也而漸終已防鴻儀之亂亂應於豐旅之終止水火不濟之極也今渙風已轉鴻將北向水火復濟之候也每歲如此元運可知矣

䷻

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也故以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

外運盡而見火之節水故爲上爻言之內運盡而見水之節火故卦以節名之節如植物之有節養以中節通時之節也爲百果草木之甲折窮時則蘇蘇之氣盡於枝分之攢攢紛若之脉化爲筋散之節會卉葉盡而枝節之盡見應之人道火窮而道義之著水窮而風節之樹時則然也問節爲大海之水何以應之枝節曰水火歸於山澤貪土艮山之預合也旅下艮山之枝分也困上兌澤之初聚也節下兌澤之大海也山以枝分之盡而歸地澤以派合之盡而歸天故外則屯蒙之剛柔接而噬賁分內則蹇解之剛柔連而渙節分外柔之分歸於大過外剛之分歸之於頤內柔之分歸之中孚內剛之分歸之小過而安知火柔失中則火山不相麗不可以有歸水剛不中則水澤之已極不可以有通也應之

噬嗑分而離案得中震剛之所分也節分而坎剛得中兌柔之所合也噬嗑之分也分中有合則滅中有火節之分也分中有合則窮中有通通之謂亨也其有不亨者苦節之窮數也問適窮則節苦何也曰震艮之適合交則通反本則窮外終於食色之盡内終於臭味之變旅窮於臭節窮於味相因者也問苦為五味之正何以味窮曰木以金開酸辛之通也水以火變苦鹹之極也草木之枝節折植可生甘也塩鹵殺人苦則生機之絶也益亦血之不去害之不遠之極也問聖人亟獎節義

而不貴苦節之貞豈其訓乎曰困為致命遂志大節之始也而通之於巽家人之恐失節小節之初也而窮之於節故巽之成節準於日應天之同人大節之昭金玉之式也節之成節窮於月應日之明夷小節之堅苦寒之凶也此益其貞固之不可而貴夫窮之能通也通即其和說之道行於險難之中也何也坎歸之極則當位以節極始其中則中正以通通於其窮則百節之含生也而兌之行水何也曰雷反於山山麗乎火而後火歸於山山澤之歸也海水溯而後汐不溯不可得汐也枝

節生而後欽不生而欲苦寒之盡也以是通之天地帝王之大則具知之矣天行而日節之此其變裁曰主之於乾元用九之成九節而成秋則春可知也故曰天地華而四時成日行而月節之此其變裁月主之於坤貞用六之盡六節而成冬則夏可知也故曰天地節而四時成以此知節之為道莫終於兌而成制準於震終於艮而成度制度之起大約以裕於民財為本始傷財為金水之竭也害民為木火之窮也是即國家苦節之凶也尚儉有禮為主和樂為大中之盡致乎是故苦節之

窮以應亡王之數中正之通以應興運之興興運興而金玉之絃綱元贊化之大節也制度之謹斟酌損益之小節也小節之終通極於天地之至元運之所精也何也聖人之制度損益百世可知此之謂也問可知之槩曰運行之始其數生而陽舒歸極之終其數殺而陰急噬嗑暴於殺滅火以滅水之生暴以應之坤以塞乾之通幽以應之興以應節睽革是已亡之應節噬節是也節也者象數自然之節會也傷財害民亡王之節候也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行
山上有火火窮而艮之生震於人則其度也澤上有水水窮而兊之生巽於人則其數也火德也通之水則其行也數終而復始則多寡可知度終而復始則長短可知度生於數即德見於行巽以制之兊以議之中正以通之詳義也問外運不言度數何也曰外運之艮兊風骨之節也內運之艮兊氣脉之節也大節制之於風骨之兊小節制之於氣脉之會故行度見之外則行反之止內則止起之行脉息見之外則翕啓之闢內則闢反

之翕此運行之數度所以不停也而要以氣脉之終為風骨之始四中始於極而復始為律度之元因井終於革爲曰金玉之節也蒙屯終於噬賁曰天文人文之可觀是大節之符合四中通於中而家人睽不失節以通之小畜履則禮定蹇解不失節以通之謙豫則樂作斯所以天地之交也復姤為數度之始元爭於大過火不及之盡旅節為數度之終窮爭於小過水不及之盡外以內終則大以小始斯所以水火之濟也外則觀之察之內則制之議之而行其正運積其奇零天地之大通之一身然後知君子聲中律身中度者之所以然然後知大德踰閑小德出入而寡過未能者之所以然也問氣脉中精宜於中孚言之而言乎節何也曰順慎言語節飲食中孚慎言行以動天地節之至也而數之可見則在運行之終以會始不符於律呂天度之精微則不睹夫五行六氣之元始四德為行度之元六龍為數律之元故節畫而起之乾為四體之行坤為四肢之暢至於運行之終曰天地節而四時成即所準於穀氣肢體之數度也反對卦次上下篇各取二卦配一月是四卦

之二十四爻當二十四日餘六日无所配非无配也以人身節指觀之但舉一體以當一季一季九十日而一手出之指節十有四一節應五日之一候當得七十日而大指之中節半用半不用則當以二日半入用二日半歸體則止是六十七日半於一季之數少二十二日半要以大指合四指之用皆成五數則合得二十日而少二日半當作三日四季共除十二日以當氣盈朔虛之餘分則閏數之所起也是上下篇反對之次得三百六十以應日節而中除閏數則三百五十四日也問每

月空一卦以應中二之數何也曰自乾之始元四行分中土而成四德是土虛中以從四體之行則肢節无不通暢圭分運於諸卦爻皆以四卦應一月之二十四日空六日以應土之中虛是又從乾行之始分而後乃析分之也析分之畫乃析暢之畫則可知坤言暢於四肢暢則畢暢之謂也間順大過中孚小過坎離乾坤之不反對者八卦震艮巽兌既未咸恒之可反對者八卦以當四卦則共十二卦以補十二月之空卦則適合矣而文王以為歸體之數何也曰虛以行地之中貫以歸天

之極則可知辰戌丑未分其中虛而行於四大指之虛數觀之戊己合其中貫而歸於口鼻之貫數觀之手足之指數分其四五為二十而九以六行於其分以應河圖之分十分五而行官竅之數合為四之藏五而六以九歸於其合以應洛書之去十存五而歸而大指之數有奇零則口鼻之氣有畜洩以應數之歸氣歸於日行節天月行節日之外見其虛竅之含生也是故九始於五行六始於六氣口五音也吹之則六律為節足五趾也行之則六尺為步益皆準於五日一候為六十時甲

之一周六候而成月十二月而七十二候以為節制數之始也天行三百六十度為六十日甲之一周以為節制度之始也數度之制衡量之從生也數失則精氣之差度失則血脉之愆沴戾之生也律度之失有大小氣數之應有久近可占風氣而知之見之國家則傷財害民之顯擬也見之君子則失德敗行之明徵也定禮在作樂之先禮始於度樂生於數天地之制也是故觀之省方觀民審度衡量大壯之非禮非履所從生也節之制數度擬之則擬明徵所從生也大過通於訟其窮數

則邪魄之魂也順通於明夷其窮數迷魂之墜也邪魄失律迷魂失度故曰失則也訟為失律之終即師出以律之始也明夷為順以則行之始同人即困而反則之終也

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

坤其幽夜也乾其明晝也震門也戶其門之小者也兌室也巽庭也夜則入之自闔闢如闔戶自藏入之極也晝則出之出之大壯上棟下宇以待風雨而節以出之

始機也然節之初爻未可出之太早於此知之深乎通塞之機者也水之生木氣之通也火之生土風之塞也節為水以木通之始而爭於火以土塞之終於此知之則知中庸之知仁所以歸於塞守之終也自歸妹已為否塞則臨觀遯壯守於豐旅渙節正天地否塞之終也外塞於賁内塞於旅而賁塞不如旅塞之甚問渙不已散乎曰通時水濟雷足以解風則山足以通澤窮時火熾雷動而山愈止風散而澤愈閼節固其土塞之終也是故泰之天地欲通而比為否塞之終否之天地既塞

而節為交通之始雷山水通而風澤之火不塞故解曰剛柔之際義无咎也雷山火塞而風澤之水塞之既極未可即通故節曰不出戶庭知通塞也問渙已言血去遯出何又不出曰渙雖毒害之風已出必餘塞之未開遯未起壯之故也一日之守塞不終即退藏之氣不密不密者之多失槩詞詳之

九二不出門庭凶

象曰不出門庭失時極也

問二何以有不出門庭之失曰自豐屋蔀家為門戶闃闃之藏藏之既深出之極難甚矣其不可不知時矣時也者離也艮曰動靜不失其時其道光明有不失失則於闃闃之藏於兑而不可得出也問此亦何與於天地之極至曰天有三極而易倫之外運一十六卦及八體卦共二十四卦從乎乾坤為天市垣應之明堂乾上爻之言極者是已八中卦及内運交通之八卦與損益之

從乎泰否共二十卦為太微垣應之朝廷履言帝位從乎泰言帝乙者是已八偏卦及内運塞守之八卦與咸恒之從乎既未共二十卦為紫微垣應之宮寢節言極以通於未濟之極者是已觀天之神道而四時不忒即日中見斗之所指者是已復言閉關姤言天下大行大畜言何天之衢可以看方觀民應天之神道而出者也出以觀其外衛入以知其内極乾坤坎離之極包泰否既未於中以為通塞之轉火燥於木則允水溺於金則戰與時偕極外不偕之極不可以通中木動而土浮所

以木盡而土塞也土木塞金水之通即其失時之極內失其極則亦不可外通也時自極轉萬化之伏藏應之自其極出王居正中之位下通之地中上正之天極遂豫之至也其戶庭門庭根極而出與蟄虫之出於壞戶一也萬物失之通而不歸之極者失於氷堅龍戰之時凶害之數也失之極而不出之通者失於春風解凍之時亦終窮之數也時也者離也生機爭於殺出不生之始即殺之終无兩持也而人運為大使乾道之知變通亢舉之上治也其後中行而失乎極之歸者不可以有終比之无首是也旁通而失乎極之歸者不可以有生節之不出門庭是也是以觀斗垣之雲起可以占雨暘之期觀人事之節會可以占國事之漸其義一也事機之會當出而不出不當出而出成敗禍福分於幾微聖人所以慎言之也屯言君子幾不如舍而未有凶害者陽盛也因失其幾而即為死期之將至外數之盡也睽言弧矢解言出而有獲而未有凶者陽盛也豈得疑疾而節以失幾而處極內數之盡也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

能節者兌也不節者互震之同也三五有相交之情紹束則節通同則不節三在塞以為通之時節不節之介也二以說行貴生意之通三承五歸要於節塞之守故得其節則說失其說則嗟三其不節之嗟也離如其坎曰如坎如其離曰若不節若則嗟若嗟嘆其所守之自失也兌吾也坎我也離人也巽他也屯中起同鳴中成節則有吾我他人之分可以誰言之澤即其水水即其澤澤之涸即其水之失不自為咎焉歸咎於誰予問與同人同詞何也曰離人也天者人之同也出門同人者火天之同體同離之中无後生咎猶之乎節也兌故性命之同同者自同一有不出門庭之意即有我之私也氣脉之節節者自節一有輕出門庭之意即狗人之濫也同以同於天地水火之中節以節於雷風山澤之極故通以反塞同於出門同人之後而乃反者也塞以咎通節於不出門庭之後而乃啟者也大有之通於豐曰有孚發若此之謂也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

小畜履之巽兌從天則血出惕去然後謙豫之震艮從地安然上行以成天地之交令渙節之風澤從水渙之血去逖出亦有惕出之義焉而節之既自惕而來者也乃不言既而言安何也曰艮安也兌既也血之害去而安從既見則知旅於處而其心不快至此而安然靜適之矣坎道也兌德也坎下也兌承也則四亦其承也四以下之德承上之道通於天地之大萬物之有物有則皆靜安之歸剝之象則大體中之安居也節之物則細節中之安道也是其固然非其勉強之致也何也大海之水消化歸天極與人身既濟之水消歸於首極一也則可知天下之節矣旅之窮不可為君德而節之坎上則君道也天然之節歸於天極之中而承之以為道小體從乎大體猶之臣子從乎君父而順處於節中心安焉故也蓋制數度議德行本乎天道之節次必有中心安節之人應之而生履禮而豫樂優柔平中時之所安也旅於義而節以道若寒風霜中之所安也

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

豐旅在震艮之中是遯大壯之天中也渙節在巽兌之中是臨觀之地中也中以歸極之處偏者自窮而中者自通中通之節其味甘甘者和也臨之味和則可知遯之臭清節之味和則可知旅之臭清故豐渙為氣脉奔他之甚而旅節為靜定之安以是為百節之會通於中應乎各正保合之候則即性命之太和所以首出而履孚也間與豐初之皆為往有尚何也曰豐旅之往歸於小過為未之轉濟渙節之往歸於中孚為濟之定未尚於天極與人身之尚於首極一也間因噬之歸頤大過而不言有尚何也曰外運之水火自歸坎離之極內運之水火歸於既未以從坎離之極坎之所以離心亨者即既未之所以往有尚也離之所以下畜牝者即既未之所以居位中也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

睽不失道則解得其義喪精而得窮精而通旅之義喪則節之道窮得而必喪通而必窮旅得於諸爻之中而喪於上節通於諸爻之中而窮於上喪於火起其臭必焦臭盡則終莫之聞窮於水盡其味必苦味盡則終莫之知也困言酒食言朱赤食色之通也噬食盡而貢无色可知其聰明之盡也旅无臭而節无味可知其膚知之盡也

䷼

中孚豚魚吉利涉大川利貞

象曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

順柔及而正剛之偏可无言也大過剛過而中柔之偏可无言也頤而大過之本則正以養中而後可以巽而說行順之所以賁觀也中孚剛及而中柔之不中可先言也而言在内小過柔過而中剛之不中柔不能扶也中孚為小過之源而要於孚以化偽則在於說而巽孚中孚之所以成化先敢順觀之於艮震之合神明之通也中孚化之於巽兌之合孚信之道也神明全而觀順之大誠信至而孚信之成相異也而賁以相成成於其化也間成化之道曰頤大過動闢從其止翕本源之㝡蓄也中孚小過之止翕起為動闢交通之索蓄也本源之交通從其化蓄之精則變化之以歸極至順觀之而知本源之歸從乎氣之反本中孚化之而知交通之化

從乎風之遜源然而難言之矣大過過矣順則畜其所以大相及者也小過過矣中孚則畜其所以小相及者也大相及者以其材具本大過而特患所養之不及及則龍龜之靈變應之小相及者以其欺偽本小過而特患孚信之不及及則魚鳥之飛躍應之各以其類也問震艮之為欺偽何也曰震艮從天水則誠從地火則偽自豐之尚大而見斗見沫失臣失身疑疾之過也渙躬渙羣以散之而至於中孚此有大焉以動之不關人意豚魚其明微也魚艮也震動則躍豚坎也小過原坎則

豚魚也巽風為坎水之源故風欲作而豚魚起躍而不疑天地之信相及也小過為飛鳥又為穴居之蟄澤居知風穴居知雨天地將濟之時也卦象其舟也人也者離也中孚似離而未有離則虛舟也渙言乘木遜行之資材也此言虛舟中孚之在德也莊生謂雖有忮心不憎虛舟群心相信之後成見之不設而忿爭之不起人心之所以合乎天意也大海浩波長風得濟豈非天哉天不可以人意測猶之渙中之有丘匪可以夷類思及之者也問順亦虛中歟曰然順養大過只是一虛虛以

養資故可以成棟樑之材而舟楫之材隨之中孚之化小過只是一虛虛以化實故可用舟楫之材而機變之材隨之此由順與中孚所以兩言利涉也但艮震之中虛神靈為天巽兌之中虛真誠為至是以異也問中孚應天與大有之應天何以異曰大畜以艮震應天火者艮震之中也故大有之應天以火履以巽兌應天水者巽兌之中也故中孚之應天濟水之從生也大有應天於元亨之時中通之暢則歸復之全中孚應天於利貞之時歸復之極又中通之始也所謂說而巽化益從乎

大過之巽而說行以為坎之所以維心亨行有尚也是故氣脉之歸首極觀之口鼻之交而始之騰堂其稟蓊之機也機轉於不已而外觀從其內化山化從風雷化從澤息之一呼一吸澤之一升一降以從之固天地乎化之道也下分則上合下行於四肢之分上歸於元首之合即地中之應於天極也化抑之道堂外是哉其始信及豚魚可以利涉其後君臣相孚至於利貞則孝子用心感動皇極至誠忠志貫於金石此君子之所以動天地也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風行水上水流不足以留風澤上有風風呼則可以下吸澤吸而下聚有相孚於中者也相孚於中者互有其離也離也者人也離未出而困於坎獄象也諸卦之言刑獄火困之謂也震生也艮死也火盡則死水出則生凡刑獄之死生皆孚於震艮巽兌之盡者也噬嗑為明罰勑法困應之而曰死期將至艮兌之盡也乜蒙之桎而用說桎梏春生之仁也旅為明慎用刑節應之而失臣失身艮兌之盡也解曰赦過宥罪春生之仁也若頤

大過中孚小過亦中行於震艮巽兌之盡水火生殺之轉機也噬嗑曰惡極而不可掩罪大而不可解歸之於頤无可議也故豐旅致刑以應生理之盡中孚之獄其罪小議以緩死可也震速也巽緩也兌議也中孚之議非豐折獄非旅折獄之謂也議以緩之以待於雷水之解則亦可以赦之矣雖此言之明罰敕刑以應生中之殺而大化成於无間議獄緩死以留殺中之生而生德恤於明欽以是襃於中孚之感而邦國化之則即謂无舜之刑從欲以治而四方風動皆由於中孚之誠議為可矣問死生緩急之分曰火務於震雷之盡无有不速大過大不及之極而離曰突如其來死之急也水生於巽風之來无有不緩小過小不及之極而未濟曰不續終也死之緩也使水之不續尚遲則火之所起不突未有氣脉之續而忽焉以死者也推是道以待生理未絕之獄天地之心也

初九虞吉有他不燕

象曰虞吉志未變也

氣化盛時兌出為說則不虞也言无虞革言不虞是已

氣化之窮則兌不為說而為虞无憂而有憂之意所以安離之神也羽虫之伏心常內慶虞之謂也問何知為伏曰震巽為背肉皮毛之類艮兌為羽毛鱗介之類胎生以血滋故艮止而震乃起卵生以風化故巽伏而兌乃見中孚為鳥巽之飲水生則其伏也小過為鳥巽之張火生則其飛也鳥中取燕兌象也頤之為龜欲其不食而成靈中孚之為燕欲其安伏而養化諸鳥之棲也皆有驚顧之慮獨燕之性不然依人而巢依澤而伏得兌氣之至安而生者也二月而至八月而歸應兌之節

也家之吉慶者燕集必多詩曰以燕翼子益取諸此也
而應之王道之興有大焉者矣天命玄鳥降而生商既
濟之火為高宗則燕其殷之祖氣也故小過有取於祖
妣之義而甚戒於他念之不盡何也離人也巽他也蜂
取他虫以為子而吹化之有化之性也而初興之應能
无一念乎艮兌之道一致者也中孚不可為二致之交
而始止見其虛則亦无二志也若兌變為風則山變為
雷時非咸恒而輕離其信任之意一致未盡而百慮已
生化機之害也今多憂之家燕不入接是其驗也尚欲

誕高宗之子以致中興之盛不得也家人戒於勿恤中
孚慎其志變豈非造化之微義乎其於人也志氣者材
情之合也人情常憂則其中常虛憂虞變而為安說本
无過人之材而不能信以自處多猜多智反无燕安之
美矣此家之所以貴虛舟也問大過亦恐其有它何也
曰地中歸於天極則震艮歸於巽兌而巽又歸於兌則
說行而上焉說行而不上必其二念於巽也巽與震而
下交則兌不與艮而上極造化之敗敗於風氣之不欲
國家之敗敗於信人之不真其義一也巽伏之為它兌

見之為他大過之兌為獨立而不撓他道之伏藏則自
任之力必講中孚之兌不自安而止從其他人之牽引
則相孚之誠不及然後知獨立而不撓者端本之道也
獨信而不疑者始化之道也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

艮之起震氣也兌之啟巽風也氣乘於風則鳴物生之
類皆然也乾曰同聲相應同氣相求聲氣之始也謙豫
言鳴從天地之泰交也中孚言鳴從水火之濟也相交

相濟氣脉之中和所通也若諸卦言之號笑咨嗟遠於
中和而偏躁之見也坎鹿也離龜也兌鶴也鶴性清幽
倏然遠逝兌性之應天也中孚三四之為真陰則頤初
上之為真靈可知龜在他卦不言靈言於頤龜伏於山
氣之至安也他卦不言鶴鳴言於中孚鶴鳴於陰氣之
至清也夜靜露清之極既濟之水所生也而鳴鶴應之
是即其在陰之時也詩言鸛鳴於垤則天欲雨鸛者兌
之賤也陽氣之動而濁則鳴鶴者兌之貴也陰氣之靜
而清則鳴應乎天氣之至者也艮兌者父母也震巽者

子女也初女方伏而子已生於二女見之子生而有鳴和之相應猶未離乎母氣也天地之開也得神龜而知四靈之應國事之濟也聽鶴鳴而知吉祥之生皆其先幾也離心也兌頤也泰與中孚心所在也泰之中心頤頤其天地交而水火從之也中孚中心頤頤其水火濟而雷風山澤從之也而泰之所頤者見於不戒之孚中孚之所頤者見於子母鳴和之應是中和之氣脉為最初而泰之孚交其外見者也坎我也兌吾也巽爾也官爵曰爵兌之品也酒爵曰爵取象於雀者也好爵謂其酒之美好也釀花為麴釀秫為酒孚化之道也陽之性強陰之性靡靡然相戀而不能釋旨酒思柔之義也國家以好爵盡君臣唱鳴之和然後孚乃化邦所謂我有旨酒以宴樂嘉賓之心也然則母子和鳴其氣之清我爵爾靡為脉之醇乎曰氣脉之不清不醇不可以得化者也揃之氣清在脉醇之外故言化醇中孚氣清在脉醇之中然亦氣先而脉從未有聲氣不為偶和而血脉合化者也近取諸身臍者巽之齊也中孚為臍之吸聚而小過其氣機也在坤腹之下則至陰之中而上息於

至陽之極物之化生子女之氣相接於臍中孚之道也子女之音相應於耳小過之道也歸妹人之終始也而詎知所以終始者中孚之為乎而況於孚感化邦之際乎

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

天地之道水火而雷風交一雨一暘之道也交已則歸之山澤水火之歸天地而山澤交一潮一汐之道也交已則復起之雷風雷風之動靜從日從日則有常山澤之鼓罷從月以時而移者也動止之於人則鼓罷也翕闢之於人則泣歌也火通則艮鼓水不及則雷罷水生則兌泣火大過則巽歌故或之或之之无定順大過之情思不如是益以其行之堅決而无牽也問何言乎得敵曰相與則相交相分則相敵自艮之歸體曰上下敵應不相與也其後順大過之震巽艮兌宜成敵立之勢而剛決則情不相牽不可以得敵言也故不論位若中孚小過之敵立矣而風澤欲翕牽於雷山之易動情之過也氣化或時相交則相愛衰則思愛之過反或仇敵

以三位之不當得之俗云自家討得非人致之也夫數之大者坎離乾坤之征孚无戰所從生也數之小者小過之亢戰既未鬼方之征伐所從生也順之養賢爲開天之手故曰虎視眈眈其欲逐逐又曰獨立不懼遯世无悶是以王用出征以開天也若中孚之道潮汐有過差之數見之天爲雷風之易止易散者雨暘不濟澤説之不正也男女當欲濟之時鼓罷泣歌之无定者女脉之不正而男氣之易動也則知國家之才氣不充而歡愛已窮亦猶是也有過物者必濟其在小過時乎而三

非其位也是故巽兑柔才也必有真宰焉性足以制情静足以制動乃可以致濟然既未之伐鬼方三年克之而憊敝之成則甚矣小過非大過之比也

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絶類上也

天地交而水火濟則小畜貴幾望之月天地不交以守水火之特濟則歸妹貴幾望之月中孚之幾望則不交不濟之終而相交相濟之始故不似歸妹之幾望在震望前望後仍是其巽兑之分朔前朔後仍是其艮震之分无以異也問三言鼓罷四言幾望亦月應海潮之義乎曰然雷風應日山澤應月外運雷風反山澤則欲鼓而先翕於大界之風氣見之交通之道也故雨暘之日以應年内運自山澤起雷風則欲翕而先鼓於大海之潮汐見之消歸之道也故潮汐之時以應月澤歸天山歸地所以歸於其極也天地之終水火之始也則山澤之終雷風之始也故天子雖言柔進而周公惓惓於月之幾望无他木火不進金水不可以有生金水不終木火不可以有始諸運行之道皆然而要以雷風之通於

極者歸於極順大過是已山澤之通於中者歸於中以併歸於極中孚小過是已是故中孚時爲月之幾望從其元初精微之至也日之相朔從其元始神妙之生也聖神之德通於天地之極非諸卦之可比乾言聖人於鬼神之通咸言聖人於和平之始皆從此而生然後知中孚之月未之易言當幾望之時忽有馬匹之事初情之所不解而君子以爲吉祥之徵則何也自運行以來牛得則馬喪馬得則牛喪於睽旅時言之若中行歸體順養虎大過潜龍得龍之行天而喪馬之行地自然之

數也故睽之喪馬自復小得小喪之數也中孚之喪馬亡而可復大得大喪之數也既未之坎離車也古者引車之馬比其色而合配之曰匹六轡如濡之謂也中孚之巽兌其轡御也小過之震艮其毛馬之匹也人情以儀駕不勤而中孚之深則上下相思所必成主臣之交睽初喪馬喪馬則不行於地而行於天故有雷雨解作之功明夷馬壯至渙猶曰馬壯行地无疆之義也中孚水火將濟而馬匹亡直絕此行地之類而上行於天則風雲之機動矣人道之濟源於化機之自然斯聖人之

所以深於天道也問順行失類中孚之為絕類何也曰巽兌之上乾之類亦離之類也艮震之下坤之群亦坎之群也外運之離為亢陽之火坎不足以惑之巽兌之類可无慶也內運以濟火之惑必濟水以解之故其濟也睽為群疑之亡而解即有朋至之孚泰為朋亡而掾即有盍簪之好水濟之謂也渙欲群黨之散而後見類聚之光不然相疑相怨而互於相數數則交情之絕濟水之窮也是故順行自然失類中孚之類益其絕之之難也順欲震艮之群失巽兌之類謂震行於艮以歸地

則巽行於兌以歸天天地所以為水火之生也中孚欲巽兌之上絕震艮之類謂兌上於巽而化水則震下於艮而守火中孚之上乃小過之下交濟所以為交泰之生也問小過之震艮何以為類曰坤言牝馬地類可知震艮從巽兌而生坤之類也順以兌巽為類離於艮則溺於兌溺則失中孚以震艮為類喋於震則亡於巽亡則絕微矣哉東北喪明之機其在月所幾望之際乎日窮於小過月化於中孚將欲存也而反亡將欲續也而反絕則即豐之所謂月盈則食者於此其極轉也是故

天地闔而日月出則乾非離群坤乃與類水火濟而天地交則感不從朋損乃得友天機之轉運如是也凡夫得失存亡未有不爭於日變月化之終者也

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

天地交而雲氣應之以孚攣水火交而雲氣亦應之以孚攣是以與小畜同辭焉但小畜履巽風而反之澤而中有天之互火中孚巽澤而行之風而中互火小畜之風孚攣於天至情之不可解而反之澤則說而應乾曰

履和而至是孚孿之以和說為至然後旱處之以溫恭為行所以有天地之交也中孚之兌曰其子和之中心願也行之於巽為孚孿之不可解是和鳴之以孚孿為至然後宜下之以過恭為行所以有水火之濟也問小畜孚孿之位在巽正當之位在履之乾何也曰小畜之巽雖孚孿而邪情未盡所以有婦德尚哉君子征凶之說非乾位之正當以決去之不足見說應之至情也中孚之二雖和鳴而邪情未盡所以有鼓罷泣歌之說非五位之正當四亦不能盡絕之不足見孚孿之至情也

昵韋小者无風雲之氣牽情欲者鮮功名之路天地欲交於外則於乾之大履以決之水火欲交於中則於巽之剛中以絕之有所甚絕乃有所甚孿此巽五之正當所以與天同位也問巽與天同位何也曰正中與正當之位相因者也需正中之位以通之否正當之位以守之守其天所以終其地之交也隨五正中以通之中孚正當之位以守之守其火所以終其水之濟也問何不以未濟之火為正當之位曰泰否之地過於天天得其位而說應之天下降而後地上行既未之火過於水水之不升蒸於火之不降火不自降而巽降故澤利火而上不如巽之化水而下巽化之成所以既未之火皆取乎柔中也是故觀後天之兌應乾而下於西北艮行坤而上於東南則知天地之所以交泰也艮欲火而歸之西北巽行水而出之東南則知水火之所以交濟也問八體之卦何如曰四中正中之位在乾之二五位乎天德正當不足言矣四偏正中之位在巽兌位正當所以守震艮之終以有始也

上九翰音登於天貞凶

象曰翰音登於天何可長也

羽巽之有文彩曰翰巽象也中孚之口在中而巽上申内柔少而從之是口音之從翰出雞雉之類是也貴曰白馬翰如龍馬之翰其飛以足陽之道也虫馬之翰其鳴以羽陰之道也從此推之音從萌腹出者乾坤之道也從心腎出者坎離之道也從胃氣出者震艮之道也從朋翰出者巽兌之道也問大過錯諸地中孚登於天何也曰風澤從天雷山從地先天之體也至其運行震

以歸艮兑以啟巽而歸之於順大過則震舉艮於天兑錯巽於地以為坎離之生舉之天者應之胥力錯之地者應之皮毛外體之道也風澤從火雷山從水後天致用也乃其中精巽啟於兑而艮起於震水火之通也震反於艮而巽反於兑水火之復也通復之於氣脉而應之聲音中交之道也中交之道巽兑互火以化水上必至天不至天者火長之過也震艮互水以化火下必至地不至地者水消之不及也過不及者水火之不濟為造化之凶災徵之羽虫之音鳴者也通之人國而知順

大過大才之用也中孚小過小才之用也大材弱則為幹濟之入險曰過涉之凶小才弱而聲音之美登之天上文翰過高聲華逾量君子聽之知非國家吉祥之氣而凶咎隨之矣臧頃折翼數之盡也問兑乾而言天何也曰風澤從天而風以覆澤則風可為天如人目上之有額即曰天庭耳下之有頥即曰地閣人身水火之濟不濟只於此處見之天地可知矣問泰否詳消長之數既未不言而中孚之上與小過之四言之何也曰既未之水火從中孚小過以為生而既未不能自主於中巽以火長而化水之不生震以火長而化水之易竭皆其火過之故也

䷽

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

大過之兌巽天行也順之艮震日行也天行過而日不可以相及必大過之已過而後相及是大者之過而亨也日行化水月行化火小過之震艮化火之行也中孚

之巽兌化水之行也化火過而化水不可以相及必小者之已過而後可以相及是小者之過而亨也大者過而亨坎離之歸乾坤之開也小者過而亨既未之歸咸恒之始也間震艮非小回內行之震艮從巽兌之化亦其小也時之謂離也中孚化水與時而居也小過化火與時而行也然要水化之成而火乃生則必利貞時行之行之躁者時之失也且行以致濟則論材夫材則大小之有分也用大有道用小亦即道不可以不審也審其材之大小不觀之動而觀之植於剛柔之中不中辨之審其脉之和戾不觀之潛而觀之飛於遺之音下不下辨之是故順養大過觀材於大過過剛過而中偏不足以勝中此可大事者也觀材於小過過剛之偏則易蹶非二五之柔中則調停不過不可以有行此可小事不可大事者也造化之生材風骨既殊氣脉亦異職此之故也於順大過之時乾坤未為極至則審本末皆弱之故可知其堅而多心矣於中孚小過之時坎離未為交濟則審其失位不中之跡可知其弱而多翼矣羽虫之屬巽兌其羽翮也震艮其足翼口喙也動物有足而无

翼以震巽通水火之中也故可行亦可止羽虫凡不足而羽有餘以艮兌從水火之化也故可飛亦可潛凡水之欲濟有伏鳥之象焉中孚之謂也凡火之不濟有飛鳥之象焉小過之象也其如鳥之疾飛已過而其所遺之音有上有下為吉凶之分何也聞其聲可知其骨大過之通於耳也察其音可知其氣小過通於耳聰之精微也火亡於巽之多欲水遺於震之多動遺亡者心神不寧之謂也中孚之亡小過之遺所從生也大過精足以攝神應之潛龍之不懼小過脉不足以守氣應之飛

鳥之有遺真氣之遺亡而見之聲音之過者上而不下
欲水火之濟不可得也用大者要其精蜜之全用小者
要其氣脉之遺氣離其脉則其音上上則反逆之徵血
脉調其氣則其音下下則和順之徵也是之謂小者之
宜而大者之吉也故不宜小過在中孚之上而宜在其
下也問顺大過之雷山下而四體具風澤上而元首出
中孚小過從之大過之顴額上而頤之口頬下則小過
之巽山上而中孚之津息下造化之位置同然如此亦
似飛逆四外運行之本源雷山下而風澤上歸之順大

過之體猶是也而終則自悖內運通之交濟則風澤下
而雷山上反之本源則風澤上而雷山下自臨觀以後
皆本源之反也而歸之中孚小過之體以起交濟之用
則上逆而下順何也外逆終於順火熾而土挟之土之
悖也悖土克水而兑顛於巽則水不至天艮拂其震則
火不出地乾坤之不開也內逆終於小過火熾而土挟
之土之逆也土逆而巽兑之不上則地不至天而化水
之不生艮震之不下則天不通地而化火之不濟水火
之不濟也是故大過顛以成其拂小過逆以反其順悖

則自逆相因者也從順之謂拂逆而究從坤之謂裁逆
覩其風骨之有殊察其聲音之有變則不獨大過之時
用難也甚矣濟火之易上而難下也易分而難合也益
其小之易忽也大以小為內小不順而大之剝者易折
上以下為本下不生而上之化者易竭然而能為之特
者養中則外傾傾之盡而中定養正則外拂拂之盡而
正立立則坎離之始乾坤也下順則上逆逆之盡而順
成則既未之所以始咸恒也故可小宜下之音聖人所
以精微於天地之盡致也問泰之二曰不遐遺小過之

遺何也曰乾坤既交之時天與火則不亡地與水則不
遺故泰之乾下坤上則能舉其精氣而上之否之乾上
坤下曰其亡其亡以其泰交君恐其有亡也而要之不
遺則不亡故終為苞桑之繫至顺大過而震艮之力大
得失可以自由中孚小過而震艮之力小每以着意之
過而反遺以震動之虛火而巽之化水不足以相及也
血脉見之顔色應之於日精氣見之聲音應之於月不
審之聲而審之音音不可以偽為也聞聲音之上而不
下其機先見之翰音之登天夫非小畜之象乎曰畜履

謙豫天地交於水火之中氣脉得升降之中而不過故
禮樂定乎履履豫中和之通也中孚小過水火不交於
天地之終脉之不升而氣之不降故音疾而上之謂逆
音緩而下之謂順所以守禮樂之窮也守其逆之終而
順之始故曰坤道其順而歲為氣脉和平之始也
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎
儉
頤之山下有雷君子聽之而知動不離止火生之有本
也小過之山上有雷君子聽之而知雷出而山不足以

止之化火之躁而不下也震行也艮恭也民勞民死之
後大過為棺槨頤為墳墓則小過之艮其喪也兊之從
艮其哀也震用也巽施而兊儉也以小過之躁上而不
下也行之為暴慢則過恭以下之浮情之為歡樂則過
哀以下之出之易用而不及之守體則過儉以下之頤
不乎下以為基而大過行之而上中孚之從上起化而
小過之處下為宜大過不過於上不足以取中小過不
過乎下亦不足以取中過之盡而及之始然後乾坤合
極坎離合中震巽艮兊合其行序曰時乘六龍日行為

禮度之始月行為樂律之元也曰感人心而天下和平
和則躁心之釋平則慾心之解也君子之處大過小過
也道豈易識哉獨立不懼遯世无悶乾坤開闢之風骨
也過恭過哀過儉正人心厚風俗之行誼也
初六飛鳥以凶
象曰飛鳥以凶不可如何也
小過飛鳥之象也初上則鳥翼之張也中孚小過皆不
欲飛不飛則坎從離化也初以柔躁而飛則三四之剛
皆不守三四之凶初以之而凶者也如何者離所虛中

自問之詞坎所通也𢆸言信如何是已艮以火歸亦曰
如何兊所通也大畜言何天之衢咸言何思何慮是已
而歸之頤通於虛靈曰靈龜所以兆天之明則不待如
何以問之小過從中孚之中虛亦曰如何以問之可已
然其中剛可問三所以凶何如也其外柔不可問而不
可何如者謂不曰如之何如之何者吾末如之何也已
是可以濟天下之務乎

六二過其祖過其妣不及其君過其臣无咎
象曰不及其君臣不可過也
順大過之過以相與謂兌巽之過而後相與於艮震只於夫婦之道觀之而知乾得兌老夫之得女妻也坤得艮老婦之得士夫也小過過而後過謂震艮之過而後相通於巽兌小過之艮即其祖也中孚之兌即其妣也夫婦之生子精血本之天地氣脉源於祖妣葢於夫婦之相得即祖妣之相過无二候也問祖妣何来曰需晉為王道之始王父王母也中孚小過為王道之終則需

晉其祖妣也乾坤通坎離之始即天地通祖妣之先中行時不見過差之分數以其長少之相偕也偏歸時過差之至於老幼之極氣老則中之從始脉幼則和之從生中之始精之清也和之生靈之醒也是氣數大相過差之終見天地相得之始又始元之中和所復榮也小相過差之終見祖妣相過之初先世之精靈所復醒也渙言祀先享帝之合仁孝之併歸於中興之子也子生而有幹立乾坤之材必有以繡祖妣之德故蠱曰元亨而天下治漸曰進以正者之可以正邦蠱即既濟之所以言高宗也問蠱漸言孕育何至此而後生曰四偏元天地水火之交濟則无滋生无滋生則无孕育故言三歲不孕孕亦不育以天地之不交而水火之不濟也交濟則孕育之生人道皆然高宗者天地祖妣之交濟所獨鍾也問蠱漸之治分蠱以繞漸則高宗之為元亨而天下治以本源之氣脉而用交濟之精靈故其象為既濟之主然則開天之子又於何生曰中行之終而偏行之始運行之過以相與則中興之子生偏行之終而中歸之極則運行過差之全終乃一元符合之大始也故

問天之子出乾五之大人與天地日月四時神鬼之數无一不合葢皆於大小過乎始之故象言其龍潛之根順之四言其虎状之欲而知聖作之機深於此矣則以觀君臣之過合亦有深於此矣何也君臣之過猶夫婦也順大過所生之坎離君臣道德之體也所以成乾坤之外極中孚小過所生之坎離君臣相濟之用也所以從坎離之中通離之君德生於地中本不及而用於小過君之過也坎之臣道出於天極本大過而用於中孚臣之不及也問大過之可過小過之臣不可過何也曰

本源之水火不相射日行天而水行地故火過水過則
木生而火出離所以始於繼明之照也交濟之水火相
逮水過滅火月過食日化水之浸化火之息也明夷之
五言明不可息此則其息之之故也既濟終亂而未濟
則不續終又安有得中之柔也問五上有上亢之災使
濟水少過不亦可乎曰火過雖災而火極則金成而水
生使不待火之過則其害不止於在上騎而在下憂也
是故於水火不濟之終而轉之濟而知天地之交守其
否而得之於天地不交之終而轉之交而知水火之濟

守其亢而得之噫難言矣君臣之道始於交相得巽兌
歸乾而坎從之故君得臣道以立極艮震歸坤而離從
之故臣得君德以通中至於君臣之交而相濟君過而
臣不及則各得其所安不然君以臣道立極矣至於交
濟而臣又過於君可乎問二在艮體從君之過者也何
以不及其君曰所謂柔得中之為小事吉者五之中不
如二之中政惟與君同體則從其君之過而過之究也
小過之過於中孚艮兌之合也此君臣相濟之中心顧
猶之夫婦也

九三弗過防之從或戕之凶
象曰從或戕之凶何如也
一曰過而後遇非謂二之即遇欲二知其處過之道而
令其可以相遇也過之於四者祖妣之精靈即老夫女
妻之氣脉也三則未可即遇而求遇祖妣之精靈未至
老婦士夫之氣脉也士夫之氣為木生木生則火出老
婦之脉為金寒金寒則水冷水冷則不生金寒戕害之
道也中孚之三為兌位之不當三以艮位之而處幾於
相過之時弗為之防而為之交交即戕澤滅木戕其上

華也金戕木戕其下本也木本戕而火无以生則无火
以為之主而濟水之不生是即臣所過君之隱微也隄
防者臣之性也傳曰无有師保如臨父母防之至也從
者艮從兌也或者學坎之疑也隱微之際思而不防防
之而弗過為之防所以戕者人之所不見也要戕以之
之凶則自知之故為如何之詞以問之間小過兩言如
何曰以其柔過而剝无以自主也若蹢之上只得以自
蹤則雖中有顛拂而祇全其靈明之氣聖賢之所以養
正也曰如之何如之何而後覺者中才之道也問天地

之泰言城復於隍城即防守之象也曰泰失防則水火之俱亂天地之所以不交也小過失防則天地之不治水火之所以不濟也此既濟之所思患而豫防也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

无咎者兌之不削而震道之成也弗過遇之震之弗過而遣與中孚之巽過也震巽自艮兌而生過祖過妣此正其過之時也問順行失類而大過過以相與中孚之上絶類而小過過以相遇何也曰惟相失於老少過差

之盡而後相得則相得之最真也相絶於老少過差之盡而後相過則相過之最真也而但其位之不當不可不畜也中孚不當之位易説小過不當之位易動動從其説則雷之躁火淫交於風之浮水非震之所以守終也問易數詳於水長之不消大小過其本源也而大過不言何也曰順之火以養大過之水而究也有嘉折首水之逆不足慮也若中孚之化水以為化火之行而雷動於妄交即相濟之真元不守可勿戒乎問泰曰不戒何也曰巽齊也震戒也天地之交坤土足以留水不戒

无損也水火之濟而艮山不足止雷即災眚之侵而危厲之始也順之震體也小過之震用也勿用以守體則在於永貞以終之而已問與益爻之永貞有以異乎曰泰否之成四中之通不難於大有之元亨而難於比之永貞以水足以立火之命也益言永貞泰之所以有終也四偏之侵不難於震巽之歸艮兌為水火歸天地之極而難於艮兌之起震巽為既本起未否之交小過言永貞既未之所以有始也不然除冬雷發而水長災之大者也豈其可乎

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

問密雲不雨自我西郊與小畜同詞何也曰既未從泰否之交而小畜履謙豫從之其外郊也震巽之交處為東郊艮兌之交處為西郊泰否從既未之交而中孚小過從之其為東郊西郊一也山澤之氣不足出於雷風之先動其為不雨亦一也可知小畜履之至謙豫為利西南之盡臨觀之至遯壯為不利西北之盡而北其中精之機也是故巽交於兌化水之道也艮起於震化火

之道也雲起於風之太躁則化水之不成此所以不雨不成其天地之泰也雲起於雷之不伏則化火之易出此所以不雨不成其水火之濟也問泰交之中氣在艮其戊也脉在兌其巳也故損言巳事遄往巳與戊合則天地交令水火之濟亦欲戊巳之合而小過之以起震為巳上何也曰上艮為戊應以下艮為巳前以下兌為巳以兌上艮下之交則艮以兌生謂兌為巳可也至願而戊窮則見於辛金而知有下溺之患至小過而巳窮見於乙木而知有上亢之患何也交時甲乙之生丙丁

合歸戊巳戊巳合而庚辛之生壬癸則泰然而交吉祥之祉也窮於交之上而不下則丙丁之窮而戊巳為悖逆之生中和之違絶矣欲其違然而濟得乎是故通於損益之中窮於中孚小過之極而知逆之所繇成也故彖謂上之不宜徵之聲音文則徵之畜雲不雨應之射取在穴之氣候而見者也坎王也震公也公者成功之號擬震曰公可知既濟之坎乃王也艮弓也震矢也巽絲也兌括也巽舍也兌取也震互兌則公之弋取也震此也艮彼也穴艮也飛以雷風潛以山澤澤以時起風

則信及豚魚山不以時起雷則躁及蟄伏大過曰遯世无悶小過之四曰勿用潛龍之抑也至咸而猶為龍蛇之蟄以存身以未至於驚蟄之時也小過為陰冬之極蟄伏方歛而氣躁則出猶之公之圖濟而弋取巖穴之賢以為用而不得守其括囊之謹賢人之災也於國事之濟豈有幾乎

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之巳亢也

四曰弗過遇之遇以成水火之濟而要之過守於過之

中若上則正其弗遇過之之極時也未有巳上而不亢者也亢則災眚之見也問大小過之凶災何分曰自隨蠱終之頤大過當山不及而風澤之為大過火不及而戊不足以克壬則金寒而水溺大過所以有滅頂之凶也自漸歸妹終之中孚小過風澤不及而雷山之為小過火太過而巳則足以竭癸水盡而木躁小過所以有巳亢之災也問與乾坤之言亢戰有通乎曰噬賁歸頤而艮震生離於地中此即天德不以為首之極至也困井歸大過而巽兌生坎於天中此地道不以為腹之極

至也於此知木火腹藏於用九之終金水首出於用六之終戊土不足极丑未之成而滅頂之凶戰之數也涣節歸中孚而巽兑之體亦為濟水之生以從首出該於用六之終者也豐旅歸小過而震艮之體亦為濟火之生以從腹藏該於用九之終者也已土不足极辰戌之成而凶眚之見亢之數也火過已土遣足以逆之腹藏之災慝之矣是故乾坤亢戰統言之也觀之分運之終益真見其所以然矣闔合離之數曰水交則合火離則分離者分之極也以其亢則火之極也大有者合之終

而離之始也小過者離之終而合之始也小過无一不離而後乾為无一不合是故離羣失類未已也至於合應鴻離之潛離應鳥雀之飛有深於天地之至者矣是故燕飛合而蝙飛反合離之常然耳而究則禽心飄忽象如神魂之不守漸為濟水之初窮三曰夫征不復離羣醜也已為鳥雀散亂之兆至豐旅而翔之天際焚其巢棲水盡而火炎也其在小過之極乎所謂飛鳥以凶者今見其飛鳥過疾而離羣散類此非離合之常機而災眚之盡見何也巽兑合則水生為福至於既濟則曰

吉天来也震艮反則火起為災火燥則眚災眚之見即於飛鳥之離不復待未濟時矣闔頤然則有慶小過之終則有災何也曰頤從大過離生於不及坎生於已過故災眚未起而先見其大有之慶然過涉之凶亦其災也中孚起小過化水生於不及而化火炎於已過故必災眚之盡而後吉祥之来也按易於天地水火之交濟皆詳審其氣機於飛潛之類始於乾成之言龍蛇明夷言於飛泰言翩翩至豐旅之終於小過可知潛不從飛无以致泰與飛不守潛无以成濟一也易於雷風山澤

之定體皆詳其致用於動植之類如諸卦言足趾牙角之用而終之頤大過可知草木為本地之親下生人為本天之親上本下之有歟則亦本上之不足也

䷾

既濟亨小利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

乾坤立極以通坎離之中坎離變化以歸乾坤之極坎離亨而乾坤始大者之始也既未之濟以通泰否之交泰否之化還以成既未之濟小者之亨也小者之亨固大者之亨所必須也既濟之剛柔皆正六爻之位皆當易道之運行止此一卦則即元運以來止此一時而坎離之位三正三不正三當三不當似乎坎離之不及也而不知其非也本源之通反多不正不當之爻以亨之者大故其亨不窮交濟之通亨之者小皆正皆當之精而不正不當之立至矣以始終計之爲日道之大也以初終計之爲月道之小也坎離爲日月之出觀之終以反始既未爲水火之交觀之初以反終故坎離之詞先剛中而後柔中剛中則无溺陰故可以上升柔中則无躁陽故可以下畜而歸乾坤之極若既未之坎上即坎之所上行者也離下即其所下畜者也自頤養大過之

剛中則上升之極而不患柔中之不下畜中孚化小過之柔中則下濟之交而不患剛中之不上行是故天地之交主之於天而地從之水火之濟主之於火而水從之按之圖義而見者也按後天圓之火上水下地上天下地扠火而巽反兌則治天通水而震反艮則防治而防之則成其交以爲濟以離上之柔中足以主之也既濟之柔中雖下其治防猶在也故初可以得吉至既濟之終則當以後天圓義反觀之水上火下天上地下乾通坎而艮已起震則止而不防離從坤而下兌已啟巽則既而不治不治則亂終之所以道窮也窮之既而通之未依然是柔之得中而治防之生也問後天著既未之圓不著泰否之圓何也曰先天之乾坤通坎離之中坎離歸乾坤之極此定象也後天天地不交即水火既濟之終泰失治防即失之既濟之終也水火不濟乃天地交泰之生否得治防即得於未濟之轉也此則其交象也雖其交也一泰即否至歸妹而否之成泰之五曰帝乙歸妹而歸妹爲天地不交上曰城復於隍其命亂也而歸妹之詭以動柔乘剛即其治防之所以消也亂

之終而治之始即既轉而未否轉而泰也水火之濟一既即未未時震用之伐得以志行猶之否時之有命无咎也至需而猶曰利用恒則可知水火之守未而未濟也雖此言之泰否之治防猶之既未但中通時泰否轉而既未從之歸極時既未轉而泰否從之此則其異焉者耳是故中轉之詞曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也極轉之詞則曰東隣不如西隣之吉來也則可知既濟之所以亂終也坎之亂熾於順所願拂之終初生之坎不能解也故曰求小得未出中

也必待離出而正治之行乃始曰王用出征以正邦也既濟之坎亂熾於小過災眚之終濟終之水不能解也必待未火之出而正治之行乃始曰震伐鬼方而三年有賞也

象曰水在火上既濟君子思患而豫防之

中孚上而小過下則水在火上而濟小過上而中孚下則火在水上而未當其濟也必有一未故初吉即有終亂離心之思也坎即所思之憂患也後天圖義為火之治水濟所從生也而艮防之東北豫之道也通之運行即豫之為卦也水火之濟通於天地之交畜履即兑之治謙豫即艮之防故泰曰城復於隍為其交之失防也不足為泰之成豫成其天地之交以為水火之濟人道之不窮也迨天地之交已窮而水火從之雖防有不及

防者矣則防之豫焉要矣問小過之三亦言防何也曰中孚為巽兑之應天而化猶之小畜也小過為震艮之從地而行猶之謙豫也則可知中孚者畜履之終也小過者謙豫之終也天地交於外故防之於豫水火交於中欲防不在遯而在小過亦以臨觀之上而遯壯之下艮從天而起震非防也豫防於中為君子知幾之神精明於微彰剛柔之際小過防於終而迨其濟也艮為終止之亂而震為火治之生則可知君子之思患從知幾而至之也

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

泰否既未相因者也乾蓋也坤載也坎輪也離其車中之人也中孚之巽兑其轡御也小過之震艮其馬匹也中孚馬匹之亾既濟則車馬就駕之時矣於就駕之時小過之馬匹欲行而離下則人未乘車中孚之轡御曳之兑以曳巽則艮不起震而使不即行也凡行以求交必正而自審擊言曳輿掣牛皆此機也故取以為持重之象狐性多疑濡尾則狐不濟故又以為持疑之象問

狐何来曰從順大過而生者龍虎也從中孚小過而生者狐鼠也物生之性坎過於離起震必斷離過於坎起震必疑要於首尾見之何也比大有之生物无首无尾无翼无足之屬也順大過之生物足有餘而翼不足則不能疑中孚小過之生物翼有餘而足不足則不能斷而獨泰否既未之生物為首尾之見則疑斷兼之故龍首陽明虎尾精爾鼠首貪畏狐尾搖疑乾坤坎離之開龍虎之首尾風靈藏之元氣之渾合也至既未從泰否之交則履虎之尾而不見龍之首泰否從既未之精則言濡狐之尾而不可濡狐之首此有微義焉泰交之際日不食於驕陽則兑金之和也兑和而至於乾則濟水之生虎之不啞者得之既濟之時水不浮於溺陰則震木之生也震生而起於坎則泰交之後狐之能疑者得之是故人為中極而首出无尾无陽之能斷也狐為中通而尾重首輕沉陰之能疑也而以是時為風氣之化順以養正大過生中本源之水火精靈為至龜龍之道也小過化火中孚化水相濟之水火貪淫必起狐鼠之道也鼠者陰火也陰火畏日貪於晋則危狐者陰水也

陰水畏夏淫於解則獲鼠不如狐以濟火之宵耗不如濟水之冬凝也既未之窮履霜堅冰之時也堅冰則火閟而化水生相濟之機也水濡則火浮而化水竭夫濟之道也人以為水之濡潤則濟矣而不知物情求交本之火躁應乎水不堅凝之候此人道淫溺之象大有可疑者也然而濡在尾火下則能疑濡在首水上則輕交必危之道也是故狐性知水以氷堅可濟以求交而心疑則以尾試之而濡則不濟故疑可化明狐可化人用疑之道得也勿謂持疑不進非致濟之道也問其義无

咎與解同辭何也曰內逆之巽反兌火化而水生也艮起震水生而火出也家人解之巽震為與幾而睽之兌以曳輿艮以掣牛即其所存之義也故其道交通於解而知其義之无咎至於水火之得濟自旅節以歸之以言時義之大中孚之兌為曳輪小過之艮為濡尾是所存之義也故震巽交而為水火之濟則於其行與幾之道而知其存之義義无咎猶之解也問天地之交第言壯輹說輻何也曰水火之濟為天地之交所從始始之泰否則睽之義曳輿掣牛終之既未則中孚之義曳輪

濡尾其為義之无咎則一也男女之義通之天地交濟之大益即道德之所以和順性命精微之盡致也

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

問小過言不及其君遇其臣益以離為君而坎為臣至既未而離柔為婦坎剛為夫何也曰中孚小過為化水化火之從生其君臣之分有定也至既未之交通而水火之上君道也夫道也水火之下臣道也婦道也中行之水火如是出之家人睽蹇解之交亦猶是也茀以蔽

車婦人之車行以茀詩云翟茀是也婦離也茀巽也離行於中而蔽以巽依然家人之象也水火之際得喪所爭睽喪馬中孚之馬匹亡依然睽之象也喪馬喪其引中者也既濟喪茀喪其蔽人者也所喪愈切則所交愈謹聖人之慎濟如是其至也問喪茀以象風之不作乎曰夫得中道而巽之生水益得中道於震之生火是水道之窮而復通也解之二爻得中道於震而歸妹求為中道之得是水道之窮而不能即通也惟中孚之風歛歸澤則小過山止起雷雷動風隨乃喪而復得之時也

得則雷風之合水火之濟也故所謂勿逐者欲其艮之止也水火之待濟不以雷躁而逐風之生與婦不逐行於夫臣不逐行於君一也問離得中道與既濟之離以中道何異曰坎離始於外離得震以為道坎得巽以為道所以行於天地之中即四中中行之卦是已泰否守既未之終也以中道者謂既未之化於中孚為離行之中道即以此道待之可以得濟不似他卦之旁運者必得中行之道而後可以相通也然則何期於七日之數曰坎離之濟濟於震艮巽兌之中必待四偏歸體而後

得四中之生益在七日時也是故睽蹇者水火之通也喪之轉復易故喪馬自復既未者水火之窮也喪之特復難故猶之來復之數也問未濟之坎獨亢中道乎曰解時陽盛水得中道以濟其火濟時陰盛火以中道待水之濟以此知致濟之道皆火之善正其水解水之通睽火之正也蹇曰反身修德德者火也未有離火之失而能正其水者也此既未之所以皆貴於柔得中也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

祖功而宗德坎功也功成曰高離德也德成曰孚小過以孚坎為祖至於既濟而坎功之後與於離德之上高宗之象也問泰否言大小內外之辨既未言人鬼爭伐之事何也曰只是天地水火之道在開闢之聖人天地合德人鬼合其吉凶其後運行於謙為盈謙之界即天地人鬼之中轉於泰否也至漸而風氣之轉故歸妹貴幾望之月而豐不貴況憂之日曰天地盈虛與時消息人鬼從之人運之終而鬼害之極也歸之既未之中轉既濟之初吉即於中孚幾望之月見之其終亂即於小過幾朔之日見之冬為月升之極而日從而朔則魂不足以治魄必也未濟轉於春日之升然後人足以治鬼以此應之鬼方既未所以詳於伐之之道也問水克火者也火何能克水曰金成而克木水則必克火木生而火行則火可以伐水然必三年克之克之而已憊何也震起也為離所從生艮止也為離所從止止則倦倦則憊開天之震生於坎水之大源克以天行非有人意之倦憊中行之震生於坎水之交濟克以人力倦憊隨之所以應於終止之亂也故國家中葉之後繁文縟節之

交費竭中國兵力財賦皆不及祖宗之初一方有難盡天下之全力以伐之至於克而困憊極矣君子以此知既濟之功未可常保也小人坎也鬼方之亂小人致之其克鬼方也必多小人之功然正不可以小人之功而使之復用用則濟轉而未矣師比之初不致戒於此必泰轉而否既濟之克不致戒於此必既改而未天下豈有小之害大而外不亂內哉可以思矣問按商之運高宗前而帝乙後今泰言帝乙既濟言高宗何也曰易彰往而察來非拘之以聖賢帝王先後之次第也天地水

火之交象以帝王盛德之事帝乙之歸妹可以當之歸妹言之泰所通也子契始於人而天下文明高宗爭於鬼而群邪退處則鬼方之伐亦足以當之矣至明夷象文王箕子革象湯武若曰當日聖德明王之所以興蓋得天地之道於此際矣不可以次第拘者也

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

四已過中則既欲轉未之時也震生火火極而石成介艮之象也巽生水水壅而澤生苔兑之象也君子觀苔衣之生而知既濟之水將取矣日始於東而終於西終日之象也終日之戒生於疑者也天地水火之反皆有所疑若亂之已起更不須疑亂未起而國家氣脉大不及前之鮮新一如流通之水忽有衣袽之從生即終止則亂之時也欲不終日相戒以防之不可得也問繻有衣袽之義可詳之乎曰雲囊　而升於天天以雲自滋故水天之卦曰需需而有水曰濡濡化為繻曰繻繻以裹水其水也繻以裹火其袽也以濟水之狀即衣袽之生也蠱漸言子生之孕育而歸妹為天地不交天地不

交而水火之濟則生子而胎衣以衛之只於水中之苔衣觀其深矣天地之道血脉化而為胎濟水之道也風氣化而為卵濟火之道也植物之資成以殼卵象也即鱗羽之類也植物之資成以囊胎象也即毛裸之類也火為水主血脉為風氣之宗裸生之屬以人為貴而外襲之周内裳之至也中庸言上律天時下襲水土為化育之不害此之謂也聖人之精微於鱗伏鳥鳴以審風氣之和戾於大般水衣以觀胎息之始元首胎息為始元之生而餘逕之大有可疑矣毋以胎成於中疑而自戒疑周身氣脉之有異與老成保濟之臣疑國家氣脉之有異一也故五曰東隣不如西隣則天地篤生之有在也問泰何不戒曰泰從中通中則自和濟從偏生偏則自厲小過曰往厲必戒既濟曰終日戒惟恐其戒之不足也

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福

象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

南北者天地之極也而通水火於東西之中故水火濟而天地交交而泰天道其地則北不如南不交而否地塞其天則南不如北中盡則歸極也東西者水火之體也而盡其用於天地之交則反其體於天地之極故既濟終而自用反體火併之水則東併之西未濟轉而自體起用水從其火則西從其東體出則用行未濟之所以言震用也是故天地交通來於四偏之好合好合來

衆太平之中也故富以其隣不富以其隣而用之皆吉利之時水火歸體分於四偏之數立偏數之終中歸之極也自震曰震不於其躬於其隣是安危之不相共存亡之不相恤也而歸妹則曰天地不交以究於水火之不濟是天下无邦而王國之為比隣東隣不如西隣東併於西之謂也離牛也坎上其殺也坎聲也聲音之細者其禴也革升用以調地之和而不塞其天所以成井渫之功既濟用之以暢未之通而不為火之所塞所以為泰交之轉殺牛之不如禴祭以鬼神之不享味而享聲也不享味本火之窮也享聲者金水之通也運行之終東從其西既將轉未是既濟之往而未濟來也既將轉未既窮之水既而得中之火足以治之水福也火吉也火施也水受也火虛也水實也火大也水小也火之方為正治者吉之大來也水亂之從火治者福之實受也是東隣小亨之往不如西隣大吉之來也故至未濟之終西從其東則震用其離以為鬼方之伐也按高自高宗之後不久而王氣聚於西周太王王季之時猶用商樂鬼神享而祐之蓋東隣殺牛之所不及也是既濟

之精於西前王未終後王已始乃眷西顧此惟與宅此之謂也未濟之轉於東也離明之生為君子之光其惟文王乎而方在太王王季之時鬼神知周之必王已有明德馨香之享矣

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

腹本離火之在中得水之濡可以相濟而見之尾則以離明主之故能疑首本坎水之外極又復以水濟水而乾健下陷无復矯舉之常凶厲之道也治始於首出而无尾乾上坤下先天之圖義也亂終於爀尾以及首坤上乾下後天之圖義也狐之濟水不慎之於濡尾之初欲求於濡首之終而不可得其類象也問可久之義曰先天之水歸於兌為可久火歸於艮為可大謂艮兌之起雷風則坎離之中道也至及對於水火之盡則離止於艮不為可大坎終於兌不為可久治不大則亦不久不可中得之數也問離嘉於折首濟屬於濡首相因者歟曰然坎源之逆天下首惡也離與之期而偽首之折真首之出也濟水之亂天下淫邪之首也邪淫之終於溺乃正治之興於明此未濟之離所以得上治之中也造化之機自不停人窮於情溺其首低垂厭其倦也

䷿

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

問既濟之吉在柔得下之中未濟之亨在柔得上之中何也曰觀於泰否之轉於天則知其既未轉於火天足以通地之塞所以泰泰則通盡而塞則地塞還以天通故不終否火足以治水之亂所以濟濟以治盡而亂起則水亂還以火治故不終未何也既濟而治防之終為淫溢之始以火未得上之中也得上之中則治防之始乃水火亨通而復濟之機也然未可即濟而輕嘗之也小狐不知也問狐之老小何分曰狐者艮之狗也離上而坤权之权火所以化水而守之以艮艮守水而不動者應之老狐故能疑離上之始坤之权太未全則化水未足而守之艮艮見坎之初生也而即以起震小狐之不疑者應之以時之方亨也而進涉之亦幾幾乎濟矣然未出於險難之中火過而濟水之不及則火斷而水不續亦濡尾之溺而已問濡尾之與滅頂何分曰水火

爭歸於首腹之極腹欲出於首火及而水過之凶應之滅頂水火爭於心腎之交腎亨於心則腹出於首火過而水不及者之不利應之濡尾數所期也間絕續之數曰運行有水之連有火之斷連接於師比則斷絕於噬豐可知連接於師比則斷絕於同人可知至於中孚似火而欲絕則小過似水而不續然猶絕於群類之交也至於既未則水火自交之終也火終而道窮以其通之始也而窮之終水終而不續以其續之始也而絕之終泰否之道終於既未此之謂也問既終矣又以何始曰

坎終於天而天極之水生與離相接坎四爻所以言則來際也離終於地而地中之火生與坎相接離象所以言繼明也大源之水接而交通之水絕絕則其續之始也大本之火繼而交通之火塞塞則其通之始也此非小狐之知見所及也是故疑非天德之明君子所不道而要之能為濟者疑之力也運行時之失於疑者得於疑如睽言群疑之亡豐言孚信之發是已而至終窮之際則竟以小狐之不疑取之則可知聖神天德之明其體不受疑非人所及下此而疑則成不疑則取中人之道也而少年喜事者之不曰如之何如之何者性情自小過來不自知其從來而老成之材耐於天命絕續之辨有知之深者也觀於六爻之位濟於皆當而不相應之止則知前濟之終觀於六位皆不當而相應之生則知後濟之始全當而為之終正則全絕全不當而相應則全續使非全當亦不全止猶非前運之終也使非全應亦不全續猶非後運之始也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

離人也坎物也既未之間欲其神明之為人而辨於精

氣之為物物不濟人精不濟神无他水不居方天下之亂不可得已而君子審此矣火南水北此定方也火以定水南以定北凡以火者治辨之德也中孚小過之雷風恐懼之德也其山澤戒慎之德也恐懼則濟水之留戒慎則濟火之定戒慎不足火不可以有定也慎之而水火居方則雷風山澤之居方不待言矣未有本位之不居而能成交濟之義未有火德之不辨而水反於安居之位者也問同人亦言辨物何也曰水生則滓火盛則辨師同人之水火通天地以從泰否之交即既未之

從始也同人辨物而天地交於上下則水火通之左右故泰象言君之左右斯民欲民生得水火之濟也未濟辨物而水火各歸於東西則水火定位於南北乃未濟之道為既濟之從始夫亦愈知東隣西隣之説矣夫亦愈知小過宜下之義矣小過宜下便是治辨之始於慎德也住厲必戒可得已乎

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

初之濡尾即所謂小狐汔濟而不續終也然又以為極

之不知何也曰一身之濟撥尾通頂極天下之濟撥人通天極小狐之不知從以機動之為可濟而不知氣脉之浮不本於静安之極不續之道也問極至之義曰順大過中孚小過之歸也自首極通於尾閭之穴而首尾相應男女之道也自肢體歸於口鼻而爪牙相應飲食之道也觀鼻把於額則知尾其精行也觀津泌於牙則知爪其風化也自腹中而上之口鼻合以歸極自首極而下之尾閭分以通中而人身之濟機盡此矣通之天下與亡之運比之无首无尾以用中時之藏於不露也

反之極至而未濟之首尾不顧以失中者之動於多濡也師明夷之時數以水王則火亡也故曰初登於天後入於地大過小過之時數以火王則水絶也故大者滅頂以離生於腹中則坎藏於頂極小者濡尾以水下而不知其未出於中則火上而不知其未生於極數所相期勿之有外也問節言失時之極何也曰節近既未之極運行之終爭於極之通中而轉者也問微垣之星定極以火即柔之得中乎曰然水以火定土之生也土定則金生水定則木生變化之真宰也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

問離下曳坎之輪離上而言曳何也曰相彼乘車者人在車下曳輪而不行人在車上而自攬其轡亦曳之而不行後天之離上乘坎氣之曳艮其本象也故以曳輪為守貞既濟之諸位皆正而二五為中則欲其正以守中所以久其既也未濟之諸位皆不正而二五為中則欲其中以行正所以轉其未也正以守中則自通而窮終止之亂也中以行正則自窮而通故剛柔相應相交

之復起也使不曳輪以待之而中道之不足不可以有行也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

既之轉未在既濟之三爻未之復轉為濟亦在未濟之三爻正惟既之轉未為其既濟之畫未之轉既乃其未濟之畫既濟之畫可惜未濟之畫可喜此未濟之所以云也問泰否之轉機不且有同乎曰然泰濟之三爻為天地水火之際則四爻否未之機動矣至否未之三爻

大否之畫而後泰大未之畫而後既與大賜之畫而後雨一也然既之轉未易未之轉既難人不當位之故何也未濟六位雖皆不當而三為甚其人不當其位猶之否三爻也水火之際相克相伐而位之不當者征而得凶以應終窮之數不但初之濡尾已也問既征凶矣又何利涉曰窮者與之為窮則通者通矣同舟而共涉利則其濟也不利則其濡也孤道多疑每以濡尾而不濟人道斷決利於必涉而莫疑百疑之盡必有用斷之一日在此時矣問三位不當豈有利涉之材曰三雖材不當位而時之當通天下之材集矣富衆木舟虚舟楫之材也而總守於可小宜下之力以待天時之轉既濟固總而力屈財竭前運之終也未濟方始則水源木本之俱生也大過之材以開天小過之材以致濟人心之從乎天意也問否三只是包羞便為否機之轉未濟必征凶利涉而後為未濟之轉何也曰天地交於水火之通人道之中也羞乃小人相為消長而坤不亂群乾自治類群類分而坤自知羞自可承乾若水火之濟天地之畫數也非凶終而不可吉始非水終不可以火始此氣

數中晚之大異不可混言之者也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國

象曰貞吉悔亡志行也

未濟之位皆不正中之用多而正之意少安能无悔然四之離生於震震之行正則坎邪之悔可亡矣今既濟之不終者鬼方之害也拒未濟之有始者亦鬼方之害也鬼之害人既未之所必爭也水火用盡歸灘而火併之水則巽之反兌兌之所以有終也水火自體起用而水從其火則艮出之震震之所以有始也震用其新生

之離非既窮之坎所能當戰伐功成之時也震刑也无賞也窮於艮止以着困𢢀之勞通於兌說以著論賞之事大運之既轉也坎困也坎小而離大人文之著大國輝煌之象也古所謂大邑周也問震行之用伐與離明之出征遑有期乎曰然離為乾坤之轉曰有嘉折首所以成乾元之首出既未為泰否之轉曰有賞於大國即首出時所得志之行事也甚哉人不知人之所以為人也乾坤為天地人鬼之合極既未為天地人鬼之轉中欲治而反亂則鬼以侵人之餘陀也自訟以誂其和魄

而明夷於南狩以正治之則太平之成至人運窮矣而王用出征人之所以開天也鬼道盛矣而用震伐之人之所以定鬼也否之志行志行於人之轉天既未之志行志行於人之伐鬼也君子之志皆關於天地人鬼之大夫亦愈知南狩之志所以大得也問泰勿用師否亦无征伐之文而既未詳之何也曰乾坤之用在坎離坎離之大用在征伐師同人之言戰攻天地水火之通也泰否不言征伐以謙豫之衺民互坎離為侵伐行師乃中轉之乾坤所用也至其極也坎離言居守出征之用

而乾坤得清寧之極坤終言戰亦以龍之已生也既未言高宗伐之以有終震用伐之以有始而咸恒為泰交之轉感而和平自清寧之極而通者也

六五貞吉悔亡君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

震之生離无有不正故四五皆得守正之吉而從前之悔盡淨文王之所謂其德靡悔也觀之於光光亦有君子小人之分小人坎也君子離也坎上則小人之衆推離上則君子之得位亦猶之小人消而君子長也泰否

交於乾坤之中而二交言光大水火有光大之象而天地之中氣乃交既未交於泰否之終而五言君子之光其暉吉也水火有濡竊之象而天地之交通乃起觀光未已而觀之暉暉不可以為輝暉者暈也日暉生珥之謂也既濟之水上月暈則不濟猶小人之欲也未濟之火上日暈則必濟猶君子之暉也凡雨暘之時恒以日月卜之此之謂也則觀天道之濟不觀日之光而觀日之暉觀興運之君子不觀其發皇之氣而觀其德潤之美凡以天道之火以水潤故萬物无恒暘之殄人生之

明以暉潤故主臣有甘霖之契文王之王也於徽柔懿
恭之際可以觀光而知其必興也然則與大人之繼明
相因者歟曰然繼明者文王緝熙之性體也暉光者文
王德暉之露吉也君子之光異於小人亦可知人道之
光異於狐媚根心生色之甚深也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

坎離相濟坎貫則男女之求既濟之二爻言之離虛則
飲食之欲未濟之上爻言之酒坎也釀離而成而坎濟

於離則其飲時也有孚者坎之德也有孚於飲酒謂入
心孚信於飲酒之時天下之濟機在此與坎之樽酒簋
貳一也豈其有咎問以酒象濟何也曰人之血足則膿
濃醉象也狐以貪淫而寐重亦醉象也然淫淫之水不
可認為真水之濟與水之相濟如醉亦須外潤之水以
養之古人作酒米以風化可為血脉之調而不謂後之
飲者必至於醉醉之似濟非真濟也故濡首之下低垂
不舉非復中孚之我爵爾靡相與於醇和之初者矣坎
非也離是也天下之極非為坎天下之極是為離坎升

於首極而離錯於脮中故離之初曰履錯然然者天下
人心之同然也離得天下之同是而去天下之同非故
終有有嘉折首之功至於既濟而非以掩是故治而即
亂未濟則是以主非故治不復亂甚矣人心之同是不
可有失也而要之未之精濟水之濡火必有所失天下
之是能為濟者得之四是已自敗其濟者失之上是已
是非失矣豈復有大小之辨與陰陽內卦之分乎而欲
從乾之首出而腹寧不可得也失是之水火水不從坎
不能為乾之首出火不從離不能為坤之腹寧所關非

小則節之道要也百骸相節而真氣之存不必以酒為
血脉之濟君臣朋友之相節而道義之存亦不必以飲
酒過歡見交誼之重何也酒中之失非而不是者多矣
自非君子之暉此失豈能免乎內運之道謹於小節蓋
屢言之矣問易終於知節曰外運十六卦九十六爻以
咸上爻為之終內運十六卦九十六爻以節卦為之終
皆艮震起同而巽兌相應通於中行之四偏十二卦七
十二爻順為之終通大過而言之也四中十二卦七十
二爻中孚為之終中孚不言節從順之所節而節之也

始則起同終則見節為節之節見四中四偏之收束於其旁也順中孚之節見四偏四中之收束於其中也束於旁以歸之中束於中以歸之極則順為八節之束於四時大過為七十二候之束於二十四氣節所管也中孚為十二月數小過為四時根抵之數以該乎四千三百二十之時日行天而水行地束於寒暑之節既未相濟於泰否之交束之於雨暘之節近取諸身而寒暑雨暘之有節即飲食男女之有節者是也故順為飲食之正以養中則知腹中之寧大過為男女之中以歸極則知首出之清中孚小過從之應天極之通於地中也故既未之水火應地之下而尾為百節之下餘應天之上而首為百節之會極通坤之中尾濡則不知百節之失首濡則不知百節之歸濡尾則元以謹腰藏之終濡首則元以從首出之始天地帝王之道成之於節亦猶是已而世多漫不知者也故易終而三致意焉問順言節而中孚不言未濟言節而離不言何也曰順為離火之生足以節水而中孚小過從之者也始生之離不可以節言而未濟之火過炎必先縣於水之不節使中孚之

化水先從順之所節小過安得有已上已亢之災小過之災未濟受之矣

問易不言地支之土何也曰按之圖義順大過在震巽之列寅申之始也中孚小過在艮兌之列巳亥之終也寅申之始始於丑未之土也巳亥之終終於辰戌之土也西南之未土受火之生以生金至於西北則金之生水也而戌土在焉若恐金之未成人從而生之若恐水之易生且從而克之故水生而在下之不憂竊則不然東北之丑土克水而後承木之克至於東南則木之生火也而辰土在焉若恐木之未克又予之土以盡其克若恐火之易生先予之土以留其生故火出而居上之不驕竊則不然以土結於火之巳上巳亢則土併結其水而倍逆之成也是故西南東北為同人師之歸訟明夷困隨蠱歸順大過之終也西北東南為大有比之歸需晉困漸歸妹中孚小過之終也分之支為辰戌丑未之旁合之於為戌巳之中坎離從之而不憂不驕者虎伏而通於地之道龍飛而位乎天之德應之乾坤之極泰否從之而已上已亢者燕不伏於巢蛇不隱於穴應之既未之終是故乾者大之始也既濟者小之終也

郁溪易紀繫辭序　卷十四

問夫子既作家傳文言大象小象而復繫之辭何也曰上下篇次從天地之時變而歸之極在天地者在人身者也而解易者非解之至學易者非學之至亦遂紛紛終古矣令遂即繫詞觀之繫詞解易之言即學易之法至解元難端至學无階級聖人之於天道非人之識力所及也是故遡易簡之知能於德業之始所以學先天也玩辭占之變於推行之盡所以學後天也而至於淵綸天地以歸神易之極則有象之德業可通神化之源固即其全數之成變化而行鬼神即聖人之所以學天地也極深研幾以通於天地之至洗心齋戒以敔於物務之先明乎卦爻之畫圖象之始也圖象之始精神之極也聖人精神之極應乎天地變通之源而神明默成固意言象數之所渾歸也然天地以過中而表德業以過中而窮故下繫言功業之變以守人逆之終言卦象之畫以復於乾坤之始言爻變之畫以遂於六虚三才之初而知後天之終不知先天之始造化之道有全終者有大始所固然也說卦之傳明先後天之畫而形氣之窮神明之見也明八卦性情形狀之畫而

象爻之窮渾全之生也序卦之傳明上下之篇次雜卦之傳明序次之銷歸生於易簡者序定則居之安窮於煩雜者亂起則變之極易簡之盡雜亂之生也大雜大亂之盡至易至簡之生也子曰五十以學易可以无大過矣知數之生象則知易之可以五十學知象之終變於數則知學易之所以无過有過焉復有一間之未消則无一无之大始夫子不然也則謂繫辭一書為五十學易之疏義焉可已

郁溪易紀繫辭卷之一

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢

人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

右第一章　言先天圓圖也天地之闔即已定位於南北此即人道之尊卑所繇來也艮卑也兌高也艮兌之陳即已分從乎乾坤此即人道之貴賤所繇來也震動也巽靜也震巽之有常即已分起於乾坤此即生人剛柔之性情所以斷然不移也從乾而南者陽明之方也從坤而北者陰幽之物也巽兌者乾之類也巽生水而聚之兌方以類聚也水聚則日出吉之生也震艮者坤

之草也震生火而分之艮物以草分也火分則水出山之生也日之出澤之變也水之出山之化也山澤變化以歸乾坤之極則雷風相與以通水火之中斯後天之機所先見則成象成形者是已何也天地形氣之始也水火精神之通也形氣始於混沌之後精神見於清華之先物物皆然況天地之大乎問卑高陳而群類分即星象之見物形之生也何又言之曰所謂成象成形者形象之不常見也見即水火之祥兩暘有徵其常然耳通之元運之變化亦可豁然於所見矣凡皆先天闔闢

之始所自有而人莫之知也故伏羲畫卦以示之其畫一分為兩剛柔也剛柔相摩則兩生四象四象生八卦八卦相盪則自八而倍之至於六十四圖之象天方之象地而一一脗合聖人筆畫之自然與天地本體之自然一也則觀其畫象而生人尊卑貴賤剛柔吉凶變化之故一一見其蹤朱矣有本體則有運行本體之未天地通山澤雷風通水火運行以往則水火鼓潤於雨暘之交所以應日月之行日月運行於寒暑之終所以應天地之極先天之圖象然也問先天之水火始得位何

以遂有鼓潤之交曰有日月之行自有雨暘之應先天水過於火故火方出而水已通後天火過於水故火既周而水乃濟先天之水火應物生之始乾所以言雲行雨施品物流形也日月應時行之終乾坤所以有牝牡之象也牝牡者男女之分也乾極而艮起震為男乾之道也成之於坤坤極而兌啓巽為女坤之道也成之於乾萬物皆男女而人為中則直根源於乾坤之極者也問男生從母女生從父何也曰天地合德則男生於母女生於父先天之始也天地分歸則父窮依子母窮依

女後天之終也是乾坤之震巽為陰陽之始生人得之而男女之成即知能之始乾知也坤能也乾知於統天之一元知之大始也坤能於作成其萬物能之大終也乾知之大莫以以震則其易也坤能之成莫以以巽則其簡也問震作也以巽為作何也曰震之作為聖作物睹之作若巽之作從乎震震生之泙巽為工巧以制作之而成器先則其工巧之盡致化工猶是也問震巽之為易簡何也曰坎終為難坤則其難之極也難極而易生乾以艮而生震也離終為煩乾則其煩之極也煩極

而簡生坤以兌而生巽也造化結於煩難之終而開於易簡之始知非後來覺悟則非溺陰之能難能非後來造作則非浮陽之能紛斯易簡所以出險阻之故而德業之開也是故人道本乎先天分男分女造端乎夫婦之謂也男女之知能本之乾坤察乎天地之謂也易則易知簡則易從天下之心自相與於先天之始機非後來之有意以相要求也坎疎而離親易知則有親以震起而日升也離德而坎功易從則有功以巽啓而水行也日出之處為水聚於澤而以為可久謂先天之水未

久也澤變為風而濟水之通久之道也與賢人之德業性情合於化裁之變一也水出之處為火歸於山而以為可大謂先天之火未大也山化為雷而濟火之出大之道也與賢人之業奮庸起而推行之通一也德業之不可久大非賢人之證聖也而不起之易知簡能亦非德業之可久可大也震巽之起知能易簡之始也坎離之有親有功易簡之中也艮兌之可久可大易簡之終也旋之圓圖者天上之運行也疊之方圖者地下之脉理也運行即是脉理无二理也天上之運行即地下之

理得无二候也脉理得而離火上出坎水下通從乎逆行之交則天地為上下之分而水火為中交之合逆行者天位乎上也理得者地位乎下也中交者水火之成位乎中也間成位蹤於理得何也曰天地混而水火歸則日月出出則從乎天之運行天地開而日月行則水火交交則從地之理得是水火立體在天地未開之先交通在天地運行之後也問天地之體對待是已地體之中何從見後天之位曰近取諸身首上之氣運行而腹中之脉理得其通暢則心腎通於南北肺肝交於東

西而水火濟則天地交天地亦若是矣則可知後天圖象之方位所蹤來也是故日月行於天人道得之為德業之先幾水火通於地人道得之為德業之通變令人生而成於男女與於知能易簡之初也久之聰明開而能事見有親有功之起也然變而通之必也氣脉之召感通之符通之天下之大而心靈主之以為用斯即水火用中之位所蹤成也天地之氣脉通而成坎離之位與人心之德業通而成人君之位一也然後見成象成形天地示以先幾可久可大人事湊其節會莫之或與

矣問坎離成位而四偏不為得位何也曰南北為天地
之極而通於水火之中无天地之極不可用水火之中
故乾坤得位以始之无水火之中不可歸天地之極故
水火得位以成之天地得位而四偏通水火之中水火
得位而四偏歸天地之極四中君道也四偏臣道也臣
道不可以位言也問得先天之謂賢得後天之謂聖乎
曰賢者聰明才力得全於本来之稱也聖聰明入微才
力入妙之稱也先天渾全之體通於後天微妙之用體
之妙用即賢之証聖然必成位乎中天地之中處為聖
人微妙之通而久大之成也

聖人設卦觀象繫詞焉而明吉凶剛柔相推而生變化是
故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退
之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故
君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故
君子居則觀其象動則觀其變而玩其占而玩其辭是以
自天祐之吉无不利

右第二章　剛柔相摩八卦相盪言乎伏羲畫卦之所
從始也設卦觀象而剛柔相推言乎文王序卦之所從
始也文王陳其八卦而觀象之宜則六十四卦皆其所
觀之物宜而序次者也先天者象爻之始也後天者辭
占之興也繫辭而明吉凶吉凶見而變化生生於剛柔
相推而不已也問何以相推曰水火成位即剛柔相推
之從起也何也先天之父母在位而子生依母女生依
父其本然也後天之子女得位而母依女長父依男少
相推而然也坎推坤則坤推巽以推兑而變成離推乾
則乾推艮以推震而化生八卦之天地推水火之中六
十四卦天地之交泰亦推水火交濟之中无他變化之

謂也此在先天對待而開之始使涵相推而通者在其
中故即有幾兆之先見令則詳明其所以變化之故也
問推行即以方圓二圖為之推行與曰非也六十四卦
圓之為圓以觀其天行方之為圓以觀其地理北天地
之分形氣之有常也序為上下篇之卦次北水火之合
精神之變也凡形氣之有常皆從乎精神之盡變人道
之與天道一也故所謂吉凶明而變化生者皆可觀象
而知之者也離得也坎失也得者離是以治坎之謂也
吉以象之失者坎不從離之治也凶以象之震憂也先

震也坎即凶矣而艮之起震則動以警之悔之象變所以轉吉離即吉矣而巽之反兌則邪以說之吝之象震所以轉凶何也推行之道不可得已也陽推則進乾推艮以推震進之盡也進盡而化陰推則退坤推巽以推兌退之盡也退盡而變化以趨離離則之陽明晝之主也變以趨坎坎柔之陰暗夜所司也年月之運行終之寒暑則總以寒暑訣乎時節曰日月運行一寒一暑曰時之運行終之晝夜則析以晝夜應乎氣候曰剛柔者晝夜之象也寒暑始於兩儀之開八卦之行也晝夜歸

於六爻之終三元之極也歸於三元之極者動於六爻之通者也問何為三極曰圓圖之謂天極方圖之謂地極序卦之行於中乃人極也天地之用在人故卦歸於爻之盡寒暑歸於晝夜之盡爻爻同晝夜之轉則物物同進退之歸歸於乾坤之極也極則自動不動豈有變化之見乎問動是揲蓍時變動之文否曰然易以九六名爻便是以動言之故後言繫辭焉而命之動在其中矣從此思之先天對待之變化成於艮兌所以貴天地之定位也後天推行之變化亦成於艮兌所以貴水火

之成終也先天不言動而後天言之變則自動卦變從爻之謂也其後言極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神固聖人變通之道而此則直言其根極而動蓋自文王設卦觀象時言之也問乾坤言天地變化草木蕃天地閉賢人隱是變化應寒暑之候而此以之應晝夜何也曰積晝夜之盡以成寒暑之終則知乾道閉於一元之始艮化從其兌變故曰或躍在淵乾道乃革成於一元之終兌變從其艮化故曰乾道變化各正性命革貞之兌變從其艮化无龍飛而有虎變則第應

於乾道變化之分運也君子學易先學其分則知六十四卦之循序不動者生人之居應之其動不循序者生人之變應之序非人意之狀故居之而安變非物情之移故玩之而樂安以天定樂以天行則勿謂人道之得失其小也猶之晝夜之分勿謂人道之憂虞其小也猶之趨晝趨夜之介詞占象變以明乎極以通中者天之開人中以歸極者人之成天非先天易簡之知能所可盡也為觀為玩有深於其際而不能已已者也自天祐之有以也夫

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

右第三章　夫居安樂玩只在象變辭占之間而象以分天時之序於彖明之爻以應節候之變於爻明之觀象之從爻與爻之從變則所謂吉凶之言失得有得而无失焉則已矣甚矣得之難全而失之難泯也即悔吝

之為小疵亦其失之未淨也必也要諸无咎乃其得之之全問无咎之為補過何也曰造化只有此數見之進退之交進處過多則退處不及退處過多則進處不及而適中之寡故吉止於一而過之甚者凶未甚者吝要於悔乎改之悔則悟悟則知前此之過者何在不及者何在過者往矣而第補其所不及其斯以泠然善也何言乎善曰吝者惡所生悔者善之始悔而補過謂之吉不可謂之反而无疵於心焉而我之所失者轉而為得則亦无歉於變化之成固於三極之道機同其旨歸者

也故前言居之序爻之動猶概辭也而貢按之於貴賤之列大小之齊不可不知其所存凡以貴賤小大者吉凶悔吝之所生也且吉凶之辨悔吝之轉不可不知其所存凡以凶吝之轉於无咎第在一悔之自警也何言乎介曰震旡之在求而天地晝夜之介也悔吝之轉吉凶人心迷悟之介也吝之趨凶夜氣之蘇也悔之轉吉朝氣之醒也醒生於震非震以警之而欲以要諸无咎不可得矣至於辭之不同第因其象變中大小險易之所之豈有惑於悔悟者之猛圖哉是故詞占之繼象數

非聖人不能作非君子不能學知君子之於聖人則知聖人之於天道也居安樂玩之不已可以合於三極之從來大失之除小疵之淨而要於本心之无咎可以歸所居動之極致非大小之有二道與險易之有異致也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成

萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體
右第四章　日月交行之謂易日月出於東而之中而
行於南北之極陽升陰降則日準天而月準地陰升陽
降則月準天而日準地乾之所以乃見天則也艮之起
震地之道也月行而水化於中則能瀰巽之反兌天之
道也日行而火化於中則能綸日月文章之著乃天地
結實之成也問瀰綸何義曰月從日行則水從火化水
化為絲絲有精光之緻瀰之謂也火化則旋而繞之以
歸極瀰之所以成綸也在天之日月化為星辰之紫用
是道也在地之水火應乎日月水火之通氣脉應乎星
辰則統天地之道為日月之所瀰綸以日月之準乎天
地也使日月不準乎天地欲水火瀰綸之成不可得矣
是故蚕絲蛛網之屬方經而圓緯天地之則也人工之
織錦亦若是矣君子居安樂玩於六十四卦爻之畫而
反之八卦之體將以窮理盡性至命君子之所以證聖
也益於瀰綸之際觀其深矣植物之結實累如麻栗之
術是瀰綸也而苞蘊无窮況天地之大乎理之難窮幽
明死生鬼神其大者也先天之日月趨寒暑之極其統

體也分其候而有晝夜則有幽明所以幽明者何故仰
觀於天而星象之成文則月生幽之故也俯察於地而
氣脉之通理則日出明之故也明之故生為人物幽之
故死為鬼神幽明者死生人鬼之源也聖人知之得水
火之中幽明之通也先天為成男成女之始生死之説
未究也今於乾生水而艮之起震兌即啟巽以從之此
其生之説也可以推原其始坤收火而巽反兌震即反
艮以從之此其死之説可以反觀其終聖人知之得水
火之中死生之通也先天言易簡知能生人形氣之道
其於鬼神之精魂未究也今觀於坎其鬼也艮精也震
氣也鬼在艮震之中則精氣之為物也離魂也巽遊也
兌變也魂在巽兌之中則游魂之為變也鬼之情濕以
殺神之情正而生鬼之状醜而惡神之状美而端聖人
知之得水火之中而知則盡知人道與鬼神之通也聖
人於寒暑之極見男女知能之從来於幽明之通見死
生鬼神之不隔有生之惑盡解而豁然於天地之閒窮
理之至也窮之於瀰綸之極而知之者也盡性之難也
以人心之多違多過多憂而仁愛之難全也聖人不然

有以也水火得位水之易遠也然先天之乾定位於兌巽之中後天之離猶之乾則火與天相似先天之坤定位於艮震之中後天之坎猶之坤則水與地相似天地相似而山澤依然通氣豈其有違亦火之易過也然火與天相似知周萬物者也水與地相似道濟天下也知周成其道濟而雷風依然相與豈其有過先天之天地中而通山澤之旁故雷風通之水火後天之水火中而通雷風之旁故山澤歸之天地先天之艮起震地之生火也兌啓巽天之生水也後天之巽反兌地天成而天

水生也艮起震天水通而地火出也是故巽其旁行也反之兌其不流也說以歸乾者樂天也天之生水則其所知之命也天地水窮而憂結窮而得通則其憂之自釋也水之上震其仁也坤以艮終守之則安土之敦也天地火窮而愛虧火窮而震之生離離之所以能愛也夫學求有濟知仁似天地知合而仁莫之違知仁即水火仁反而知莫之過知周而道濟則知以成仁亦學求定性樂天之有生而通之巽命之始也安土之有成而守之艮性之終也性終而命始則性以成命是之謂聖

人之盡性盡於瀰綸之蘊而无歉者也問既知命矣而又有至命之功何也曰天地通水火之中性盡則有成水火歸天地之極至命至則有生成於水火之中待其生於天地之極不可以不至也故中庸於盡性之後所以至命之加詳也然非别有至命之功也曰以準天準於風以澤旋則即樂天之時是其範圍天地之時也山者天地之化也山之起化益在日所範圍之內日歸山而風旋歸於氣定定於其中也故日行之不歸聖人得之即中庸所謂不騎之火成於上律律其天時之不可

得過者也震者萬物之直生也艮者萬物之曲成也月行準地準於以山曲之生雷直則即安上之時是其曲成萬物之時也澤者萬物之成也澤之有成益在月所曲成之內月歸澤而氣定因以脉靜靜於其中也故水翕而不遺聖人得之即中庸所謂不倍之水歸於下襲襲其水土之木始有遺也前言變化者進退之象今而知進退於樂天安土之歸着即天地萬物化成於不過不遺是旁行之所以中歸也日主晝山其遠之道也月司夜澤其夜之道也然山澤交而火之靈隱於澤雷是

已水之精藏於山風是已山澤之藏雷風通乎晝夜之道也前言剛柔者晝夜之象今而知雷風從山澤之分聖人分乎晝夜之道而行也山澤從雷風之合聖人通乎晝夜之道而知也晝夜知而幽明死生鬼神之全知不待言矣知即其神也神者火之真也知亦其精也精者水之真也精光變易故不言精而言易問方體何義曰爻從卦行則推於旁故曰移方而成運月易體而成化卦從爻歸則歸於中而神之中歸則无方易之中歸則无體日月旁行之中即水火中歸之極分乎晝夜之

道而行故性之成而命之生通乎晝夜之道而知故神无方而易无體无方无體者混合之極也聖人得之即中庸所謂无聲无臭之至也是謂聖人之至命至於淵綸之極而无加者也問日月旁行水火中歸何也曰天地極而日月中中則无有不行泰否之天地分而既未之水火合合則无有不歸要之泰否之天地即山澤也既未之水火即雷風也山澤從雷風之歸即泰否從既未之極也先天之天地日月為極中故運行之天地日月皆旁起後天之運行既未旁而通泰否之中故八卦之泰否旁而歸既未之中先天通之中後天歸之極此之謂也問雷風開發者也山澤從之而歸何也曰雷山起風澤之中是氣也從乎一翕一闢之風風澤出雷山之中是脉也從乎一動一止之雷欲翕也而先闢欲止也而先動動闢之終而歸止翕之極是謂无聲无臭本於无息之歸也无臭為天命之始无聲為率性之始即下章所云繼善成性之間旁之歸中以樂天安土之終也而先天之水歸澤不為樂天火歸山不為安土何也曰先天始之乾水有餘而火不足水生而木起則浮火

弱而金成則輕後天之道成於坤火有餘而水不足火見而金成則重火生而土結則敦大化之道生於輕浮成於重厚不重不厚未足與於天地之歸也蓋嘗思之日收於坤將以趣夜也而澤之歸天則露湛清霄乾之生水將以趨晝也而艮之起震則氣填曉流湛於霄露見金之有華填於曉流見本之有精也雷風起水火之濟而山澤有精華之光自然之徵也聖人得之則樂天安土之情性是已旁行者東南之旁也不流者西南之旁也樂天者西北之旁也安土者東北之旁也而旁之

歸中近取諸身可通天地之大不待遠求者也天地相似而水火相濟為艮兑交於震巽於人則心腎之濟乘於肺肝之交出之肢體可知中行乎旁以分方然心腎之通於四體見之耳目心腎之交濟通於四肢見之口鼻鼻起於目中猶山根於日之準天口象於耳中猶澤應於月之準地耳目從口鼻之合以歸首極猶日月之化從星辰之合以歸天極應之運行隨蠱之歸順大過則坎離之歸乾坤漸歸之歸中孚小過則泰否之歸既未此可易言哉耳目為日月之準乎天地以應寒暑之

終不睹不開之本源也口鼻為山澤之準乎雷風以應晝夜之終鼻見鼻顯之隱微也本源歸以至極而隱微之至人性盡而天命之始也中庸以為中和之極至則可知脉之和者神之至也脉歸顖而神无方氣之清者易之至也氣歸頂而易无體无方无體者旁行之為中歸也中歸者九竅之為六官耳目之四合之為二口鼻之二合之為一六竅之歸三官下二竅者口鼻之洩也可以不言至於鼻息二而口津一三之至也故曰六氣之合三元之極也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

右第五章　旁行之盡所以中歸中歸之極還以旁行一陰一陽之謂道謂震巽之在東南乃其中通之道幾也艮之起震起之於坎以坎繼其天之命也繼者緣之

續也易以瀰綸之道歸天極而坎水之生即中庸所謂不已之命也震木生離善也坎以始之故曰繼之者善也巽之反兑主之於離即中庸所謂德性之尊也火克兑金而地以成之故曰成之者性也問何不言生之者命曰坎惡也離善也若言命則氣數之惡得而亂之矣自樂天知命而歸之則不以氣數亂天真故言繼之者善謂已遠乎惡也自安土敦仁而歸之則不以趨舍搖人意故言成之者性謂還定其命也斯聖人之於易知仁之歸性命之極也性命之極神易之无也世有君子

而性命之通仁知之用也知仁之通德業之全也而仁知之偏見失之百姓之日用昧之所以慊然於君子之道也何言乎君子之道曰君子之道水火之中也惟中通可以承極至故惟君子可以學聖人前言聖人之詞占於六爻之動見三極之道君子學之得天祐而衆人則在吉凶悔吝之例能為補過者鮮矣此言聖人之詔極於八卦之歸為性命之通君子承之以啓德業而衆人則為仁知百姓之見能識道真者鮮矣通乎晝夜之道而知知其中通之極也通乎仁知之道而行行其中

道之通也而不知君子安知聖人不知聖人安知天地不知天地安知知仁知之用顯於仁之體仁之體藏於知之用顯藏互根體用交轉陰陽之道機自為渾全而无偏陽不通之患故水通而交濟萬物天地之德業也火通而交濟萬民聖人之德業也然水起為雷而雷出於山所以萬物之同鼓火成於先而說以從乾所以不與聖人同憂此天地之德業所以為盛大之至也問聖人樂天何以有憂曰地以成天天者水之源也火以化水聖人者火之主也濟水之生聖人之樂也濟水不生

聖人之憂也聖人之有心所以成天地之无意則同此德業之盛大而不分也萬物成於先而收其精粹以歸乾體之極此其還源何當有也故謂之大業萬物出於震而發其深藏以為美利之用此其光華何日新也故謂之盛德仁知互為顯藏德業互為盛大而大業之富有未易言也得火終之全為成成而涵水始之全為生生不曰成成而曰生生貴其新以有始也水火應日月之交易易之謂也日易而月出乾以始之月易而日生坤以成之一物之生舉故有而易之猶聖人之日新舉

前遷而易之易於乾坤之轉變化之機所先見則成象效法者是已問前言變化為進退之象而不言先幾之見何也曰聖人者水火之精靈也聖人不生則吉祥不見故前言六爻之根三極為君子學易者言耳至聖人之德業與天地同則聖人之中通於天地之極也問成象一也而成形效法之異何也曰先天水勝則成形後天火治則效法天地之為法象先象而艮法法效象而成者也坎數也艮以極之艮藏往也震知來也謂之占昔所以承天意也巽通也先變也而離主之謂之事者

所以盡人事也人事之為通變通於其窮也先天水勝於火其窮也凶在水吉在火故火成位而水之凶可解後天火過於水其窮也凶在火吉在水故水有通而火之變乃就是即陰陽不測之神之所為也問乾為首出之極剛健中正純粹之精以通六龍雲雨之行與此有異乎曰自乾彖言之則言首出之精通之六龍之行自全易之通復言之神以歸易即神以歸精之至也通以為變即精以通神之行也晝夜之通知者聖人盡性至命之極至也陰陽之不測者聖人藏德大業之中通也

聖人之為功也如是其至若子鮮矣而偏見不知其何與於天地之大哉然則前言賢人之德業此即聖人之德業乎曰賢人之於先天循其自然而知易簡之來聖人之於後天妙其變通而成神化之用非後天之用而先天之體不可以有成也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

右第六章　圓圖之天地言尊卑而六位為定體之始方圖之天地言廣大而六義為通理之初圓則其分運於外方則其合通於中也以言乎遠震遠也巽亦與之俱遠震遠則火之通也巽遠則水之通也雷風之遠行非山澤所能禦止也以言乎邇艮邇也兌亦與之俱邇兌靜所以歸天也艮正所以歸地也山澤之靜正非雷風所能動搖也隨處是遠隨處是邇則隨處是水火之歸天地以言乎天地之中間則備矣謂運行之外周者即其立體之內備者也問外周而見男女之成內備而

而見廣大之生何也曰地以成天天以生地當雷風鼓潤之時使是地之已生至乾坤之極其所以成男成女者即成其翕直翕闢之生者也是故艮兌其靜機也震巽其動機也水火不足則艮兌之靜不為專翕震巽之動不為直闢惟水火之中備也則艮專以起震直生之所以大也兌翕以啟巽闢生之所以廣也圓圖之知能啓德業之久大以應雷風水火天地四時之運行者藏之方圖之脉理而一一相配故曰其為運行者其為靜處者也所謂易簡而天下之理得此其疏義也問所以

相配曰此當按闕而知之圓之天倡乎地泰倡乎否天地之行也而方之地藏乎天否藏乎泰是廣大之配天地也圓之兑變為巽而後艮通為震幾在損倡乎咸是變通在四時之節候也方之艮通乎震以守乎兑變為巽幾在咸以藏損是氣脉之變通配乎四時之節候也離陽也坎陰也陽先而陰隨道勝乎義也陰上而陽下義勝乎道也故圓之離倡乎坎既倡乎未則月交乎日方之坎藏乎離未藏乎既則水不浸火所以配乎月不食日之分義也圓之雷風通於水火山澤歸於天地中

道之歸於至德也方之天地通於山澤水火通於雷風至德之始於中道也故圓之震倡乎巽益倡乎恒以為行方則巽守乎震恒守乎益以為定而中通之配於外極莫有善焉者矣何也廣大之配无狹小之患變通之配无留滯之患分義之配无侵害之患而後知易之善險難之盡淨也簡之善煩爽之盡淨也意至機闕自然之初倪不待添設於後來者也闕若然則圓圓方圓之二章宜合言之而中出水火之成位何也曰水火性命也天地形氣也天之氣闢地之形闔而中見性命之為

通後故乾言時乘御天六龍雲雨聖作物睹以從其運行之通然後於坤通詳其所以生而囊括以收之故在乾而純粹之極者在坤而黄中之通圓即其易簡之善也於此知天地於萬物无非男女之成无非廣大之生而聖人得天地之生成德業之盛行於外形體之美在其中方與圓配之義至矣哉閑德貴於易簡何也曰有易簡之始而後有極至之終運行以易簡始故知大始而作成物靜處以極至之終而含易簡之始故地之中通配天之極至水火之中通震巽在東南亦簡易也亦

猶其通而歸極極而通中者也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

右第七章　易之方圓其中通也生則始於中通廣大之所以稱也圓圓其極至也成則歸於極至曰易其至矣謂槩易之極至而知聖人之德業亦知所以至之也後天以火為知水為仁先天以水為知知即其德也火為禮禮即其業也風通水而歸於澤澤則自升知之崇

也雷通火而歸之山山則自降禮之卑也山澤歸天地
之極與德業之效法於天地之極一也極則天清地寧
為日月之從生是天地設位而易行乎其中矣山定澤
靜為雷風之從出與聖人之成性存存以為道義之門
一也天宇也地基也日月其明照也艮震其樞匡巽兌
其門也性其門內之人而闔闢之宰也問始言賢人之
德業可以久大此則言聖人德業之諧極乎曰然天地
形氣之極也水火性命之中也天地自極而通中則水
火自中而歸極而賢之希聖聖之希天具是已天地定

位而六子開人道分位之始也而暘日月之運行即知
能德業之始也本乎天上之運行者得乎地下之脈理
人之所以成位乎中也成位乎中者與天地相似萬物
相濟而樂天知命安土敦仁以為範圍曲成通晝夜之
神易即泰否既未之歸而性命之極至也故顯藏之知
仁成象效法以應天地之交通變不測以應水火之濟
聖人之所以六龍時乘雲行雨施也然後知前所得於
天下之脈理者詳之廣大所以生而與天之運行一一
相配前所本於天上之運行者詳之效法所以至而見

地之脈理一一有歸聖人所以首出庶物萬國咸寧也
問何以象之首出曰近取諸身天地定位自首極起旁
行所以通之四體也至於崇效之極風澤之合於上、天
位也而日行其中與人於顙額之中見目一也卑法之
極雷山合於下地位也而月行於中與人於口頦之中
見耳一也範圍曲成口鼻之象也通晝夜之神易口鼻
中之氣脈也復之為成性存存通之即道義之門是故
先天之道於首腹之極見天地之位則知山澤之歸也
於目耳之官見日月之行則知雷風之起也後天之道

於口鼻之合見山澤之存則知泰否之復也見雷風之
出則知既未之通也是水火之道自通而極即天地之
道自極而通而德業可知矣天地之始形氣初開而精
神為未足故以為賢人學易之始而未聖也至精神之
極交通而風雷神化之莫測歸復而清寧光齊之有常
聖人以是為崇效卑法之已極則猶是天地也而位育
中和之至矣是之謂聖人希天也

右第八章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

天下之賾不可勝窮也天下之動亦不可勝紀也聖人擬諸其形容象其物宜而出於有以見天下之象則非象而已故言天下之賾而不可惡觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷吉凶而出於有以見天下之動則非動而已也故言天下之至動而不可亂不惡不亂而擬議生擬議生而變化成只於言動徵之何也成性存存道義之門道義見於言行出於門而動賾以行者趨其成而變化以歸也天地之極通變於水火之中則於知仁之顯藏觀神化之盛大凡八卦合體統天之變化也至天下之賾動皆成爻象而變化之成此三百八十四爻分運之變化也何也有不言言即象爻也有不動動即

象爻也天下之火歸艮水歸兊艮兊者變化之卦也艮擬也擬之而兊說於心則兊啟為巽巽言也擬而後言變之成也兊議也議之而艮得其止則艮起為震震動也議而後動化之成也擬議不待乎外來變化初无有等待與天下之物見象而成爻者之為成變成化一也下舉十九爻可以靜觀聖心之所擬議而全易之象爻可知人事之變化與天道之變化一也无二幾也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機也樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

漸歸變化於中小而擬議只在此爻以風化於澤即既未之通咸恒也水火之濟於天地與君之濟於臣國家一也子曰君子居其室兊之配卦外行其朝廟也而中孚之兊為在中則居室也澤之啓風言之出也山之起雷行之發也而雷山化生於風澤之中則言先而行後不可以不善也風之化也化於兊陰之内翁出言之善

即化水之已滋時也其應也山静而雷作已在千里之外矣風之不翁也不翁於兑陰之内燥出言不善即化火之過炎時也其遠也山之情背而雷之行反亦在千里之外矣雷風在咸恒之初二氣感應未始以地數限而震驚百里風行千里窮則見之從其既濟之亨小而言也問何詳於言曰雷化於山出之行者也故曰不養則不可動風化於澤出之言者也故曰節而信之有其信者必行是必言信之後而後言行之分數惟均也艮身也震民也艮通也震遠也自兑咎巽而後自艮起震

此有樞機可自持也樞機何義曰前言道義之門謂震艮在巽兑之中震之根艮其樞也巽之合兑其軸也艮之起震其機也巽含於兑其括也風澤亙火榮所生也雷山亙水辱之至也不主震而主兑兑巽合離室中之人在焉扃括之所司也山澤扃鑰之司自開天地之極不動於天地之極不得水火之交豈曰人情之孚應已孚人情之達而轉之應即氣數之窮而轉之道通於天地之極者也君子致濟之道豈易言乎而要守以兑氣之至足其德為慎不慎而變化之成未之有也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

隨蠱變化於頤過而擬議只在此文以氣骨之變固於皮毛之變即坎離之通乾坤也艮舉也兑錯也運行以來皆震之反艮而歸之頤為下舉而上故曰養賢養賢則上艮之成而下震之生下既萬民之象也亦皆兑之啓巽而歸之大過為上錯而下故曰錯諸地頤以闢地而大過從之也錯諸地而後升之天大過開天而頤從

之也問所錯為何曰頤艮下而生震種火之具也大過揉巽而成兑貯水之器也大過水火之中則剛器也高居易碎錯地為安而又復藉之用茅震艮者精骨也兑巽者皮毛也人身之毛與大地之茅一也藉者承藉之義茅則剛器之以柔承也豈復有破肯之虞乎問皮毛柔物也何以過剛曰精骨之運行皆剛而歸之腹中則頤中之柔皮毛之運行皆柔而歸之脊監則大過之剛故柔以剛衛者骨也剛以柔藉者毛也艮戒而兑慎造化以山澤起雷風皆戒慎之起恐懼也頤以艮守震為

蠱逾戒之至也大過以兌歛巽為白茅愼之至也故令人以絲茅為可占少則青老則白白則益潔以象人心之愼密通之天地之固藏鳥獸毷毛應其候也相薄者震巽之性也凝重者艮兌之成也薄之以中通泰茅之拔也重之以極至白茅之藉也大過之時造化用其薄以成其重故用可重世但以茅之為物薄云耳豈足語於極至之義乎問中孚之巽兌不為藉茅何也曰大過以皮毛之固藉其肉骨之強而上行於頂與人臣用過柔之小心成其過剛之大力而上往以開天一也中孚以氣脉之生歸其精髓之凝而上至於極與國家以人心之孚信與天極相感通一也此固其外內之異也曷言乎術曰世言道窮則濟以術震道也道出於本根氣機之行也巽術也術通於微妙極至之歸也中庸言无聲无臭而先之以德輶如毛微妙之至也愼密之至入於微妙則小術也而通之大道之源往以開天豈尚有過剛之失乎凡過剛之材有大得必有大失有才而无術之過也每觀天之生物天盡其用術之微妙而人忽之未之深思而有得耳問天之生人物也物則脊之剛

藉以尾人則首之剛藉以髮何也曰物植生氣血錯之而下則尾多人豎生氣血豎之而上則髮繁觀尾之多則知形累之重觀髮之繁則知道濟之生四體九竅几毛生之處皆微妙之通見之運行而要以下之尾藉於地上之髮覆於天者為本始

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

震艮巽兌之歸也離開則坎從乾開則坤從而坎離之變化在乾坤此爻是已問乾道之變化孰如躍龍不以以當擬議之數何也曰乾坤中通龍以躍變飛時之方盛也而飛之至亢時之既至於窮也窮則變化之生五之詞言大人之德與天地日月四時鬼神无一不合而先天不違後天奉時以午未為中即所謂知進退存亡而不失其正一元之運會所以通變宜民之不窮也上則水盡而火炎過中而失正者也兌貴而離位上至於兌而失離則貴而无位艮高而震民上至於艮而失震則高而无民離聖而坎賢離主而坎輔離失上位而為坎交之不及則賢人在下位而无輔六子昏窮乾坤何

濟動而有悔所必然也問亢戰之因何也曰龍者木獸
也火極則亢窮之災也水極則陷戰之起也亢於乾窮
戕於坤窮此不變不化之災而變變化化之用即天地
水火之終通也。此聖人之所以為天地主也
易曰憧憧往来朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸
而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月来月往則
日来日月相推而明生焉寒往則暑来暑往則寒来寒暑
相推而歲成焉往者屈也来者信也屈信相感而利生焉
尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精氣入神以致

用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知
化德之盛也
既未變化於咸恒而擬議者此爻以乾坤之開坎離即
兊艮之開震巽也兊思也巽慮也震行也艮歸也艮兊
從心震巽從身子曰天下何思何慮天下者造化之域
也人心通造化之全抑思其所以思慮者之謂何耶造
化之始思慮開行止之先而遡所繇来前此天下順之
動皆歸止是同歸也而咸恒以止極而動則震其殊途
也前此天下大過之巽皆歸說是一致也而咸恒以說

極而散則巽其百慮也此非其添鼓之故抑非可斷滅
之因則所以思慮非思慮之為所以往来者亦非思慮
往来之為而憧憧者不知也何也同歸一致歸天地之
極殊途百慮從天地起日月之機所以時行者所以物
生者也是故天地開而日月出天行以震艮地行以巽
兊而日月象之以為機艮之推震則日之明生兊之推
巽則月之明生使往来之停是日月之明熄而不生日
月往来寒暑因之而兊之推巽則暑艮之推震則寒使
往来之已則歲序運而不成而天機不如是也萬物之

生皆得日月寒暑之全而无物不往者艮之屈也无物
不来者兊之信也天地之往来見之氣機萬物之往来
見之形體而艮兊之終即震巽之始美利之生也問乾
言大明終始則日月已行矣何又言相推曰日月之終
始統言之也故以四體配四時之行至相推而開相抱
而合象於艮兊震巽所運行之氣脉也氣脉之運行則
柔之上下皆反則相推皆合則相抱咸恒損益之相推
相抱即日升月降暑升寒降之始也問隨蠱而後非相
推相合之機乎曰隨蠱之艮震抱而兊巽推漸歸之兊

巽抱而震艮推為日降月升暑降寒升之精而順過中
小則相推相抱於日月寒暑之至極也問屈信相感曰
屈於艮則與兊相感信於兊則與艮相感屈則兊之從
艮信則艮之從兊要之山者澤之本也屈者信之本也
小而尺蠖之屈以求信大而龍蛇之蟄以存身皆是道
也而況人心之化機乎人心之化機與龍蛇之化機一
也觀臨之初二爻皆言咸而知遯之從臨即咸之為卦
也艮從兊義也而艮之遯則其精也臨化為觀神也遯
從之而化則精義之入神也咸損之精神固有得於臨

遯之中者臨遯之起觀壯即咸之起恒艮體也震用也
兊盡致也巽精微也巽兊從心震艮從身兊之啟巽則
致用之利用之利者說於心即其安於身也艮之畢法
者地也兊之業效者天也畢法則身安於地之中業效
則德升於天之極而艮通於兊則安身併於崇德與地
中升於天極一也過此以往謂過兊以往即乾過艮以
往即坤也艮兊之屈雖曰精義入神猶心知之可及乾
坤不可以人意測以為知焉非也然又不可以為无知
未嘗有知而未之或知斯乾坤初開之機倪也是故天

下之大形氣之域也无形氣之非神化而知之者鮮矣
有生之屬歸之艮兊而變則自化形氣之窮也形氣窮
則精神生自隨蠱始也无物之終兊艮之起而化則自
生精神之窮也精神窮則形氣通自咸損始也咸之精
入於神故神為之化損之神入於精故精為之化神化
於一致清之至也精化於一致渾之至也神清則思无
從明精渾則行之得友此益坤道喪朋得朋之微機見
於精神之至非德之盛者不足以幾此也問德之盛曰
盛者成之飽滿也成以起生不生不可謂成天地德成

而起萬物之生與聖人德成而起萬感之生一也問於
嘗以此文當大學格物致知之義可暢言乎曰然言知
止即同歸一致之謂也言遯世不知即屈以為信以應
於龍蛇之蟄也言定靜即精義入神以致用之謂也言
安慮即利用安身以崇德之謂也言慮之能得即窮神
知化德盛之謂也秉龍御天見聖人通於四中之極至
窮神知化見聖人盡於四偏之精微斯之謂物之格而
知之至也物不通於精神安可言格知不入於精神之
極至安可言至而奈何其易言之也問致至之始知不

即思慮乎曰天下之思慮一也拘憧憧之見者苦朋從之擾有馳於學不知止之先者也知屈伸之幾者通神化之極有得於定靜安慮之餘者也

神化總論　乾坤之開闔恒在其中矣則言可與存義而精義入神在其中矣言所以與幾而致用在其中矣則統之乾道變化各正性命而窮神知化在其中矣益乾所言者六子統體之用而咸所言者六子中道之幾也凡觀本體按之分運所以同歸一致者即其變化之所歸也變之候應於革乾之道也化之候應於賁亦乾之道也故曰革命凝命性命之各正也觀之應候為神化遯之應候為精從神化故知變化之道其知精神之所為也問性命之與精神何分曰天地之真宰為性而神妙不測者性之靈也始源為命而化生不已者精之道也神窮則精通通即其神之所化而性以命生也問神化亦有窮通之數乎曰易言窮理盡性性有窮盡可知神之有窮也又言盡性至命盡其性則至於命性成而命生可知神有窮而神之化則形之生也外內運之中歸順過中小性命之盡致即神化之盡致也是故八體歸之乾極神化之歸則各正保合之全也八中始於感通性命之至則窮神知化之生也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫於苞桑

乾坤之中通也泰否為中而泰變於否此其擬議之文也以乾足為坤之主也艮安而震危兌存而巽亡坎亂而離治而要之中通者乾坤也巽離兌從乾震坎艮從坤泰之坤上乾下則艮上兌下以從之否之乾上坤下則巽上震下以從之泰轉而否則安轉而危存轉而亡治轉而亂否之轉泰則危者安其位亡者保其存亂者有其治乾坤之體卦不交故極於知見之偏曰知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪泰否其中通也中通則安危存亡治亂之自轉往來之機所固然也而保之維艱非五之乾剛不足以任之象所以言位正當也坤上不足以主乾而乾上可以主坤坤上則身以水亂必有无妨无妨之說乾上則心以火治必有其亡其亡之思以此知心亂而身危身危而國家之幾亡天下

所以无邪也心治而身安身安而國家可保天命益固
而不搖矣問何先於身安曰泰之履漸患足自此重矣
否之皆漸豈乎自此恭矣故曰履而泰然後安艮德之
成也人身之與國家一也次之謙而致恭存位國家繫
之所以為君子之有終也
天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三人行則
損一人一人行則得其友言致一也
山澤雷風之中通也咸恒從既未以開泰否之始損益
從泰否以成既未之終而擬議在三上二爻損之三爻
其天地之化機乎問絪縕何義曰天地欲化而雲氣之
濃山雲為絪澤雲為縕絪縕之中為真氣之含醇脉真
則化醇則生是化醇也萬物之微綵緒細粘於外而內
含醇和之液以為化蠉飛蠕動莫不皆然至果實之成
外為蘇朵之衛內含真醇以為萌生之始亦醇化也而
男女之交可知在天地為絪縕者在男女之交為媾精
子之生也內始真液而外裹胎衣即本絪縕之氣而來
者也問咸言化生而不言絪縕曰咸中互天從否之構
山澤之感於天地為二氣之清通山澤化而雷風生即

萬物之男女所從來也損中互地從泰之交山澤之交
於地為二氣之絪縕山澤為天地之化醇雷風為天地
之施生即萬物之男女所以媾精而生也問同是山澤
之卦而咸言神化損言精化何也曰咸之艮雖從兌而
兌說之過以艮而化故欲其精之入神矣精以神化也
損雖兌之從艮而艮止之過以兌而化故欲其真之入
醇是神以精化也則甚矣天地變化之道未易言也問
精神之化皆要於一致抑有異乎曰神化之致一在艮
則友之從朋精化之致一在兌則朋之得友奇一也偶
二也一至則二隨至於十百千萬皆一二之隨也一二
自水火而出天地通水火一二為中通通則交交於山
澤之上爻為致一而化生交於雷風之下爻為從一而
化成感損之為化生則恒益皆其化成神之道速一感
而萬物皆生於人心則一致百慮之機皆在是矣精之
通寄萬物之男女皆交而皆生於一致不言同歸殊途
者益之利涉攸往非殊途乎但言一致則同歸可知已
於此知天地生萬物生於震震一也咎於巽二之從也
從之至水火之通而百千萬億之俗則水火反於山澤

為德萬之反千百千百之反一二艮一之歸也兑二以結之造化之盡盡於二之致合於一而神化之生咸恒通於既未也二之致合於一而精化之復生損益通於泰否也間隨蠱以後不言致一何也曰咸恒之始四中全通則同心四偏從之則一致是二三之數所不得分岐者也隨蠱以後四偏全分而四中從之從震巽之分則殊途之盡而不歸從艮兑之分則百慮之盡而不一是精神之通所不得統同者也間精神不一致蠱安得言有子之生曰蠱漸之天地猶交真精之尚有一致也

随言剛来下柔則致一可无再言故有子无亨而天下治若歸妹之天地不交而致一之盡旅巽所以有紛紛瑣瑣之說也間紛瑣之極不殆於无逕之息乎曰譬之果實中合者為之一致而千萬之技葉衛以有終天地交而生於精神之一致與人心德業交而生於精神之一致一也天地合一而大化之通同人心合一而治化之通同若合一之盡而二三之起即精神之盡而才情之起精神无不合才情无不分究至於紛紛瑣瑣而不可詰斯无逕之所以終窮也是故堯舜之廷執中精一

之必合損一得友之不足言伊尹言咸有一德克享天心王道之所以有終也終則復始坎言樽酒簋貳為一二之象坎離中通之始數也通之乾元之大以統天則致一之始不足言坤元之至以承天則從一之終不足言四偏之交從四中之中四偏之體從四中之極也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

艮者身之安也震動也自損起益則安其身而後動也震易也巽語也自損起益則易其心而後語也兑之合艮交之定也巽之合震情之求也自損起益則定其交而後求也斯三者艮兑震巽之合而天地水火來之以為交通故艮兑為天機之神化震巽為人事之修持修持之時无一之不全則歸復之時无一之或虧至於隨蠱順過漸歸中小固君子之精神所以始終之供徹也而不然者離艮兑而起震巽非三者之全而三者之敗只於民情見之民者坤之衆也艮安則坤靜離艮而起

震危以動民之象也雷危而風不生則知其民之不與
也震易則巽簡懼者震之懾也震懾而和風不咎雖懼
不應也无交而求是艮先不感而欲雷風相與不可得
也然第巽之與而已乎雷窮於无風與之情而化石則
摯擊則傷之者至矣問損為致一之交何至益而巽之
與而反傷之曰政惟三者之全故交而致一三者不修
而窮動不已則其心身之故可深言矣咸恒既未之後
自天地通水火則自山澤起雷風而中互天水則震以
巽立是身之不易方也泰否之時天地不交於水火澤

不感山風動以雷而中互地火是立心之勿恒也於此
知天之通水應於身居之久於道也地之通火應於心
民情之中變也天變以地水變以火觀其身心之機可
知君民之全故易之道不可徹視乎圖圜之始君以定
民方圓之終民以藏君咸恒損益之中轉從乎泰左右
否志在君之機也即以子女之情論之子女從父母生
而咸恒之二女從天女勝也故男皆從女女之夫天者
於心有朋從之援於身為二三其德甚矣天真之難守
也損益之二男從地男勝也故女皆從男男之失地者

於身心无安居之常於情交起或擊之變甚矣地德之
易渝也人知乾坤通而泰否交而不知子女之性情不
恒欲父母之元氣常通不可得已人身之敗取於益之
而不慎國事中衰衷於見益而雄馳女以无恒而失身
男以无恒而失國揆厥所自損益為盛衰之始安常處
順者保以有終而淨情妄氣以應中衰之數所必然也
是故損益之後即隨蠱漸歸非復雷風之恒道也
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或嘿或語
二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

需訟晉明變化於同人大有而擬議之在五上二爻以
前四卦從乎本源後四卦從乎交通火者水之生也而
以為君子之道何也曰水火之中通於天地之至與君
子之中通於聖人之至一也震出也艮處也兌默也巽
語也水中而出處之不一火中而語默之不一何也乾
坤之間龍虎風雲從乎聖人之作至水火通於天地之
中而泰否在其中間君子小人交乘於或消或長之數
安可盡同小人同於迹君子同於心此則道之可言者
耳問需以下乾為三人之來今言二人何也曰乾坤各

以三爻行中交則各以一爻是二人也故澤合於山為二人之合致損其情交也若地以水通天以火通而水同於火為二人之合同同其心交也山澤之交為畫致水火之交為大同天地之同只於二人見之人固天地通同之真際也水生之盡則木終火克之行則金成乾金成於火克是純剛也純綱之利无所不斷世以為金即剛矣凡金之利斷木木不足以間金而乾金之利併以斷金又凡金之不可間止不可不斷決視之也金之純者斷之分異融之合同而无一增損是天下之真同

也君子心德之純成於火克所以斷決視之一如真金之无間此乾金之極所以有粹精之說也微有利祿之念間於其中一如金雜而不純即根慾之非剛也何言乎斷曰水溢則迷火歸則斷自需通於晉為水火之相接水之生木木繇必迷火之克金金剛必斷至於極至離曰繼明是離為既斷之終而坎其相繼之始也問天火卦无臭象何以言臭曰需訟晉明為飲食視聽之始順過中小其官也師比同有為聲色臭味之通隨蠱漸歸即其官之交通也是故隨其口也蠱其臭也或出或

處只於臭見之故蠱上之不事王侯高尚其事或默或語只於口見之故隨象之為嚮晦入宴息皆二而心一只於耳目之分交通於口臭之合見之是二人之同心共臭皆不待遠求而知之視聽即言行之生始於行不食主人有言臭味之未暢分而不交之謂也師與同人通暢之時也問蘭臭獨幽何也曰水滋木生則脉始於雷風火克金成則氣歸於山澤脉和而氣臭幽谷生蘭金清之至也乾坤之中通同聲相應之後貴於味淡同氣相求之後貴於臭幽真木之味必淡真金之臭必幽

淡則地寧幽則天清味尚醴泉臭尚幽馥所以中通於天地之極至也自需晉為宴享之開禮文之接而知天下之至味无如鹿鳴之求友天下之至臭无如幽蘭之同清味通於血脉之調此所以萬國相親臭通於精氣之極大有所以一人成尊臭味之義至矣哉然則於言中見臭何也曰氣脉之通也行中有至味不有至味何以安於共適言中有真臭不有真臭何以契於同然而要於脉之至適從其氣之至清身通乎脉之適而心主乎氣之清水生木併於火成金則身併於心未有心同

而身不通未有氣清而脉不通者也此天下之大同猶一身也從此思之乾則不斷坤柔之韋也火不以克金而致同則水必以生木而各異天地以柔韋金光无大同之候則天地无真與人心以柔韋心理无大同之契而人心无真交一也是所以貴於君子之道也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

精光出於地上之謂顯比神靈出於天上之謂天祐德

之至者有神靈之助而人不知聖人一一明其相助之所以然非倖致也乾天也離人也易言順天應人皆兌德也則知天人相助之故益有得於履謙之道也履為天火之行道而地水歸之謙為地水之行道而天火歸之地水下天火上而其行道則履下而謙上所以從泰否之交通也是故履之兌說說即其順也說而順乎天天所樂得故天所助者順也說亦即其信說而信乎人人所樂得故人所助者信也乾上兌下則知乾履乎信離上兌下則知離思乎順離心也兌則其思也人君履信而得乎人則合人以順天是履之道既已內聖艮賢象也乾履兌而下則艮行坤而上是謙之道又以尚賢也凡此皆於五爻乎交之後見之者也問與乾言天人弗違抑有通與曰乾坤之極自天地通水火先天之天以從人則艮起震所以弗違後天之人以成天則兌起巽所以相奉聖人所以天人合德也泰否之中以水火而從天地巽反兌則履信思順艮起震則又以尚賢君子所以盡人合天也故自天祐之則知天心終爱吾人而不已也師左次水行於東自地左之也地水之左无

物不生大有之火行於西自天右之也天火之右无神不祐生以形氣成以精神聖賢之成成於精神之靈通而已然則无妄為天命之不祐即天之左開乎曰根乾坤之極則无妄大畜之從剝復為天之不祐萃升之從夬姤則其祐時也根泰否之中則臨觀之從遯壯為天之不祐小畜履之從謙豫則其祐時也是故四中之中行從乎泰否大有成其中通四偏之中行從乎既未中孚歸於極至大有行於履而謙以咸之中孚始於臨而成於遯皆可知其所以然也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗
復行也易曰不遠復无祇悔元吉
地為天根震艮為巽兌之根故大始之變化在剝復而
剝之擬議以復則此爻是已子旨震之生也艮之生震生於兌說之中顏氏之子
也元陽復生之始正天地勞死之際豈非危始庶物雖未形
而生生之幾已見則庶幾也問庶幾中有不善何也曰
離善也坎其不善也復之震善之生也而姤之巽未終
不善容有也艮震為巽兌本根之始庶善庶不善之幾
於日生見之日則其天地之心也問震豈是日曰未有

本則火生金有源則水出火生於木知之元也水生於
金行之初也知善也行亦從其善也其有不善於元善
之始人所不及見而復以自知者也問自知之真處竟
夫先生以為玄酒味淡太音聲希何也曰庶物之幾雖
多氣味其大端也非淡非希即不善之未淨也味之未
淡即有害於衆庶之血脉而爭於不知之後者愈遠矣
聲之未希即有害於衆庶之氣機而爭於已行之後者
愈遠矣顏子无是也震以主巽則知以主行弟以為急
急於知行之不少失抑又非也无意求知而未嘗不知

无心制行亦未嘗復行是之謂如愚無足發之生而知
之至真者也問祇為何義曰辭言神以知來知以藏往於剝復之精見之下震為祇上震為神祇
者神之根祇未有祇之有悔而神明之微妙者也根曰知幾其神益自復始也問精為何義曰
木之靈曰神金之靈曰精上兌為面下巽為祇復見天
心而知祇之无悔神明之根也夬則其危乃光而姤為
天命之不舍精氣之有源也顏子能復於天之元陽則
能制之初陰不待言矣
勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也
語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其

其位者也
臨遯以履謙為變化而履之擬議以謙則此爻是已凡
遯壯以後通水火之交以成天地之泰者皆雷風之力
出於山澤之通者也而澤從於山至澤山歸於天地之
至則功德之已成者也離伐也坎勞也離德也坎功也
三五坎而不見離則勞而不伐有功而不德震巽相薄
以通水火之中也艮兌相厚以歸乾坤之至也乾坤合
德之始君子履藏之全體合於高厚之極至泰交之中
不德不伐兌說而終之乾高之至也艮止而終之坤厚

之至也履謙之合也君子致法於天地信乎通泰之身心有所旨歸而功德之俱亮也乾君也履德至而從君坤者臣民之衆也謙功成而下人履不啞人謙能下人從乎人而言念者欲其坎離之通也乾坤之至貴全乎坎離之通則君子之德禮可知說不應乾而澤不可以啓風非德之盛也止不守地而山不可以起雷非禮之恭也德以說之至乾而咸盛禮以勞之下坤而成恭則正於謙之有終得履之有成而所以言念不已者止說之性情然也不如是不足以盡恭之極至欲其位之常

存不可得也問君子豈有戀位之心曰大畜以天外之山通澤以起雷風天地水火之行所以有始也謙以地中之山通澤以起雷風天地水火之交所以有終也存山之位則澤有所依而雷風之先幾已寓存恭之位則德有所依而微彰之動變已存豈位之故哉天地於中氣之通以艮山位於西北而中通之盡所以歸極國家於太平之後以君子位之不失而盛衰之關在於一人所以存亡之數占之於位欲不存焉不得也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介於石不終日貞吉介於石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

觀壯變化於小畜豫小畜擬議以豫此爻是已而謂之知幾何也曰震幾也幾動於坤之下於復知之知之於天地之始也幾動於坤之上於豫知之知之於泰交之始也（然而復初言祇豫二言神何也）曰復生於夜中則日始之為天根姤遇於日中則水生之為月窟精神之根源也兊之光

明在履為月之幾望於日震之知幾在豫為日之已朔於月則交通之精无有不妙而神无有不微也是故雷山之行自慮風澤之害先雷山而後風澤知剝復之幾則夬姤之際不可苟也先風澤而後雷山知謙豫之幾則需履之際不可苟也上交不諂小畜是已下交不瀆履是已諂者巽之邪不諂與巽風之不飄一也瀆者兊之邪不瀆與兊澤之不流一也風斂於澤而山起為雷天地之幾也復動之隱天心之先見也豫動之微吉事之先見也問復姤見日月之始履豫見日月之交乎曰

然澤歛風於光明之後日之既終其祥可考考其兌金之不啞山起雷於陰暗之餘月之方始其吉先見見其震木之初生兌兆其時暘之變震兆其時雨之行造化相濟之先幾與人事相濟之先幾一也但非二爻為介石之守知不反此何也復之動以順行姤之巽與健遇非健順之所得制也小畜之健而巽則不諂不瀆健主之也豫之順以動則知幾先見順通之也是故復姤之幾曰未嘗不知未嘗復行渾藏而已包瓜之在含章迺含而已而畜豫之幾則最速故復姤之幾靜守而得之

畜豫之幾急迎而得之所以有不俟終日之象也何也艮兌者金石也澤決於午後而風起應之于前故曰慕夜有戎巽為望後應于後之風震為朔後應午後之雷蓋泰交在午而震從之故曰介於石焉寧用終日斷可識矣復之神以知來大畜多識前言往行以畜之不畜則神明之根不固豫之識以藏往豫則神以知來以斷之斷焉要矣而不介則不斷介焉要矣介以斷其所彰彰之不斷不可以定識識之定則神留靜安之體也問同人亦言斷同人之乾剛可以斷金斷其地水之彰也

通於豫之艮震為介石之剛斷其巽兌之彰也情緣之斷而神識之迎幾所以有微彰剛柔之說也風不輕動所以起雷而見之月象則微於巽而彰於震澤之不流所以起山而見之月象則柔於兌而剛於艮君子之知如之巽兌之合望在其中矣望則金光之滿艮震之反晦在其中矣晦則水源之沁讓之虧望而益晦金足而水生也充金不可以生水充望不可以向晦望時依君故守於微柔晦時率衆故用以彰剛萬物之望於月光與萬夫之望於君子一也天地從中以通外故四方之

幾決於君子在謙為以功下人者在豫即神識之定而人望之攸歸者吾於知日月交通之精神不易言也曰乾坤之開以日乘月之為六龍泰否之後以月乘日之為六象龍為六氣之純象為六虛之變純氣之為聖人虛白之為君子乾之與幾在三四為乾道之變豫之與幾亦在三四為人道之精乾與幾之盡而見進退存亡之不可易謙於盈謙禍福之精而得微彰柔剛之所先見乾者聖人之極至豫者君子之用中也問復知天地之幾以通水火之交故也又亦言幾解宜知水火之幾

以通天地之交必至豫時知之不已遲乎曰解言君子
動而不括出而有獲非所以與幾乎射隼以成水火之
濟即能於介石以成天地之交藏器於身之君子固即
致恭存位之君子也
子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人
之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪
之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負
且乘致寇至盜之招也
家睽變化之為蹇解而擬議在三上二爻歎其變而通

之也盜何難曉必作易者知之曰造化之不濟以水之
邪竊火之燥而每熾之成則暵旱生國事之不濟以小
人之體魏竊君子之名器而威望之褻則殺奪起盜思
奪之離讓而坎奪謂此位之非君子則人皆可居也當
自水起恐懼之正性也火邪竊之而心不慎遂身必慢
易見之儀度其驕態也坎惡也附震則其暴也竊離則
其伐也盜思伐之謂其人非君子則人人可誅也坎藏
也上震則慢易之開坎容也時淫則妖冶之出未有盜
而能恭淫而能敬不恭不敬盜淫之風未有已也象以

負乘之態易所以深知致盜之因跡以慎之不至兇不
足以欲火慢以淫之有餘震之易以通水既未之濟非
君子離正之治坎邪豈能清於凶殺奪淫之本源乎
易曰困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶子曰非所
困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期
將至矣妻其可得見耶
困變而井通擬議在此文欲其變而通之也變不能通
者數之盡也離是而坎非非所困而困焉象以石者兌
上壓也離榮而坎辱名受之非所據而據焉象以蒺藜

者下坎也離休而坎危身受之宮其兌之室妻其離之
配坎掩不見者鬼物為殃不祥之至也離祥而坎殃
易曰公用射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也
弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不
利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也
隼者禽也謂毒鷙之可殺者也弓矢者器也有此道必
有此器此器設以待姦但須用之之人耳間人者離也
弧矢之利以威天下原取諸睽令以震上為用之之人
何也曰離離其人而動則震也震自蹇來以動始萬物

之生而令其成功之時功成之謂公而猶須一動以畫
去天下之害生者隼當之矣問弓矢之器何能藏之於
身曰中庸謂射有似乎君子則弓矢有似乎君子之器
用中之謂也用中則比禮樂之容大為從容之中離其
適中也坎其善藏也藏之於身者正已无求則見身而
不見器待時而動動於解難之極也時之未可動之機
守之括時已象而長括不動是機會可乘而生失之道
能出而有獲哉公用不然器之已成故也問器之成不
成於何驗之曰屯言君子幾不如舍睽言張弧說弧易

張易說疑謀之无成者耳大器晚成者動應天地之機
亦如天地之无動不成而已矣
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易
曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也
革變而鼎通革已變矣而鼎不能成其通則擬議在此
爻先鬱而後巽通天地之鬱而通者夬而後姤萃而後
升是已水火之鬱而通者困而得井革而後鼎是已而
鼎獨有什取之虞何也曰風自天地而通者水源也井
之水風所通也鼎之火木所燃也水火通而革鼎成成

則金重而木薄薄則不勝其任今天地之金成也孚號
惕號之風皆為凝結而猶有風火之見是凝結之餘颸
所以敗萬物之成也其生材也離坎而見離必且離功
而言德德之薄也離行而言知知之小也離適而言力
力之小也問巽不如震何也曰屯之震生坎中深根固
本之木也曰盤桓則力大曰求往而明則知大鼎之巽
生火中枝葉繁文之木也二為有貴初其浮華而四任
之坎能自主離好用人自主故困而不失其所亨用人
則鼎足之必仆金火相併缺折之見也烹飪方亨而公

餗之覆形狀之渥污也是故革之致鼎成於沈毅之英
敗於文弱之佐成非尋常知力之及而敗即區區明巽
之文從来然已問水火之卦必為生死成敗之關何也
曰語言死生有命富貴在天坎離爭於震艮之交生死
之適也坎離爭於巽兌之交富貴之適也屯有泣血之
死噬有何校之滅有興則有亡有生則有死天命之不
可中留也身名之俱困者凶於而家知力之小者害於
而國有榮則有辱有成則有敗天命之不可幾倖也
子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小

懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也
乇蒙之化在噬嗑初上其成化之爻也初可化上不可
化問他卦爻之離震皆君子此為小人何也曰從生謂
君子從滅謂小人也其君子之幾解其小人之盜也革
其君子之變噬其小人之滅也恥者震之性仁則震之
生火以拂之則不恥不仁畏者震之恐義之為巽震所
通也火以拂之則不畏不義不見利无巽不利不勸无
兌也雷歸而不動則不威雷不動而山笱止以為有戒
懼之心乎互坎之下震滅應趾小懲也上離明勅大誡

也大誡則不至滅焉之凶也之上坎君子之祿噬以離
而互坎小人之福也君子之祿成於朝廟之榮小人之
福免於刑獄之凶大小之分然也問滅亡之數豈君子
所能免曰君子盡震生之道極於火化无間於天地之
合然後知乇生以来形氣之化乃其精神小人拂生之
性木以火盡滅亡之數也知誡者保其生以待滅使是
其福否則惡極罪大之不可解五福之盡六極之首也
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為
无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可

掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶
積善成名猶積火則風生風生者身名之彰也積惡滅
身猶積水則雷起雷起則艮破滅身之象也以不積為
言者雷火化而不積則風水凝而有成斯君子身名之
結實也結實則含生天地之太和在也小人不然雷火
之暴性也小善弗為小惡弗去者則不積善而積惡不
可掩者坎藏而必著也雷行坎止解物之大功也故曰
公用射隼以解悖也坎互雷上則不解之大罪也不解
者不可赦之而生則必破之而滅滅於雷電之加也是

故以困合覩之水變於兌則巽其井之通也坎不變而
窮於兌之盡死之道也火化於震賁則艮化之成也離
不化而窮於震之盡滅之道也甚矣天地變化之道豈
物所能梗哉君子者變之而通化之而成者也小人不
變應於身名之敗不化應於罪過之彰數所期也
不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密
則失臣臣不密則失身機事不密則害成是以君子慎密
而不出也
豐旅之變化在渙節而擬議在此爻以旅化成於節也

兊戶也互艮則庭也易以中孚為至中出則家睽蹇解入則豐旅渙節節以中孚之兊為內室宮外也室內也困其深宮節其戶庭也問出不出人主之人以應日其即日之不出時乎曰然旅其日入於人則氣脈之歸也節其月出於人則風息之歛也氣歸於風歛秘密之至也然而內運之道火本過而水不及燥火易出則水亂易生而生必以言語為階言語之跡應之脈躁亂之易生應之氣動亂之盡而後治之精故其言語非治成而亂生君火也火以震躁則君不密臣水也火躁而水不可留所以失臣水失火之躁而浮溢之臣不密也水浮而害震之生所以失身水生震其幾也火生巽以從之則興幾之事也生始於成躁通之生始於密藏之成不密而生之易是以躁而害其成也言行之數不可深觀於窮通之際乎解之通也既濟精氣通於胃而為同火過則震易動綦慢之行溢淫之徵也節之窮也未濟血脈變為筋而成節水不及則兊不密躁失之言禍亂之階也凡以天地秘藏之處即生人阨數之爭密則其生機躁則其殺機也物貿以機成而敗大謀以一言而僨

得爭於失成爭於敗君子慎密之機與天地謹密之機一也亦應於括囊之終數者也中庸始欲其守基之不變終欲其其默之足容此之謂也

右第九章　言行之變化應於分逆之行兊變也艮化也巽通而震行者也凡爻象切要之處皆此機也變始於中而通之極故先中孚而後大過頤過變而通乾坤坎離坎離變而通既未咸恒之所從也乾坤變而通泰否損益之所從也同人大有變化於其通猶中過變化於其極復以通之中行謙豫者中行所通也通之於解窮於噬嗑解不能通噬不能化大化所不容也通於困困之於節困不能變困不能通至節而變之不密通之易躁至變所不容也是皆其擬議之切要者也旅節之終即中孚小過之始困噬之終即頤大過之始是十九爻之變化亦无有終窮而全易之爻象從之者也問易凡三百八十四爻而擬議之爻止一十有九何也曰聖人有以見天下之賾以象天下之動爻則觀其會通之處也一十九爻又三百八十四所會通之處也按爻之數該之七十二候比一十九者四分之一也則合二

十爻而變一十有八爻其大者也而各爻之變隨之多一爻其餘分也大化之靈以山澤之變歸也而雷風非積而不化之用人心之靈以道義之變歸也而言動非迹而不神之物卦變於爻象變於數數无九而不變无六而不化十九爻者二九而三六之餘也擬議於象爻之畫而遡視於圖數之始曰知變化之道者其知神之所為乎知神之所為知變化之全者也離象離爻而欲以達化未之有也

或問子所序次何義也曰原擬議以成其變化後次中孚二同人五大過初謙三乾上節初解三之七爻夫易何為章後次大有上之一爻陽卦多陰章後次咸四困三解上噬初嗑上否五鼎四豫二復初損三益上之十一爻如此雜亂定是秦火傳之失次今以妄意取齊盡次擬議變化之後一備其序卦之次以為序則此一十九爻大有深長之旨非可易窺也

中孚二大過初同人五大有上四偏之中行凡八卦四中之中行亦八卦而中過變之終同有通之始也

乾上咸四否五損三益上　八體卦之變要於乾乾不亢則坤之不戰可知十六中卦之變要於咸為知化之始則未濟守變之終可知此其極精也泰否者天地之中精也損益者雷風山澤之中精也

復初謙三豫二　天地運行之八卦風澤變而雷山通通於本源復是已通於中爻謙豫是已

解三解上噬初嗑上節初困三鼎四　水火運行之卦八内通之解外化之噬嗑雷山之類也外變之困鼎内通之節風澤之類也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

右第九章　昌謂大衍曰象變曰動數行曰衍合五十之數而全行之衍之大者也天地之大只此數之流行以生象與聖人蓍策代之以求卦一也只五十之數而盡乎終古之運是之謂大衍在時時衍在物物衍行生之不已也所衍之數不可窮盡而五十其大綱也五十以盡行生之運非聖人其孰與於斯故曰五十以學易

問數亦有小衍乎曰然數之愈析而愈微也但有奇偶之合使有形象之分得一二之數者有一二之象得三四之數者有三四之象惟得數之全者謂之大衍以其統天地之大也言其用則知體在其先矣大衍者數之用也數用五十存中五以為體也五十之數又復存一以為用中之體也故其用四十有九天地之體用聖人之體用也體存於不可見而見之用其視之以數生象之際乎數出而五十有五數之體也畫為卦之方圓二

圖象之體代數以象而衍以五十數之用也生為卦之上下象之用也有立體之數即有立體之象有入用之數即有入用之象立體從天地之源始入用從運行之變化分二掛一揲四歸奇以為變化之道變化之成成以此也神變而鬼化鬼神之行行以此也問策何以存五曰此宜合洛書以觀之圖生書克合之百數圖之存五以其為洛書之所用也書之去十以其為河圖之所用也大衍之數本之河圖存五不用宜也存五用十則陰全而无有不生去十用五則陽足而无有不克存其

五而十可用去其十而五可行天地之數父母之數也
母欲其奇偶之配父欲其主臣之嚴問存五矣又存一
於不用何也曰存大一之在水源水隱而後火見水隱
而後木生火見而後金成未有水不澤於地而木可生
火不行於天而金有成者也四九為一六之生則五十
為金水之克此水源深而不見宜也以五十有五之全
數而去五不用者去其體而用可行未有主克之體不
去而生數可用者也未有生生之體不去而克數可用
者也至五十之用數又復去一不用非不用也以一之

不用者為本根而後二氣五行之開闔以為變化之成
此四十有九之數所以適得其用也問數何以適得其
用曰四十有九七七之全數也以七七之數生八八之
象故七八之為二少所以生也九六之為二老所以變
也而二少二老之奇零所生所變見於象也言變則化
可知使不存五又不存一則用之生長變化不可得其
妙合之數矣九變六化易之所貴故以九六主爻天地
之數衍之无一不妙合而不可增損天地七七生為八
八九九化於六六相因者也體立於自然相得而有合

用衍非勉然少生而老變非人意也問分二掛一揲四
歸奇聖人何以知其當如此以行之曰觀天地之時行
物生則知數之所以大衍也今每歲之運亦兩儀開而
三才立四時行而變化生況元運之大乎故分二折之
揲四以象四時之行掛一併之歸奇以象百物之生凡
天下一物一事莫非行生之數所貫徹以為變化之成
然而信乎中分即是造化之始機是天地之數在人心
也仁遠乎哉問人為三才之中以掛一之數當之何也
曰天地開而日月出入應日月而生以坎之一通離之

二人道之所以受中也故二可无言而存一中庸以執
兩為得一此之謂也人得一以為天地之主然後日月
運而四時行皇王所以曆數在躬也或曰人有三德五
道不止是一曰執兩得一一之體也三德之行五道分
一而行者也其後言天下之道貞夫一者也掛一以始
之貞夫一以終之故一以貫之是盡生人之道矣問圖
數言五策數言四何也曰天地之始氣醒而數見數以
五分十以配之故曰五位相得而各有合相得有合即
運行之起也言天數二十有五五五者五運之體也地

數三十六五者六氣之體也五五以成變六五以成化變以行神化以行鬼聖人以先天之卦畫寫之即鬼神之精氣顯象也至揲蓍求卦曰存一而分二掛一以象三三才立矣三才立而四時行故過揲之以四歸奇亦以四四分五而行者也其於人也四體分中土而出為四幹四指分大指而用為四肢而脉之應息亦以四至積過揲之四以成四象之列猶四股之終而見四體之全積歸奇之數四以為六爻之生猶之四歸藏五脉息從四肢歸而藏六三元之始也前所以言六爻之動三極之道也東南之數原是七八西北之數原是九六今過揲仍是七八之分以立體九六之分以盡變四分之也其奇零者老陽十二之謂三四老陰二十四之謂六四少陰十六之謂四四少陽二十之謂五四亦四之分也過揲以四分奇零者四之餘也可知天之氣脉只是兩之分四與人身氣脉之分行一也存一而兩開掛一而四行所存之一一立於混元之始未嘗入於兩儀四象之中世之所以言太乙也至所掛之一取之於右而掛之於左則知人為天地陰陽所合一而生也故其一

即於運行之始以至於奇零之終其一變之奇零為五為九此一在一四二四之外其二變一變之奇零為四為八則掛一湊合而成一在四八之中者无論已而在四八之外益初掛之一分始元之一而来者也人生之氣脉莫靈通於初掛之一至再至三則一湊四八之數非一真之始矣陽一爻過揲之策當三十六日陰一爻過揲之策當二十四日陽六爻過揲之策二百一十有六陰六爻過揲之策百四十有四合之三百六十以當一期之日益其始只是以四數之故其後一替之二氣該乎四時故曰揲之以四以象四時非謂一四便以當四時也陽一爻奇零之策一十二以當十二時之為一日數盈也外多初掛之一策數盈中之靈處也陰一爻奇零之策二十四每二四以當一四為一日十二時之倍數朔虛也外多初掛之一日朔虛中之通處也合乾之六爻得氣盈六日合坤之六爻得朔虛六日是一歲中餘十二日以成兩卦三歲得三十六日以三十日為一閏月尚餘六日至五歲得二十四日湊六日為再閏故曰五歲再閏再扐而後掛然筭運之法皆除者其初

揲除去其初揲之一猶醫家之診脉只是以四至為平和再加一至大无訛謂是平和中之餘旺可无論也乾坤二篇之策言過揲之盡也九變而小成十八變而大成言奇零之生也奇零方生過揲已往日時方生年月已往日時之奇零生於過揲之整齊奇零為靈秀過揲其本源也不有本源靈秀何来則過揲之數可畧觀矣合二老過揲之策三百六十合二少過揲之策三百六十聖人只以二老之策當期之日貴其變也問萬物者乾坤之所生也以二篇之策相準何也曰乾坤九六之

數為陰陽之純準於二氣之分四時以為外也而奇零之在中者可以无言上下篇則九六之數相參錯即氣數之不齊者所交通於乾坤合運之中者也則槩其數於過揲之盡曰萬有一千五百二十而奇零之在其中者可以不言故以當萬物之數也聖人令求易者于元運之中自當一時於元運之中自當一物天下有一事一物出於時行物生之外者哉維是之故而知大衍之數四營而成易十有八變而成卦非聖人意設也固天地鬼神變化之道則其陰陽老少之精藴可易測哉老

陰老陽之過揲六十陽多於陰少陰少陽之過揲亦六十陰多於陽老陰老陽之奇零三十六陰多於陽少陰少陽亦三十六陽多於陰三十六者去其初掛而言之也老陰老陽遠不相及者也少陽之生以陰為抵故五二八而一四少陰之生以陽為根故二四而一八過揲之數七四八四以九四六四而變變於外者也故應年月之行奇零之數四四五四以三四六四而變變於内者也故應日時之生過揲皆偶偶則翕合奇零皆奇奇則生發少陽過揲之策二十八少陰之策三十二中間

差四策六其四為二十四策以相交交以陽中之陰陰中之陽時行之中通也太陽過揲之策三十六太陰則二十四中間差十二策六其十二為七十二策以成變變以陽之无陰陰之无陽時行之極至也少陽奇零於十三而多八策少陰奇零於二十五而少八策應月之兩弦則象與山澤相似雷風所歸也不似不可以有交老陽之奇零為十二策幾望之象也老陰之奇零為廿四策幾晦之象也應之朔望則與天地相似水火所歸也不似不可以有變不中不適不極不變道則生長之

道極則變化之道也少陰過揲少乾止四策其奇零多乾亦止四策故少陰近乾而遠坤少坤之八策也陰少則溯可知其少也老則不然少陽過揲多坤止四策其奇零少坤亦止四策故少陽近坤而遠乾多乾之八策也陽多則浮可知其少也老則不然居上位而不驕在下位而无憂於乾言之老焉故也爻數之名不取七八而取九六益以此也四營成易是已然分兩揲四為四時之氣脉分中土而行日行之道也三變成爻十有八變而成卦為六氣之變化從三元之通月行之道也變

化只在奇零則日變併之月化以為時物之生一物之生即一卦之成物生於變化即卦成於十有八變也聖人盡八卦之成因而重之為六十四只是本河圖之數而起至其推之運行每一時之二節統卦一十有五是以六日應卦之六爻每月五卦三月得十五卦合十二月得六十卦而少四卦謂乾坤坎離之不可入運也時甲五日一周而卦以六日為其爻氣之不足也必六日為七十二時之輪轉而卦乃成易所以言七日來復也每月時甲輪轉成卦之數今曆法初一日不值甲子以

月小之漸移也言一卦之成而諸卦可知初一日甲子時始至初六日乙亥時終為一卦初七日丙子時始至十二日丁亥時終為二卦十三日戊子時始至十八日己亥時終為三卦十九日庚子時始至二十四日辛亥時終為四卦二十五日壬子時始至三十日癸亥時終為五卦蹤是觀之一月之時甲六周而配六爻之成只亦是五卦可知六五只是五六五六之不相離象數之不相離也六候漸移於七十二時而卦之成也見五運六氣環為終始巧合自然非人意也至揲蓍求卦之法

則曰觀變於陰陽而立卦觀變者觀過揲之策也立卦者立以奇零之策也是卦之運行應六月之數卦之從生則應六日之氣也故刻後以七日而後生乾坤以十二日而成純陰純陽之統體也始卦以十二日而成老少相離之分運也分二揲四者二氣之四分其五行也掛一歸奇者三元之倍通於六氣也九變六化時行之變化併於物生之變化時行主之日春夏為生長秋冬為變化而變併於化故九月之變併於十二月為化成物生通之月則朔至望為生長望至朔為變化而變併

於化則二十三日之變併於三十日之為化成一歲之日六甲一月之時亦六甲九月之六從九行十二月則九從六終二十三日以前為晦從光行三十日以後則光從晦終是故年日之變化從於月時之終此以乾坤之朞曰言揲歸策數之中則自足以見之生萬物之變化雖非純九純六要亦年月日時揲歸策數之中亦具足以見之見之者見其卦之所以變化成於閏數之餘者之所以然此蓋變化之道所最難測識者也數不盈則不靈氣不虛則不通造化之靈通在時日之餘人身

之靈通在氣脉之餘策於此處為卦之生使乾坤時鍾之人應之便是閏餘之盡而正朔之始至正朔始時兩儀復開然後見此人之得一以參天地之中造化之主也至於一事一物之小雖不開元會之大而氣數之精微无所不貫皆可推而知之問閏餘之終即正朔之始何也曰氣數之道愈分則愈細雜終則純始天地運行於細雜之終而轉於乾坤之大純萬物生生於細雜之終而特鍾於一人之大純故閏餘之數天地之窮亂在此其貞元之粹精亦即在此夫子舉一期即終古之所

闗通也舉萬物之數即一人之所皆備也問每歲之物生无窮必以閏餘象生豈生物必以閏乎曰非也凡物生以本始之元氣自榮以化生之餘氣再孕即閏數也萬物皆然而人為三才主有大焉者矣人道行而掛一之數入於奇零奇零者閏數也即閏數之盡以應人運之窮而變化之生也問人道得一一入奇零之終何也曰天地存一於分兩之先所以立陰陽之根掛一於揲四之先所以立四時之根以為變化之成與人得一以為四德之根而變化之成一也此一分本始之一而未

元運之靈通合一之真也一足以道為德之生所謂拳拳服膺而弗失者也若不足必差垂於倍蓰而无筭此皆於閏餘見之於閏餘之時貞夫一而終若變化之而為易簡之始一淆於賾亂而終者變化之而窮通得喪之分數所以差殊於紛賾而莫之有始也一事一物皆行以止而變於閏固一所以終是即所謂一以貫之也問言卦之大成何又言小成曰三變成一爻九變成三爻而卦象已備小成也可以通神明之德類萬物之情至十有八變而八卦之上各加八卦乃其大成也小成

之八卦以畫三元之象倍為大成之六十四卦以畫六氣之變故可引伸觸類之无窮也問何以引伸觸類曰八卦之上各加八卦便是引伸觸類之義也兌引坎而下以歸坤巽伸離而上以行乾則凡坎離行於兌巽以為乾坤之歸者引伸之義畫之兌者坤之類也艮者乾之群也艮兌合歸以有生則艮生為震震長也而始生之氣在角則觸兌之類而使開觸類而長之也大壯之卦震互艮兌象之以羝羊觸藩此之謂也則凡乾坤之生震巽而出於艮兌之終者觸類而長之義盡之人但

曰卦象有定耳天下之能事无窮如何可以畢盡其蘊不知事之從血脈而成能者非引而下則伸而上事之從精氣而成能者非與類而生則觸類而長一舉念而即是一投足而即是者皆即十有八變之成變化之道所以引伸觸類者道機自然如此非人意也或有以聲色相舉以者知血色之精者知引伸之幾者也知聲氣之深者知觸類之幾者也天下之能事知開於觸類能成於引伸引而伸之則方以類聚觸類而長之則物以群分隨事隨物可以引伸而觸類不可以數端盡也鬼

之道坎之隱也觸類則艮長於震其道顯矣神之德離之明也引伸則兌出於巽其德行神矣鬼顯而見道神明而見德象數之行即道德之通也則且以精氣之幽為主以人事之明為賓道德之通相求則相應蓍揲之際一如以禮飲酒互相酬酢之不已也與俗相酬酢則日淪於物與鬼神相酬酢則日進於天人之好我不啻示我周行也祐者助也象數之設聖人所以助神明之不及神明亦樂有此助而相期於形氣之不隔也夫子觀圓數之全曰此所以成變化而行鬼神謂天地之大

變則神之行化則鬼之行也至觀數之生象於顯道神德之際曰知變之道則知神之所為知化之道則知精之所為鬼即精也雖云神德而神之所為人不知也雖云顯道而精之所為人不知也不知精神之為而欲知天地之至不可得矣神之為非他變焉而已精之為非他化焉而已不九不變變之道也不六不化化之道也道即數之衍於陰陽老少所以過揲奇零者是也天地萬物无一不變化之物則无一物无變化之道循其道之推移而運行之精神之所為在是矣詩曰神之格思

不可度思以其揣度即是人意君道即天機也天機之節次皆有天然之巧合非人意之計慮所及精神之所為以天才智之所為以人形不知神人不知天可乎精神之所為為者用也用可見體不可見合之圖書去五而用十大化之行也去十而用五大變之歸也合河洛為百數其齊河圖之生數自變而為洛書之克非圖外又有書則知天地之數只是五十有五增損不得圖書之中存五存十以為混沌之體則出於四方為生為克皆得其妙合之符甚矣聖人體用之妙與天地體用之

妙一也觀象數之深者自足以知之此五十學易之精神所以極至也

大衍詳義　前言擬議以成變化變化之成鬼神之行也所以行者數之為也形象者精神之舟車也氣數者精神之推行也觀氣數之相生而知形象之自來觀氣數之極至而知變化之從生天地之全人為體備變化之道昌從紀折伐柯伐柯其則不遠近取諸身具見之矣分二兩儀也故首腹以兩開揲四四象也故手足以四分然而分二之後便掛一不待兩分為四之後何也

曰水火見為日月猶心腎見於耳目耳目運於四體猶日月運於四時四時行於掛一之後凡以生人為性命天地形氣之生也一人受命參天地之中則可知四時之運人運也天之曆數在爾躬與春王正月之義一也是故四體為四時一季之二節猶一體之二節每二而吐一一則交即二通於三也一三為丹田四三為四掌木火之分本地金水之分本天故每一節而分二指是四也无所為五然四體分中土而後四分之盡依然見五則知大指之出土氣之通也二氣之節為二節而生

一掌二氣之分三才也五行之節一生三亦二節而迸一三德之分五道也獨大指以一節吐一面何也曰木戀土之克金愛土之生火欲土之生水畏土之克故四指之三皆分大之二以成五是大指无用四指之用是其用也揲蓍之法過揲以四奇零以四此之謂也四分之盡以見兩儀之全則知奇零之應乎極至也首腹之為分二已先存一存貢之一於天地之始者也手足之為分四亦先存一存五行之一於水火之始者也至五指皆通於三各存一於掌中則五道之分行以三德亦

分有其一者也復存以為三之體敘曰五道之所以行者三德三德之所以行者一也全數之開人得一以主其始奇零之盡人得一以要於終則知所行之一復合於所得之一人所以為天地主也中庸雖曰所以行之者一而一藏於不見故教學者以三德為始學三德所以行五道而一在其中矣故无九經五道之用而已无五道三德之見而已无三德一之所行而已尊生而本始者非有氣數之不明至其誠身也道德之歸亦氣數之元有不合非空空言理之謂也兩儀根於混元混沌

者氣以生數之源也分為四象四象之根兩儀者氣抵也即四體之有四骭四象之分各以二節分五指即指之三根於一而一藏於掌掌亦氣抵之分也氣以背為抵數以骨為根骨生於氣根生於抵胸之有背根抵之全也掌之有背根抵之分也根抵之節節分於條枝貫於其幹也幹生於氣幹根於其抵也根於天則直而圓抵於地則圓以歙乾幹而坤枝幹分而二氣為之交通枝零而五行為之合用二大節會通於掌而從天地之泰而分者也二指節會通於指而從水火之濟而分者

也泰濟則暢於肢節合極而分也否未則復於本源分極而合也以一手觀之大節以一生二大指之節以一生二因之者也其四指之節以一生三則四指之三參合於大指之二以成五一二三四之生五在其中矣七八九六之成十在其中矣五十為土金水水火之數所以變通之中也知其說者之於天下也其如示諸掌乎此之謂也數分為骨節氣合為官竅肢節之數以四分一而其數以四指之三合大指之二則以一二三四之生為七八九六之成官竅之數以六扠九則即六九之

扠八七扠則耳目之四合於口鼻之三而鼻之二又合於口之一下二便竅口鼻之該也是六九八七之扠反還於四三二一之始而要以五十會通之中也大指為四指之筦合數所行也準唇為四官之筦合氣所歸也所以行者氣脉之通中也所以歸者氣脉之合極也皆以四偏之數所中歸而知天地交泰為五十之終水火交濟為一二之始則觀指節之榮枯與口鼻之清濁而知奇零之數即極至所以中通奇零之氣即中通所以極至與奇零之變化極而復通者也四一三二之生為

七八九六之用從五十而出者也六九八七之復為四
三二一之始從五十而歸者也是故五指應地可知其
所行六官應天可知其所歸也頰齒之數四八則顴頷
之數四七可知口中之藏四八在地成形之可見者矣
中之藏四七在天成象之不可見者也問河圖木火之
數皆奇生而偶成金水之數皆偶生而奇成取之人身
則五指皆奇之合偶四官皆偶之從奇何也曰奇生者
成數雖偶偶以成其奇偶生者成數雖奇奇以成其偶
故數從地金水從木火之奇而土為偶則奇之所欲氣

從天木火從金水之偶而上為奇則偶所交歸地為陰
土天為陽土之謂也奇多則分偶以起行偶多則合奇
以歸極以八卦配四體則左手配乾兌之方以二大節
而出一掌即乾兌之為內體三爻也每指二節而出一
面合之得十六節是乾兌之上信八卦之外體三爻也
則應準十六卦而除乾不可入用則應是十五卦準一
時也問大指少一節何也曰少之以為奇零之數則一
十五之皆生動若都无差減反板然矣於是合四體計
之四得四十四五如二十得六十卦而除乾坤坎離於

不用是謂先天之體得之自然者也若蓍揲所求應時
日之變前既詳矣指之用一節應五日之一候四指所
用十二節應六十日以應金木水火之用其大指之二
節應土數十日得七十日尚少二十日而每指之三節
與大指之二節各配之而成五則足二十日之數矣大
指之中一節立於半用半不用之間應除三日為奇零
之數合四大指應除十二日以應氣盈朔虛之數此則
其變通之貴處也問土數之應月何也曰如月在寅寅
月中六候應木火二指之數月在卯卯月中六候應金

水二指之數至辰月則土之本候也大指之二節應候
十日配合四指之數得二十日而除三夏秋冬之季皆
然然後知土之為用收水火之終而開金木之始在地
則木克以分之四隅故四方之運行始終相生在天則
金收以合歸一中故天極之凝合本源不窮土之用大
矣哉圖數之四方五十分行中央之五十合歸此之謂
也以一手觀之五指各以一生三元所為九也竟一手
之節以應九十日之一季是為用九竟四九之用而乾
之四序已周然曰乾元用九乃見天則只是三九之終

餘一九從用六之歸亦无所為六竟七十二候之應指節是已然五十四候從用九以行一十八候為用六之終終則四九歸八節八節歸四體以歸兩儀之始七十二候歸二十四氣竟二十四氣而歸頸節則為十二月氣而歸之首則為六合於三極九以六而行故言天則不言地則六以九而終故曰用六永貞以大終也九數也六氣也通之而氣從乎數以為候於五指見之復之而數從乎氣以歸極於六官見之九出於地之中以運於外而一真不見故曰用九无首六固於天之外以凝

於至而三極還无故曰用六永貞以大終此氣數之所以環相須也五指之用五十六節合為七十二節之交通即七十二候之運行无二候也要之指之起節以一起三氣之歸當以三歸一五指之用五十六節而掌中之根節二十是一起三也歸則七十二候歸於脊背之二十四膂以應二十四氣是三歸一也乃二十四氣之歸應八節之起為一節起三氣以應四時之八節四骭之起四體為一起二以應四時之行脊膂二十四膂歸於順骨十二膂為二歸一以應二十四氣領於十二月

氣之復此足知數之所起即氣之所歸矣至於面上與腹中通者也腹中一起二以為九六之始面上六扱九以為一二之歸數起之始一不可見也見其二分為四氣歸之終二之合一乃一所從歸於極至也无首之義此其至矣以大之終此其至矣以一肢分二三之交凡十八變分九六之交凡六變而成一五之用合二肢分二三之交凡三十六變分九六之交凡十二變而成一十之用合四肢二三之交凡七十二變九六之交凡二十四變而成二十之用然則无十也止是五分之十二

候五統之則四五也分之三十六十統之則二十也地分四五天統之則一五也地分二十天統之則一十也故五十以學易斯足以畫之矣則三八二七只是木火四九一六只是金水而五十為土則其中也以天地之大也不自為體而地即是土天即是金何也曰自文初覩之天不是金是陽土地是陰土天地之開也為物不貳二氣外九五行五行即二氣之變現也地是陰土為四行之所開天是陽土為四行之所歸故木成而九數有屬為氣息之所統收地生而百骸有根為血脉之所

全暢故觀脉之動止而地理之條貫可知觀奠之呼吸而天行之運量可知即吾身而知天地之全道豈遠乎哉天一陰一陽時應之而四序人一呼一吸脉應之而四至吾聞人一晝夜凡一萬零八百息則脉四萬三千二百至脉應骨節之行地日計一百二十里息應呼吸之通天日計八十六萬四千里何以知之每一呼吸天行八十里九九之數也十呼吸八百里一百呼吸八千里一千呼吸八萬里一萬呼吸八十萬里又八百呼吸得八八六萬四千里合之得八十六萬四千里此用九

之全數也一晝夜得一萬八百息十晝夜得十萬八千息十二晝夜得一十二萬九千六百息一百二十晝夜得一百二十九萬六千息三百六十日得三百八十八萬八千息一萬息準一爻得三百八十四萬而餘四萬八千為積餘之數息與脉相應官竅與股節相應天地入用之全數如是而已矣天行八十萬里分十二時則每時七萬里地體三十六萬里則每時二萬里天行一時七萬里分十八度每一度分三十五百四十里地分天度每一度分一千五百八十里日行以天之三百六十六度分十二時則每一時分天之十二度有奇自應以一時分三十晷每一晷一千零八十里十晷一萬零八百里三十晷計三萬零二千四百里為一時計三十二萬四千里為十時又二時計六萬四千八百里共三十八萬八千八百里四象而五行日生之三元而一氣月司之五六者日月之行也故日干五倍之而十月支六倍之而十二凡一月而日月交是五變於六也則凡變之大全皆以六六計之時應於月時甲六周而一月月應於世月甲六月而一世世應於會世甲六周而一

會凡陰數之不違於六六也日應乎年日甲六周而一年年應乎運年甲六周而一運運應乎元運甲六周而一元此陽數之不違於六六也五乘乎六十乘於十二以日乘乎時年乘乎月運乘乎世元乘乎會故也十二時者時之世也一月而三百六十時時之運也三十月而一萬八百時時之會也三十年而一十二萬九千六百時時之元也十二日者日之世也一年而三百六十日日之運也三十年而一萬八百日日之會也三百六十年而一十二萬九千六百日日之元也十二月者月

之世也三十年而三百六十月月之運也九百年而一萬零八百月月之會也一萬零八百年而十二萬九千六百月月之元也十二年者年之世也三百六十年者年之運也一萬零八百年年之會也十二萬九千六百年年之元也是故總終古之數時之元四千三百二十即一年之時數也日之元三百六十日即一年之日數也會則一十有二猶一年之月數一也而元統於一猶之一年也時外无日日外无月月外无年年外无世世外无運運外无會會外无元元時日之行年月之所積也

凡三十日而見日時之奇零三十年而見年月之閏位此蓍法之歸奇所以相準也五歲再閏五十年二十閏三百年一百二十閏以當十年之月數又六十年二十四閏合一十二年猶一年之月數九十年三十六閏月為一千零八十年則積閏三十六年一萬零八百年則積閏三百六十年亦猶一年日數十二萬九千六百年則積閏四千三百二十年亦猶一年時數

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖

人之道四焉者此之謂也

右第十章　聖人之道道之至也道之至者惟易有之則辭變象占是已四者為君子所同尚而其寔占筮之道有其極至則无一不至此可鑑之有為有行之際前言知變化之道則知神之所為者知神明之通於精變者也合精神變而皆至者固天下之不可測識不可思離者也何言之天下骨氣之至即精也精則空虛遠也艮近也坎幽深也空不著於境則无有遠近幽深之可陽以言命之自如嚮之立受有一之不受雜未淨也安

云至精精之至者空之至也空則知来非其精未至者之可與也問問焉以言必以數求象何也曰天地之道精至則數生數行而象見象則无一不變无數則象无自生也問蓍數言参伍不言七八九六何也曰蓍以奇零之數成變是参伍也過揲之數因之而見者錯綜之謂也錯綜以應時行参伍以應物生則二三合而為伍一四合而為伍皆生數也故不曰三伍曰参伍謂参錯而成伍也偶之九八参伍之倍也使通其變極其數而有一之不為成文定象碍未融也安云至變變之至者

象之定者也非其變未至者之可與也天下血脉之至即神也神則无死思也巽為也離之中柔則寂然不動无所着於心則无思為動於中以情感之而即通使有一之不通意未忘也安云至神神之至者无之至也无則感而遂通非其神未至者之可與也問空則知来无則通故何也曰艮往也震来也坎物也離人也震新也艮故也天下卜筮之際應之東北坎艮之方坎之生震天下之物所方来也要之坎水之生以艮上之終而有始則一物之来必有一物所從来之故則盡天下之故

未可易通夫問焉以言則離呼於坎感而遂通則坎通於離精神相應空无相通通知於天下之至變者在天下之定象也无一象之不實有者无一象之不空无則无一非精神之極至也前言三極即精變神之極至也總六爻之動於易象之全即精神之極至所全變而全通也而要之六十四變其實八變而已精言其无有遠近幽深神言其无有思為動作是空无之中即六象之所互藏而空无之盡乾坤之極也三者為之混合而不分三極之本来如是也則知聖人合天下於一氣之虚

一靈之覺精神之至為而已矣患精神之不至不患物務之多岐易其至矣乎所以極深研幾固聖人之能事也惟深也故能通天下之志不然而有適有不通非天下之隔我自隔之也惟幾也故能成天下之務不然而有成有不成非天下之紛我自紛之也唯神也故不疾而速不行而至不然而有所擬議有所等待非天下之難感格難乎合也我自物而不神而不能天機以相召也豈所謂聖人之道哉然則聖人之道必如何而後至乎曰精神之至也一匀之多即通不測之源无一之可

淺觀也容光之照即通大明之體无一之可近微也而
見之於象則任舉一卦无一非精氣之為物則无一非
神明與幾聖人所不知不能夫婦與知與能者也其斯
以謂之至也哉而世以為遠莫之及也問若此者筮之
道然也即又為人之道何也曰言自神出神之至者言
之至也動自精出精之至者動之至也制器自象數而
出象數之至者器之至也此非他學所能及亦非他書
所能傳聖至人也易至書也君子尚之斯君子所以登
聖也自君子見六爻之動幾即三極之道幾所以觀象

玩辭觀變玩占孜孜不已者真覺擬議言動猶非其至
至詳卦爻生於象數之始象數之變化即精神之極至
然後知前所謂三極者固即天地精變神之至也至則
无以知知一物為反不得至上天得之以為乾始之居
尊之極也故曰无以為使再有尊焉反不得極人尊君
父體尊无首皆易尊極至之本旨也斯其尚之之義也
者之而不使加則可以得至矣无以為則直以諧極矣
至德空空至學无能豈若他書之言空无而已乎

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而
已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天
下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以智六爻之義易
以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知来
知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺
者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民
用聖人以此齊戒以神明其德夫是故闔户謂之坤闢户
謂之乾一闔一闢謂之變往来不窮謂之通見乃謂之象
形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之

神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八
卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大
乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致
用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠
以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天
生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖
人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫
辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

右第十一章　前言通志成務之及天下子曰甚矣天

下之多故也易不為天下而作奚為哉而要以精神之
至者斯與於天下之極不可不開明之也夫天下之物
皆迷遂也不開發之无以有為於通明之宇開之以人
不足也而易開之以天天下之務皆欠缺也不成就之
无以完合於歸結之極成之以人不足也而易成之以
天天者覆冒天下者也天下開物之道易冒於其外則
有以全開天下成務之道易冒於其內則有以大成易
之功如斯而後已易可不作乎今易之用震巽開物也
用艮兑成務也而坎離為之覆冒冒天下之道也而數

為六十四卦之用故通志定業斷疑於天下皆以之也
前言通志而天下之志滿貴者通之功名志名者通之
德業志乃大通而无閼前言成務而天下之成帝者不
降於王成王者不降於伯業乃大定而不僭前言幾神
迅速而天下之愚不驚於賢賢不惑於聖疑乃大斷於
幾先而不至爭勝於後起也凡此皆於易乎具之而著
之卦爻所蘊固无窮焉自非聖人未有不淺嘗而膚用
之也問前言蓍也參伍錯綜而今謂圓神前言卦也成
爻定業而今謂方知何也曰前言象數之用蓍之數以

奇行而至於七七之畫則象天圓之至也卦之象以偶
立而至於八八之畫則象地方之至也外之方圓不極
內之變易不生極於六爻之變九九六六之畫也然後
知天地者象數之極也天數之極氣旋之所凝也故其
神在圓地象之極形成之有隅也故其知在方形氣之
變易精神之上升也故其義在貢易言乎貢曰自上而
下曰錫自下而上曰貢九六變而萬賓成若其上貢者
然問前言象數自精神而生今言神知自象數而出何
也曰聖人之作易也從精神之至見象數之生而其用

易也從象數之精而益見精神之至易非聖人不能作
亦非聖人不能盡其用所謂以此洗心者固未易測識
之也七八之始木之生火也火麗外物則緣染之來九
六之變金之生水也水出真源則洗清之至麗於物者
進而用之為物務之疏通滌於源者退而藏之為身心
之微密夫乃知物華之賓主貢之光也身心之密藏收
之賓也貢則呈於其君而與君同樂藏則陀在於民而
與民同憂吉凶之介生殺之關也生民之陀斂不爭於
物務之窮有幾閑之先者矣何也退藏之中有神焉來

所以知也有知焉往所以藏也往以畜養其來而聪明
者神知之大也麿知者神知之徼也吉之先見其在陰
古聖神之初乎不然而羊之後起即為殺運之秉縱不
患不勝而未為盡善名之武焉可矣人力之張弛非神
功之有赫豈聖人之所期耶問即此是明天之道而察
民之故何也曰復天之巽以反兑而從乾天之道也天
道去南而下濟於西北此亦難明矣聖人洗心則一无
所隔艮以起震而從坤民之故也民去北而上行於東
南此亦難察矣聖人洗心退藏於㫋則一无所踈是聖

人洗心即大化之所同清聖人退藏即大化之所同察
應有神物之生聖人興之以前民用與民同患者所以
與民同明而同察也蓍也者坎之祥也龜也者離之祥
也聖人洗心天地之生也聖人齋戒民生之依也民生
之憑依神明之聖而章黎徧德矣問洗心齋戒有異乎
曰不洗心不可以退藏退藏於地道之盡而陰陽之戰
不戰生民生殺之關也不齋戒不可以上承上承於天
道之昭而水火之濟不濟民生日用之需也益於此知
所明之天道非他道也即後天之道闔闢往來之為變

通而生民之故在其中矣問前言成性存存為道義之
門是以艮兑啟震巽為門也此以門戶之闔闢為乾坤
何也曰先天之天地日月行於外而山澤雷風所以闔
闢之幾在其中後天自巽反兑則自震反艮以從之而
為之闔戶以坤司於西南也自艮起震則自兑啟巽以
從之而為之闢戶以乾主於西北也乾坤主其闔闢則
坎離從之變通離轉則巽變於兑坎轉則艮通於震一
闔一闢一往一來之不已而民生於變通之際吉凶生
殺之故豈聖人所能徧告乎而應有物焉出於形象之

中凡物皆可見而此物之見乃可謂之象神所憑也凡
物皆有形而此物之形乃可謂之器神所憑之以為用
也天地生之聖人制之制於闔闢變通之節次天地之
法則也天地之法則遠於民生之日用而民生之憑皆
得與於前知之道故象器之屬皆物也故謂之神大化
之所資貴也頤神者清華也從闔闢變通之制以為用
而見者也要以太極之生儀象八卦其體也未有用而
不源於體者也問前言三極此言太極何也曰以其為
六爻之歸則為三極以其為兩儀之始則為太極體始

於大初混沌之極用妙於神聖通明之中通用之八卦
即立體之八卦所為變通也窮則變變則通通者前窮
而後生大業之生生於通天下之志斷天下之疑則矻
然而定矣自天地之開四時日月為運行而聖人之富
貴配其崇高大業之定焉故也何言乎法象曰天地之
始圓之結而方之開氣以圓畫而凝合於一極象以方
極而中通於四隅天地之為大造即大匠之以規矩也
大匠之方圓為曲直斜正之始天地之法象為變通往
來之宗四時日月即制作中機宜靈通之所生也聖人
之富貴準則於天地之大全而備物致用成器為利明
莫大於聖人探賾索隱鉤深致遠幽莫大於蓍龜人之
有聖與物之有神相須而不隔而天地之大皆靈器也
則知天地之用從神聖之用以為用者也天生神物聖
人則之則之成制者準於闔闢往來之節次即天則之
不過而生民知之矣天則之不過者天地之所以變變
化化也聖人效之令變化之見於蓍龜生民知之矣有
變化則有無象為吉凶之見聖人象之令吉凶之見於
蓍龜生民知之矣要其數自河圖洛書之出已顯示之

矣其變化於無象之後者應候而徵者也聖人則之於
筮龜而氣數不差生民知之矣則畫以書之於易易有
四象以為示示之此也繫辭焉以為告告之此也定之
吉凶以為斷斷之此也皆本其則效之所以然者以為
開物成務之不誣是太極之靈通在聖人聖人之精微
在蓍龜夫易何為哉為此之故也可易言乎
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子
曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變
而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤
成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則
乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之
器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之
民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其
形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀
其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極
天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存
乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不
言而信存乎德行

右第十二章　五經皆書也而不盡聖人之言五經之
言皆言也而不盡聖人之意即如易書之言精微只舉
一隅以俟人之自悟統天之藏聖人得之而不能傾儲
以告人千古憾事也何也天下前微性烈之有湮而變
通神化之无窮則美利生民之業亦无窮此非言之所
悉意之所舍也自伏羲本數立象寓諸无餘而意於是
乎盡夫伏羲之象先天也先天之中後天所出後天之
變不可勝言情偽其大端也文周設卦觀之所謂陰陽
大小之相侵是非邪正之相陵於卦象之推移而知天

下之情偽於是乎盡迄而言之不可勝言惟擬象之推
行於情偽者本天之道以察民之故而天下之可相詔
語者於是乎盡言其情偽之極者言其變通之起也離
以巽反兌其變也坎以艮起震其變而通之也而知天
下前運之終後運之始所以利濟天下之道盡此矣艮
鼓也震舞也變則象之盡也化則形之始也形即萬物
之鼓舞而出與聖人變通於終窮之際而斯民之鼓舞
不倦一也則觀其鼓之舞之而天下之神化盡此矣問
鼓舞之義曰巽兌之變觀之皮毛火盡則凝結之成也

艮震之通觀之手足之暢則鼓舞之起也凡此皆聖人
之意所欲傾以語人而无書可以得畫畫於易之立象
象以設意之无窮甚哉易非聖人不能作而易之作聖
人所以无憾於終古則立象之妙也象可易測哉是故
乾坤之生以為成如果之內涵而外如麻菓包緼之義
也乾坤成列外運之象也而易立乎中中行內運之象
也外在先天之運而列分兩開內從後天之交而中惟
一合合則乾坤之成也只如一果之實然有成則有毀
乾坤開而六子皆變通之畫六子歸而乾坤亦成毀之

數毀則脫脫其所緼而易不可見渾真之至也息此風
之歛或幾乎息非真息也風息而氣續之也氣續則形
生形生而象立又其乾坤之後始則道器之分可得而
言矣道不離形但就形而分上下自形而上六子之真
氣皆歸虛无自形而下乾坤之儀象皆為器用則不但
六子之為器即乾坤亦載道之全器也載道之器非拘
於有形之累也可以斂存者可以化裁而推行者也謂
之變謂之通舉而措之天下之民固即其變通鼓舞之
不倦者也謂之事業抑又豈其後世功名之說哉斯道

之在斯民天下之形下皆其形上者矣聖人立象以来有以見天下之象則非其象之謂也有以見天下之文則非其文之謂也知所以存乎卦存乎辭者賾動不已變通之嘗也知所以存乎變存乎通者化裁推行之不已神化之為也知所以存乎其人存乎德行者神明默成之自合非復向者之賾亂而不可惡亂言動而必為擬議也則甚矣其人之難也聖人與之相期曠世而一遇雖曰立象而終欲人之忘象象之未忘形器之累未盡也雖曰盡言而終欲人忘言以言之未忘意議之界

未盡也世有人焉証於象數意言之先意化即神明之昭非有他也神明者形氣之華發也華發則言懌含默者神明之資歛也資歛則行成既自成象亦復成文即語言意趣之所渾於德機非有他也間不言而信信於人抑信於心與曰天不言而大化黯其機之所將即其變通處也與聖人不言而四體喻其心之所遣即其化裁處也言者不信默者不疑言者豈惟人不相信自心先疑也默者豈惟我不自疑四時百物皆不疑其所行也物括其所囊而後中貴之凝天下不言所利而後精純之極立象者无象故盡意者无意盡言者无言斯君子所以大成也大人亦貴其有成耳言何為哉噫此夫子予欲无言之本旨也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

右第一章

卦爻在成列因重之中先天之道也變動在推象繫辭之中後天之道也而先天之本源趨於後天之爻動故動即吉凶悔吝之所生也問前言六爻之動為三極之道何也曰先天之盛也天地之氣數根三極而來君子之觀玩循序而變未有落於其後也至於動處止見吉凶悔吝之生而不言所從來後天之時也是時先天之剛柔為立本止後姤二卦餘卦為趨時並八體卦亦其

趨時之數時也者水火之中通也物情欲通而思交則變動以趨者唯恐不及所以吉凶之在天下貞勝而不已何也動而吉吉勝乎凶動而凶凶勝乎吉嗟乎世无神武不殺之聖人而不聽吉凶之將來之有也何言乎貞曰先天始於元亨後天終於利貞元亨之始天地位而日月行道義之出於門也利貞之終天地日月之所以反觀而內照也天地反觀日月內照觀照之徹而二之合一所以為極至之歸而知鼓天下之動者震巽之出也貞天下之一者艮兌之入也造化之初震巽欲亨而天地日月以開之則千以至萬氣數之窮艮兌方貞而天地日月以扠之則二以合一是天下欲靜而反動煩難不已而天地日月愈靜也靜則貞觀而精神生貞明而繼續起乾坤之轉也問前言乾以易知坤以簡能今則確然示易隤然示簡何也曰先天之乾坤如南北之極以易以簡闢發於二至之極也後天之乾坤在西南西北之隅示易示簡變易於一中之通也乾終於艮故確坤終於兌故隤確然示易明乎非易不足以出險也隤然示簡明乎非簡不足以出阻也問於何處見易

簡之示曰乾歸西北而起震坤歸西南而啟巽則易簡
之合示於東南也易根一而出簡根二之合一而出則
文以效之象以象之以為相示之畫間爻象之辭終不
易簡何也曰天地之運行易簡漸及於煩難煩難之終
易簡之始也聖人之文效其難之所以得易煩之所以
得簡故曰效此者也象亦猶是故曰象此者也問何以
有内外之分曰貞觀反照而貞夫一人心自外而内内
以歸於中極依乾起易依坤起簡人心自内而外外以
出之旁通旁通者人運之趨時也動於一則易簡吉之

見也動而不一則煩難凶之見也人心之動念使成爻
象未有内而不見之外者也書曰德惟一動罔不吉德
二三動罔不凶此之謂也吉之勝凶也趨之極則變變
則取新其氣數與興王相期凶之勝吉也趨極則變變
以去故其氣數與亡王相盡亡王之盡興王之功業所
以見也書曰咸有一德克享天心又曰惟我事不貳適
惟爾王家我適此之謂也聖人之文象惓惓於此處提
醒親切則即其詞而情思可見也易簡之功業見而天
下生盡如二三其德者之所為而天下无生可怨然置

之乎間前言仁知之見於德業以成象效法為乾坤之
幾此言功業之見而以確然隤然為乾坤之起何異也
曰知仁之闢一元之統也變動之起興王之分運也先
天之聖人通乎人道之用以合於天道之極故通變於
神化之不測後天人運之窮通於天地之變故非功業
之成而天下不可以有生故前言坎離成位乎中而見
生生之易此以坎為天地大德之生從民物之殺及而
言之也以離為聖人大寶之位自聖人之情至而言之
也何以守位曰仁震之東也何以聚人曰財兌之西也

理財正辭者兌也民之為非者坎也禁止之者民也民
兌之合名義之大正蓋依然是仁以長人義以和利之
餘音也定乎後天之變動而不及純古之隆盛是以无
富有日新之可云時之愈趨而愈降也聖人德業之後
仁足以守位義足以禁非亦可為功業之成不然而三
代以下所以盡於窮通之數也

制器尚象之紀

右第二章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地

觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之徳以類萬物之情

前言制器尚象而未之詳也至言形上為道形下為器為闔闢變通之所行則知道以器為用天地者器用之全也萬物各一器用分天地之用而用者也聖人所制畫天工固猶夫天地之器用也古者包犧氏之王天下欲以此意曉然於終古无餘以示之則為之仰觀於天天之星精皆天然之文章則知其所從見俯察於地地之氣脉皆井然之條理則知其所自來且不必天文地

理之大全即鳥獸之毛色亦分天之文者也地之宜遑亦分地之理者也合以近取諸身而天地之蘊一一為之脗合遠取諸物而精微益可无疑人得天地萬物之中焉故也於是始作八卦一畫所闢八卦遂成而增損不得則知為天地人物之精蘊所渾呈也間卦通神明之徳何也曰八卦者精氣之象也天地精氣之變神明之徳所通亦情交之象也萬物之情欲以類分則性命可知矣觀其文理可知精神觀其情欲可知性命八卦之象即器也天地人物之精神情性於此見焉即於器而闔闢變通之為用寓矣伏羲以此教終古之无窮而終古之天下皆可神明其故而適然於性情之所宜也夫子之繫辭也上繫言道下繫言器器非離道也畫象者制器之始也畫其天成制亦天工非人意也其十二象則姑舉其養生送死之急需若畫推之一民之身而百器之所為備皆可以象著之則皆具有其天文地理於人物之精微以為通徳類情之奧義聖人不言惡其畫也大抵天地聖人之道非易變則不成象不成象者不載其形上所從來非其天機之自觸民情之所不違

者也利用出入民咸用之謂之神凡器皆有神明之通不但蓍龜也故觀於所制之器深於所尚之象象云乎哉

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

巽繩也先以結之而中出其離離者兩目之象萬目猶是也開闢之始民無粒食佃魚以生此是天機非猶人意於絲羅之織觀其深矣

包犧氏沒神農氏作斵木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

禽獸草木皆偏生偏從中化民受天地之中而食偏以生天性然也然草木雖偏而五穀者百果之中也造化以中養人益在此問前此何無五穀曰震巽通坎離則五穀生神農氏之作應其候也斲木為耜下震之象揉木為耒上巽之象以此教天下而民從之益神化莫知其所以然農之所以神也益取諸益咸恒損益從泰否既未之中通飲食之興也雷風之通與耒耜之用一也中得其養而四偏無有不足造化之益莫大於此矣

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

飲食男女之需為市貨之通噬嗑者日之中也噬與困通則致天下之民下震之象也聚天下之貨上兌之象也坎離相交則震兌相易交易而退則震艮歸順兌巽歸大過是各得其所也於此知有无交易為天幾之自不容已要其象應天市之垣卦爻詳之矣問豐彖不可為市乎曰豐與渙相交則相易退則各得其中乎小過以為所亦市之道也但噬嗑外交之通市於野外豐則內交之通市於國中言噬嗑之市豐可知矣

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

伏羲金德也神農木德也黃帝土德堯水德舜火德也水火之變通依乎土德之中故三帝合言之離主其中而巽反兌其變也坎通而艮起震則通其變也艮倦也震民也民鼓舞而動則不倦所以使者乾之君以使其通也艮神也艮起震神而化之也坤亦其民也震起艮成於巽反兌是使民宜之也宜於民而益銳於君可无言矣以此知易之先天乾以震通火而窮於艮坤以巽

通水而窮於兌後天接之而巽反於兌則坤以成乾火以化水是窮則變也艮起為震則乾以通坤水以通火是變則通也惟其變則巽在東南惟其通則震在正東而為之交恒久之道也震巽交於恒久之道而乾坤主於變通之成又先天之所以有始也先故伏羲神農之制度行乎先天之道黃帝堯舜之制度以先天之本體行乎後天之變通中天之氣化然也是以自天祐之祐者右也右而神助之曰右水自地左火自天右退乾坤

之極而用水火之中則自天祐之以有成離成則吉兑
成則无不利兑澤用中之道然也水火之中人身也乾
坤之包縕衣裳也天地包縕之文章出於水火之交通
則衣裳應運而興變通之大者也蓋取諸乾坤此謂乾
坤之極變通於水火之中也羲農開食貨之始黄虞起
衣裳之文氣化漸通於文明而聖人因之間與大有同
詞何也曰比大有之時正天地變通於水火之中也
刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下
蓋取諸渙

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
巽與兑通通金也用以劖則木虚可以為舟用以剡則
木鋭可以為楫舟楫之利以濟水路之不通此天幾也
巽牛也以艮為體蠱象也巽之家在巽故可穿艮之力
在肩故可負震馬也以兑為體隨象也兑口也震隨之
而上則其剛在蠱故可勸兑上為美脊故可乘兑重也
牽以引之震速也兑以致之要之穿巽勒口以為人用
天牖之也故牛馬之利以濟陸路之不及於此知水火
之交水陸自然相通天地之交遠近自然相及植取諸

震巽之木動取震兑之畜偏以濟中造化之道也問益
當泰否之中曰木道乃行舟楫之利也何取於渙曰利
有攸往亦牛馬之用也何取於隨曰損益當天地之中
中則易於相通渙以航海旅以梯山濟於天地之窮也
窮則隨以盡遠之致歸妹以反室之居各有所以也
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
兑室也從乾則履其帝位也重乾則帝位履於明廷也
震門也從坤則豫其闢門也重坤則重門閉於深夜也
震者柝也動則其擊也反艮則其待也巽順也震暴也

天地之通也有明遁之主必有出暴之客地以陵天之
謂也蓋取諸豫豫者疑也疑則防之早也
斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過
中孚小過從既濟為飲食之需斷木為杵上震也掘地
為臼下艮也臼杵之利用以精粒則推於巽木之風可
以釀化化粒為液所以成酒故我爵爾縻有孚飲食卦
文已詳之故尚象之器止言杵臼之利也
弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
弧者艮木之曲巽以弦之則矯也矢者震木之直也兑

以剡之則銳也艮以起震為威威以使天下之有懾何
也有離治必有坎亂以侵之之故也乾治而坤亂故履
之帝位取豫之重門以防之離治而坎亂故王假有家
取睽之弧矢以威之問何不取諸蹇解曰內運之離為
坎主巽无為艮震之從震戲也无括也離則其射之人
也文言動而不括出而有獲睽主之也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待
風雨蓋取諸大壯

艮穴也无居也乾下則野處也艮亦其宮也无亦其室

也坤上其天極也天地交通之中闢中有闔則履其君
之帝位豫其民之重闔也天地渾歸之極闔而後闢則
豯臨而觀其天極也豯遯而壯其民居也是故臨遯其
上古之象觀壯其後世聖人易以宮室之象也上棟其
棟也下宇其乾也反艮其待也家人與解交則所待之
風雨也天以地上而清於神明地以天下而壯於精氣
天壯於根基與人壯於宮室一也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後
世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

无衣也巽為木葉其薪也巽薄也加无則其厚也互乾
則其中野也不封未用其順之艮也不樹未用其順之
震也喪期无三年喪期无三月之數日月之未明也後
世聖人易之以棺无象也外為之槨巽象也大過為棺
槨大過從順為墳墓人生於文明之中沒則復藏於混
沌之極混沌者順大過之所歸也中孚小過盡其養生
之致於其中順大過盡其送死之歸於其極相因者也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以
察蓋取諸夬

巽繩也无則其結也上古巽風之簡則无治之不煩聖
人易之以書巽其冊葉无其文字也易之以契无其符
篆也无從乾其百官也乾通坤其萬民也无治也通之
震則其察也後世之風煩煩則欺偽之作百官憑書契
以為治萬民憑書契以為察雖有欺偽无所用之蓋取
諸夬夬為王庭分辨之盡致也剝下渾以至於坤君生
之始也夬上決以至於乾民辨之終也後世文字之興
刪書之始唐虞不必言矣

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之

動者也是故吉凶生而悔吝著也

右第三章

此承上章言之也謂自聖人之制器尚象觀之而知全易皆象也凡象皆器也凡器皆用也易以適用者也天工之與人制一也故曰易者象也然擧易之全皆象之為氣也擧人生之全皆象之為器也易无用以人為用則擧易象之用皆像其人之制用者也故曰象也者像也象之可以為器者材也材有良楛則器有大小於象言之器之適時者效用於天下之動者也於文言之前

言吉凶悔吝生乎動乘動而變者為功業之見用人理財器用之大者也分之而動有會通行有典禮則器用之有宜適材器之稱不稱適用之宜不宜而吉凶之生悔吝之著可得終掩耶問此與前言彖爻之義不同何也曰前本先天之始彖爻言象變吉凶言得失悔吝言小疵而震之无咎以為補過之歸此其修省不離初體未有落於世教之後也至於後天之遠於先天人情趨之功業功業須之材器道廢而為器德降而為材材器之盡後天之終也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

右第四章　氣數之盛陰陽奇耦合於一王之元乾坤所統也氣數之衰陰陽奇耦分於敵立之勢六子之異也雖一君二民為君子之道二君一民為小人之道亦分列而无屬隆寒之風氣分行而无合化亂世之治宇分王而无共主萬世終窮之變豈外此哉

子曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履

德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

右第五章

先天易作於上古帝之始也後天易興於中古王之終也帝王之終而憂患在萬世不可得已文王於羑里觀

其深矣豈非衰世之急乎六十四卦皆濟人於憂患之
際而止詳九卦之精義何也曰天德之脩也无一可廢
而精神節要之處正於憂患之外加得深微之內力則
九卦足該其餘矣是故雷澤山風行於天地之卦九八
而內運之切要莫如履謙以其從泰交之中也外運之
切要莫如復姤以其從乾坤之極也從泰交則兊以血
脉為天道下濟乃德之定基艮以守骨氣為地道上行
乃德之把柄故踐履之成執謙之致也從極至則復為
本而姤為源氣骨從地德之本始也非本於天心之見

而恭以存位不可以為謙血脉從天道之初源也非夫
決其衆邪之淨盡而應乾不可為履姤以衆道之易犖
也則言復為德之本而姤可无言矣四中四偏行中之
卦一十有六而四中以四偏為情交則切要莫如咸恒
損益咸恒從既未之濟咸不言以其為感害之始也恒
之褱生巽則其本根之立政以其交也而立之不易是
德之固也損益從泰否之交損者情交之盛也情交之
蹙正其脩省之急懲忿窒慾之及其時也忿慾日損即
其遷善改過之日益是德之裕也四偏行水火之卦一

十有六而雷山之切要在風澤火之切要在水以水火
從金水有成也而內交風澤則反不如外通有源困井
是已火出於震木之通水生於兊金之困澤鬱而風生
於人心則說懌之聚而辨斷之生也憂患之際即其困
鬱不通之際辨患精微而得於兊說之甚深非尋常困
心衡慮比也夫澤困於上則風通於下井是也聖人道
大莫如屯之行天聖人德厚莫如井之養民井之水行
互地中故曰井德之地也有地而後可以成天有民而
後可以成君王道之大成也於焉以歸全體之卦凡八

而切要莫如巽褱生以撲巽制以宜巽者繩也繩墨之
引方員平直所生也巽亦計其精微長短多寡輕重所
裁也則總天下之大要於裁制之宜以達用聖德之制
亦若是已雖此言之是所用者九卦而全易之精神俱
為警覺則切要中之精義固无窮也履下兊其和也和
以應天則其至也褱生於地為大始兊順於天為極至
踐履有得者始基於比和而已乎至性不可解至德无
以加以是為基德所以不傾也兊尊也艮卑也兊光也
艮幽也今卑反在兊尊反在艮幽反在兊光反在艮履

護之際通於泰交天下濟地上行之謂也玉韞山輝可
藝視其内以保乎以是為柄把握所以不奪也震大也
以復為小陰深之故也邵子謂探月窟以知物躡天根
以識人兇一陽雖小人道也人道自辨於物使无陽元
之復則憂患之世非禽獸則鬼魅也恒互厚水於震巽
之合革木繁雜之始也要之繁雜之生一始於震而巽
以二從之恒常之生機即其巽入深微之機是其淡而
不厭者也不厭則德之固若有異可戕則可懲懲則變
矣豈有立不易方之定力哉哉時互坎則情重損慾之
先難也損時互離則性見損慾之後易也修德於慾窒
之際身嘗而知之也互坤者寬也互艮者裕也長裕於
天不待添設於人有外加者巽之僞益不然也去其本
源元不添設其本有恒之一不可二也水以澤擀以風
通然澤極即風生要得其窮耳不窮不可以得通也問
蒙何不言窮曰蒙者陽氣也源泉混混之始也困者陰
脉也故深造以道而資之深者也山之起雷則果行澤
之起風必先困蒙之亨也大道源於天困之通也大德
瀉於地地之泉居其所王明受福可千百年而氣脉衰

竭遣之他處古人所以有遷國定邑之圖也人心從義
當亦如之此福世利民者之所以左右逢源也而於焉
以善之於巽德之制有以也巽稱物之輕重而不失者
也震出也出則見火生也巽入也入則隱水生也風通
於巽入隱深之至也不隱不可以有見也惟履和而至
則履以和行艮行也兌以和之雍雅之度見矣惟撙尊
而光則謙以制禮兌制也而艮從之然陰陽之分在焉
非艮恭之作肅即兌履之不和是護之制履非履之制
護也謙與履合如婦從夫制不奪之把柄也惟復小而
辨於物則復以自知巽闢者簡能之初也震生者易知
之始也復與姤分則物交未起一貞自知聲希味淡之
天不從人間而得者也惟恒雜而不厭則恒以一德當
風之數以二從一在夫婦之義從一而終在復之自知
者勿貳以二勿參以三无有加於其一也而一之本根
愈深固莫如之矣惟損先難而後易則損以遠害交情
之中澤之谿氣有害於山山止於上所以遠之也遠則
山止而兌不得不靜損之又損清修之得也益惟長裕
而不設則益以興利風之溉潤有利於當而雷動於下

所以興也興則當通而風不得不暢日進无方興時之
行也惟其困窮而通井居其所而遷則困以寡怨井以
辨義何也怨者坎之窮也而兌說於中則怨自寡寡者
兌之自正而无交也正己无求者不怨不尤所以俟天
命之通也問困德之辨井又以辨義何也曰艮震道也
巽兌義也說之聚者辨之生辨之散者義之行養民以
義不以利天之水行以震震則道之統同也地之水通
於巽巽則義之分疏也故屯應日而行井應月而遷居
所而遷此地分疏之盡又彼地分疏之始地德之養民

不窮與聖德之養民不窮一也而總以歸巽巽惟其稱
物而隱則巽以行權自履謙之始為金基而木本於天
地者深矣厚矣而猶恐其不固則恒以一之損益為金
木之中交必損金而益木木生而後金成則金成而水
有源困井是已天地之道火化成於雷山水變通於風
澤至全體之當風天地變化之大全也氣化從其風變
而風斃則金重艮其稱干也兌其稱錘也巽其錘繩也
錘之謂權以配衡而巽以行之大化之所取平也問與
謙言稱物平施何異曰謙之下艮亦干也履之下兌亦

錘也小畜之巽繩以行之其稱之小者也泰交之際金
多木寡天地之不平於中也安所得泰惟稱之使金木
得平金木平而水火相濟與物情之多寡相濟一也全
體之艮兌大稱也元運之窮金極多而木極少乾坤不
平之極也稱以大造之全數而使金木得其平金木平
而坎離乃相通乾坤復闢聖人所以行權也權衡之審
而後變天之道也不權未有能變者也問何不以震行
權曰震主通其性正大巽主利其美精微通天地之大
而權於全巽之細微雖極輕極重之必反亦大造自然

之數為萬千十百銖兩之不失也兌說之所以順天應
人物情之欲其平焉致也子曰可與立未可與權此之
謂也常人之憂患以為憂患得出乎矣聖人之憂患素
基柄於泰交之中行權宜於天地之極天地之篤教聖
人聖人深凜惕以承之元運之轉也所取者九卦而全
易之精神節節關通而得其喫緊之用非文王其孰與
於此哉易興於中古中古之德其可謂至德也已矣問
前擬議變化所取象爻一十有九今取憂患中進德之
卦亦九何也曰觀一十九爻之擬議而易之全爻括要

於此觀九卦之變通而易之全卦亦括要於此如論語之言道德蘊義何窮而切要言之只在三畏九思非學之至者皆以其近而忽之也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

右第六章

易之為書不可遠道不可遠也易道卦應日爻應月卦

不遠於爻以日不遠於月也月之道屢遷而不已者何也日之明定於一月之光變為六變即其動動則不復有定拘矣月從日之行曰周月含水之生曰流日者五行之表也月者六氣之虛也日行而應之以月五行而應之以六氣故象之變以漸次而移也上之象艮兌也下之象震巽也震巽常道也變動不居則上下无常望晦之象乾坤也震兌至乾則柔易而剛巽艮至坤則剛易而柔剛柔以乾坤為極者也艮典也兌要也而變動不拘則不可為典要第當明其變之所適耳人惟不知

變之所適即道之所在幾何不以成見隔於虛白而故失之遠乎何也變不可以漫然而承之也按月行之於日月不及十二度有奇而初八夜之象如兌十八夜之象如巽以從十五夜之象如乾則金光滿而水有源初三夜之象如震二十三夜之象如艮以從三十夜之象如坤則水源深而木有本不難於望而難於臨望之日月分晦之日月合中庸所謂莫見乎隱莫顯乎微蓋在此也惟初三之月以震出震者度也出不越於度則受光有數二十三夜之月以艮入艮者度之止也入以安

於度則反臨亦有數天則之不可過也懼者震之性艮則守震之懼者也巽述也震知也出以度則外知懼入以度則內知懼懼其失度之謂也失度之謂遠遠則薄食之災見矣而謹度者自知之孰使之然哉天使之也象變之如震艮者天之警覺也如巽兌者地之惕厲也而警而地不得不惕因之者也月與日合則言月之懼而日之戒慎可不言矣是之謂月不遠日之道也豈有月行而遠離於日之時哉是故日有則火變而金成則戒懼以防大炎月循水化而木生則恐懼以防水失不

戒於火之成則有驕陽日驕則遠於月不懼於水之生則有倍陰倍陰則遠於日日月薄食水火所以不濟也水足以濟火則樂火熾而水竭則憂聖人樂天知命樂其濟水之生於乾源即天命之繼也不然者憂患之至也艮守於終始之交則其憂患亦甚多故出入以度者既凜然知懼矣又能親切以明之有非他人告語之及者也坎師也艮保也乾父也坤母也震艮從坎之謂也蒙人生之稚天地初通於水火師以傳其性命保以保其身體是師保所以代父母之心離父母而從師保日行之道也至月象之震艮從坤之謂出入以度无坎則无有師无艮則无有保是日中師保之所教誨者在此深夜自為親切之一時也而是時月象之乾光併於坤臨乾父也非有形之父而父之真精在焉則如臨之顯也坤母也非有形之母而母之真靈在焉亦如臨之見也離師保而從父母月變之道也父母之精靈自為凜懾而平日師保之言夫亦愈知其所以然矣子曰父母惟其疾之憂憂此際之有失也詩言文王无斁亦保无有師保之謂也不顯亦臨如臨父母之謂也微乎微乎

繼刑於寡妻而言之故武王為敵勝怠義勝慾世未有怠而不慾者也人之睹聞應之形象可以知卦人之隱微應之精氣可以知文戒慎恐懼以权之而不睹不聞要合於莫見莫顯之至此卦不遠爻日不遠月之貴際也夫是以謂知其變之所遣何也遣者之也月從乎日則行之有方方於何撰出入之度可按其方之何在聖人繫詞之初皆稽方而待變者也八卦之方六十四卦之序次而行也應分一月半以當一方則十二月應以當八方每月之六變以應六候則十二月之變應七十二候即周流於三百八十四爻之畫也任舉一卦而率辭撰之而可知其方之所在如乾之六虛為六龍變之大宗也而方以時易則盡乎變之所遣矣艮典也震常也艮之守震典常之守也月以變而反常變不可以為典要日守常以待變則典常之既有者也變之行也觀會通以行其典禮是其人君子之中庸也非其人无忌憚者之反中庸也不周流不可以起變變以天虛不典常不可以行道道以人寔无常而欲以制變无貲而欲以制虛无人而欲以代天无日而欲以主月是遠之也

違即月射乎日天命之自絕也易書之作待其人而後行得其恐懼臨保之至者也問聖心之臨保何與天下氣數之變遷曰前言六爻之動三極之道也可知吾心之變所違與元運之變所違氣脉相期精神相應相應相期於所違之方也前言卦從爻歸則日從月歸故神之無方從乎易之无體此言爻從卦行則月從日行故月之分體從乎日之分方地之方應乎天之時聖人得之法象見於乾坤神化通乎水火天之時從乎地之方是其人而行之非其人而失之故前言其德業之盛用之行也此言其精神之密體之歸也用卦於九德之資用爻於六變之虗九以行六即後所謂周之盛德守常達變之至也苟非其人寧知其所以然哉亦與於世變終窮之數而已

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

右第七章

前言變動不拘周流六虗乾坤之六虗其始終可尋闔闢之大者也則分諸卦之六虗其始在何候終於何節皆可推原而要終歸之而知各卦之本質所生皆有自來自六虗之變地以方移天以時應時即變之所違而物生之不猶也初擬卒成之在初上二爻明乎一物之本末應乎一物之節候不可與也因物變之雜撰德業之分而是非以辨者之在中四爻明乎人事廢興之應時與物生盛衰之應節非有差也然俱不出卦象之辭所以該彖應天爻應地彖言統體爻分節次離彖言爻未有能徹視其爻者也二四之以遠近分懼譽而以柔中免咎柔之不過則无怯晲也三五以貴賤分功凶而終以剛勝物務剛之不過則无決躁也此即是非之分而存忘吉凶之要處也天時无空值之時生人无虗柔之變以為惟變之適而漫然於其中者豈變變化化之與天地通者邪

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

右第八章

變始於天上周流六虛者是已變之所遷見於地地六爻相雜惟其時物者是已時物之生非他即天地廣大之生而變通悉備世有知時物之即道乎則知天地人之才用具是已問三才之與三極不已異乎曰人以德終而見才天地亦德終而見才德藏於始故曰六爻之

動三極之道也才見於終故曰三之兼六三才之道也六以行三故應天為六虛三以兼六故應地為六爻六者天地人所以見才六之為道才所跡以致用也問以五上為天初二為地三四為人何義也曰人之主化也凡遇一時行一事必上觀天時下察時宜而人事之中始可制其變通之用故二五為天地之交而二在水火之中大形之靈通處也五在日月之中大氣之靈通處也人在三四之位通於二而極於五自天之上合於人之三地之初合於人之四而乾曰上不在天下不在田

三為行事四為或躍變通之精也則即乾而他卦可知其始也六爻之動根三極而來故觀玩之不厭其終也三才之道至六爻之極則變動之可虞何也四多譽多惧柔危剛勝之際四思六畫定爻之初豈有當乎三才之道即三才之道道有變動曰爻甚哉元初之變動天機也而末流之變動人窮也爻有貴賤之等而制因之曰物貴賤之分等物之辨雜然可觀曰文文物之著道所取人之具也而文不當於其人者人之才非天地變動之才則其道非用才之道是易之所謂位不當也位

不當而吉凶生君子在觀象玩辭觀變玩古之初已知有今日矣道失而等威不可以定分位失而文物亦因以起凶元是異也世有人焉以典常乎變動乘六爻之時物而使剛柔遠近各當其位庶幾乎率循三極之道而无失豈有衰世之慮哉不然而吉凶之生變不可定此即非其人而欲道之行者之過也

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

右第九章

前言八卦終而思中古作易之始曰其有憂患乎憂患之中正可修省於德體之切要則九卦之精義是已今言三才之歸六爻之終也六爻終而思殷末周盛之始曰其文王與紂之事乎末世之事正可默行以德性之精微卦以九德爻不可以數端盡也九德在躬而諸爻之為用如捧盈馬括其義亦有危无易而已危者坎之知險也而艮之起震則其行者險以平易者離之忘戒也而兌之反巽則其有者貯以傾傾則興於末世之數

所同盡也可乎惟易之為道危道也天地知危而始復百物知危而始生通之人事幾微之故亦惧以始終其要无咎而已豈有外哉惧以終始依然是外內知惧之初體也其要无咎依然是善於補過之初念也守末世之孤危而德立於本根之深者可行其權道通於事變之盡者乃還其初而憂之極正其德業之生德業之不生易道之興何為乎九德以該諸卦之德此之謂易之德危道以盡諸爻之道此之謂易之道也

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而顯微闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

右第十章

前言成性存存道義之門此即以乾坤為易之門何也曰先天之開天地日月包山澤雷風於內以為靜翕動闢之機是性命之室而通道義之門也後天以地天之

交通水火之濟坤翕則火入故巽反之兌乾闢則水出故艮起之震坎離者易也是乾坤自為門而坎離從之以出入前所以有闔户謂坤闢之謂乾之說也何也泰交之乾坤非立體之比立體之乾坤陽明之始也泰交之乾坤陰幽之終也乾陽物坤陰物精氣為物之謂也乾坤終而艮兌之歸則陰陽合德乾坤終以有始而震巽之生則剛柔有體天地元體震巽之剛柔是其體也故以體天地之撰水火之德神明之德也水火不通震巽之交通是其通也故以通神明之德是乾坤含震巽

之生而後天之歸結精神之靈物也術家以震巽為天門蓋亦有見於此不然而成不含生不誠无物之謂也其道不可以前知易奚以覺世於无窮哉問撰謂何義曰天地精神之歸凝只如植物之結實其外為天地之菉緼其中穀則如飲食之有品饌莫不静嘉者然從前世界之歸結在此向後世界之從開亦即在此故聖人寫之於易則易為天地神明之書非他書義理之比也其所以稱名不勝煩雜而要不越於體撰而通德則其煩雜不可得而厭惡之也可以厭惡是厭惡乎天地神

明之告語矣第其稱名之雜亂類之繁不可不知其為衰世之意何也一物之生盛於清純衰於雜亂一元之運當亦如之數則然也是故易與天地準自盛世言之也其時天地之真全在水火則其神明全在聖人責在震巽之旁行而樂天安土以為性命之歸通晝夜之極而出於陰陽之道精純之始也乾坤其易之門自衰世言之也其時水火之真全歸天地責在陰陽合德以體天地之撰而通神明之德則其内為精純之歸者其外為雜亂之極兆故盛之與衰往來而未有已也雜亂之

極者往之盡也陰陽之純者来之始也造化之道无往不足以生来凡易所稱引回彰往察来之事也往事之著列於雜亂之紀而往中之藏来者正其幽微之至幽微之至者莫見莫顯神明之所生也神明之生而顯闡之辭可以開發之當名辨物正言斷辭以雜治雜之道也治其雜之不亂而見稱名之小取類之大凡幽微之藴皆小而旨之大即大求之不得也其旨遠其辭文凡幽微之妙皆旨近而含其遠辭簡而含其文逐之遠與文焉不得也其言曲曲而含直之發遣中不覺矣其事

肆肆而隱藏之深渾之不知矣顯見之道俱在隱微而知天地之結撰為物不貳故神明之書通其德不測衰世之民行盡貳端也益可因之而相濟者也問貳為何義曰方圓之圓為形氣之對待此即陪貳之義也後天八卦為精神之合歸即中庸所謂為物不貳之説也以此為三元之極而見於六爻之動此君子之樂玩所以諂於神聖之極至生民之愚見貳端之開而不知一中之合形氣隔於神明人事隔於天機豈惟不能通乎晝夜之道而知并即每常得失之報亦不知所從来則所

謂吉凶者得失之象祇君子聖人與於性命精純之始
此日用不知者卒迷於氣數雜亂之終豈聖人作易之
心乎易也者因戴端之陽而中通之則形氣胥濟而衰
世之民生固天地神明之所全膺也故易明夫盛世之
始正憂夫亂世之亢以終易明夫聖人繼天命之純正
憂夫百姓无以勝天數之雜甚哉天地神明之至德非
聖人至仁之心之才不能奉其道以告之也問世有盛
衰卜筮之法亦有盛衰之分歟曰聖人與天為一故言
極數之占與通變之事同是陰陽不測之神至詳於蓍

數之變化而知極深研幾真聖人之事者也洗心退藏
神明齋戒真聖人之德也後世功業之變止言聚人守
位德降而論才亦甚遠乎聖人德業之至以至於二君
一民之世代沿而未有已也故卦言其終以有始九德
之章是也爻亦言其終以有始其要无咎之章是也則
可知天地神明之道聖人得之為聖人之膺仁知百姓
得之為百姓之膺故夫子詳其彰往察來微顯闡幽者
之所以云云以教夫天下之善占者也舊本此章在德
薄位尊章之後九德章之前今愚移次於此以上繫言

卦爻之蘊而終之卜筮以通於定人之極至故自天一
地二後四章言之而要於神明默成之人則曉然於立
象盡意之所以然下繫亦言卦爻之蘊而終之卜筮以
與百姓之知能故自乾坤其易後四章皆言之而要於
窮理盡性至命之極然後還其立卦生爻之所以始甚
哉秦火之亂宋賢正之而未盡也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順
也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之吉凶
成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占

事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以
象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言
吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝
生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害
之悔且吝將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡
躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第十一章

先天之乾坤居南北之極不可以天下言之天下之至
健言西北之乾也天下之至順言西南之坤也健順之

德見於行起震則易啓巽則簡震巽合故於東南恒之謂也恒易自然知險恒簡自然知阻何也後天之水以難極而險險之極易之生也易生於乾之至健險不足以陷之後天之火煩極而阻煩之極簡之生也簡生於坤之至順阻不足以陒之則以其知阻也而所以出阻之故油然有得於心離成於兑也以其知險也而所以出險之故慮患之深則研審之確坎終於艮也說則知止之有定以定天下之吉凶止則行之成終而成始也以成天下之亹亹而无有不能是先天之乾坤知以啟

能後天之乾坤能以成知皆健順之至性所自有則甚矣坤乾德行之至足也間前言乾坤為易之門通於震巽之有體此言乾坤之知險阻亦知於震巽之有恒何也曰天地神明之德於成中含生則震巽為之靈通生人德行之常於常中知變亦震巽為之覺悟凡以震巽之道體天地之撰者通神明之德即其健順之至者出險阻之中无健順則无易簡之至无易簡之至則无止說之成欲以定志而成務難矣是故艮兑其變化也震巽其紘為也人事之紘為幾先於天地之變化豈惟聖

人開天地之大有成象效法之先幾即日用不知之百姓亦有祥幾先見象事知器如令所謂觀之此象乃吉祥之器也占事知來如今所謂占之此事後來可知也隨風變氣皆有可知而蓍卦其大者也天地設位以開聖人之知聖人成位以成天地之能非天地莫為之開非聖人莫為之成天地聖人相須而不可相无不但蓍卦為然也即以蓍卦觀之人謀於離者鬼謀於坎聖人之知者百姓與知聖人之能者百姓與能以蓍卦為天機之牖天機不隔於聖愚不必聖人而始為極數之占

通變之事至於神化之莫測也聖人啟乾坤之先幾百姓終六子之餘孽則出險離阻之難何也乾坤之德行自恒而六子之情思日變即象告情言者是已自其剛柔雜居而言凶利害悔吝灼然可見見其變動不可得已也頗所以變動者争道争争利而已所以言凶者德移乎情遷而已情遷者愛相攻而吉惡相攻而凶愛不以德愛亦攻也情相感而利生非義之和也偽相感而害生感害之極也遠无睨交則自覺其非故悔生易所以貴畏馬曳輪也近而多狎則不辨其嫌故吝生易所

以悲滛狐貧亂也而後知盛世之人道德風行各自潤
絶衰世之人情邪既勝好為昵比則甚矣近之可愛也
世變未甚其禍尚遠世變甚而近不相得則凶或害之
悔且吝此即天下險阻之所成能於此說心研慮而知
出險離阻之故固亦百姓之能不陽於易簡之知者也
且夫論才者觀之功論情者觀之詞德降而尚功猶足
以興情遷而詞移必極於亂論功者大德曰生大寶曰
位守位曰仁聚人曰財理財禁非曰義八卦之用於下
繫之首言之至於論詞而將叛者其詞慙震之失也能

悔者能慙其初叛則然久則无之中心疑者其辭枝巽
之失也草木无心者枝葉必多可以觀矣吉人之辭寡
藏之於坎也躁人之辭多颺之於離也誣善之人其辭
游兌之失也善之揭褱滛澤之多足以浼木游詞說人
足以誣善失其守者其詞屈艮之失也守者艮之德得
其守則恭以重失其守者則卑以屈世之變也觀情於
其詞興戎喪邦之故可坐照而无疑於下繫之終言之
凡此皆以健順之德行知則俱知於說心研慮之盡者
也益至是而知聖人之於乾坤易簡三致意焉先天之

始易簡德業之先以為聖人之成位天地聖人合一之
盛際也後天之終吉凶之動貞勝不已而本確然之易
隤然之簡迎變化之幾以為功業之見者足以聚人而
守位亦一王之興也至王者亦可併言體撰通德而天
地神明觽人於雜亂之際言恒易恒簡而生人德行覺
悟於險阻之中益終以易簡自足以出之也其為易簡
亦乾坤之至性自足以開之也何也後天泰否之終又
其先天乾坤之始也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚

數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德
而理於義窮理盡性以至於命

右第十二章

繫詞始於天地定位明乎卦爻所自來至象變情遷之
盡而還思蓍生數始則真見聖人作易之初矣前言大
行之數蓍之用所以行也而蓍生之顏天地之始未之
有也自聖人作易神明得所贊助始生為聖人筮揲之
用故幽明无隔而不通之患以此知天地神明固樂有
聖人之易也不然吉凶之數神明知之而不能語人亦

神明之憾也史戴蓍生莖長丈其叢生滿百莖下承以
龜上覆以雲可知蓍生於坎離之濟坎離之濟人神之
通也數之一三五參天也二四兩地也一三五與二四
之相倚即天地之從生也至於過揲之盡九六亦相倚
亦是天地相倚河圖之位數與蓍揲之策數一也問成
數之六八十不幾於參地七九不幾於兩天乎曰數以
生數為體而成數之用隨之一三五之天倚乎地倚之
以就生六八十之地依乎天依之以圖成患不生不患
不成聖人尊天賤地而天地相倚象數相生夫圖其天

然而不設也然則天極之倚自數來乎曰然數以奇行
則倚象以偶立則正倚而地正氣倚而形正觀變於陰
陽而立卦倚畫則其正也發揮於剛柔而生爻正化則
其倚也故前言蓍之德圓圓極而見倚卦之德方方極
而見正見倚見正形氣之始也形氣之始其道德理義
而來者也道出於陰陰順於陽則道之行也德成於陽
陽和於陰則德之成也道行於血脈之踈暢理所生也
德成於風息之精微義所成也理於義者謂血脈條暢
之時即風息窾通之會无二候也盡數之成卦盡卦之

分爻謂理之愈析愈分併義之愈通愈變非理之細不
可得義之精也而抑知血脈之暢性主之乎性主分疏
分疏於條理之窮而性之用盡盡則性之有成也而抑
知風息之歸命主之乎命主凝結性未盡而風從氣通
性盡而氣從風結結則命之有始也結學易乎言卦爻
矣而蓍數之義杳无聞焉不殆以卦爻為聖人之意設
乎夫數者天地之精氣精氣生形象與聖人之以蓍數
生爻象一也參之兩之而天地生則六子分天地之參
兩而生可无言矣亦樂言道樂理義矣而謂為卦爻中

之具有杳无聞焉不殆以聖人借為卦爻之解乎則所
謂和順之義未易言矣不順則反道不和則悖德即无
忌憚者之中庸陰陽之阨數所爭也和之順之而扶抑
之用有寓於莫覺者矣理之不通則日傷義之不變則
月食即賢知愚不肖之過不及水火之阨數所爭也理
合於義而調達之宜有寓於莫覺者矣夫是以性盡性
盡而人物之有成夫是以命至命至而天地之有生盡
之至之而中和位育之成有寓於莫覺者矣前於易準
天地章見八卦圖義為聖人窮理盡性至命之事而不

知凡蓍數所生之卦爻同八卦圖義之分運也則知抱蓍問易之人是其盡性至命之人今之學易之諳其極
蓋不可不曉然於昔作易之本旨也
昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

右第十三章

前遡聖人作易於蓍生數始見立卦生爻之蘊義所以

盡性而至命可知卦爻非他性命之理也則縣今盡性至命之後而回思昔者聖人作易之始固即性命之理而順之者也豈漆設之故哉使有漆設後之學者茫然於所以窮所以盡所以至矣命通於陰陽之開天之道也性出於剛柔之起地之道也人為天地之中而仁義之見性命之通也能生成者能中通而遂其生成者人之才也問乾坤天地之道坎離人之道震艮巽兑為天地人所以通復之用以是為三才之道可已而乃不然何也曰三畫而成八卦為三元之分二十四氣可覩其

三元之始其蘊義如此也六畫而成六十四卦則三元通於六氣二十四氣通於七十二候无卦非三元之通六氣則无卦之六爻非三才之分六道也乾坤之六爻為三才之分析之諸卦之六爻分用之全也數三則奇兼三才而兩之則偶奇則行偶則立道變動行之畫也而道所從來立之始也闢不言卦之八而言爻之六曰卦以兩始而四之分八性之理也爻以三始而三之分六命之理也盡性則爻從卦終至命則卦從爻始終則六終於八始則八始於六卦不外乎爻八不外於六六

爻之立即八卦之成成者渾成而不可增損之謂也六之外无以增增之而溢於數六之內无以損損之而歉於數則八卦之為推行而六爻之為歸復者皆不得其巧合天然之妙以此知性命之教全是天機不竢人意聖人順之而終古渾成之不破卦成於爻八成於六之謂也何言乎章曰分陰分陽氣化之相推也迭用柔剛剛交之雜感也形氣相搮故物象之不猶精華中出故文章之各異兩開而一出三分而六辯氣息通而色澤見而大界之文章於是乎成天地之文章成於形氣之

雜與人道之章成於仁義之錯一也章之謂才也物歛
華而後變根極而後動故前言六爻之動三極之道也
天地盡其才而品物咸章人盡其才而斐然成章故此
言三才之道六位之章也文不當而吉凶生文章之以
終也三才見而六位章文章之始著也卦以爻歸則性
以亙命而六之歸三混元之既極也爻為卦始則命之
生性而三之通章光之始開也章光開於混沌之中而
不為精華之洩固性命之自為存發而聖人順之之妙
也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數
往者順知來者逆是故易逆數也舊以昔者聖人作易二章在今傳之首按二章文義與下繫諸章相似應以此章為說卦之首

右第一章

先天圓圖之定位即尊卑貴賤剛柔群類之分人道之
始也人道運行而雷風通水火即易簡之起耕從也山
澤之歸天地即德業之可久大也運行終而見立體之
始則天地定位其立極也山澤通氣感通之始也雷風
相薄情交之始也水火不相射本源之始也問薄與射
何義曰天澤也地厚也水通也火明也山澤相敎天地
之歸也雷風相薄水火之行也然而用偏則相薄用中
則相射先天之火從水極則艮從兌結結於上也雷風
薄於下下擊則上開故天地通水火之源後天之水從
火塞則兌從艮錮錮於下也水通以射其火悖下解則
上交故水火成天地之泰是射之用出而有獲所以解
而相濟盡乎相射之時用而見不相射之本源乃知水
火之原无所虧也豈非水火无虧八卦之歸皆无所虧

八卦雖分陰陽之不齊其實一機之錯出而錯狀內外之相錯其方位也外卦之相錯凡一方而八方之俱通也陰之所減者陽之所增陽之所增者陰之所減錯之謂也問錯與雜亦有分與曰然圓圖相錯則相對而通方圖相交則相制而守後天之卦相序而相雜而變錯如織綜之上提下挫反則上下之交而成足序其文章生於雜變之成也相反自相錯而出相序相雜自相錯相反而生相錯則聚以開故天无不行相反相合而交故地无不立序之與雜則別為二偶於終篇而變則盡矣是故形氣生而易簡之知能可以久大形氣歸而見氣數之本始一陰陽順逆之往來而已乾上極而震上行則其順也離其順之主兌其順之成也坤下極而巽下行則其逆也坎其逆之主艮其逆之成也故數之往皆其順來皆其逆艮兌其藏往也而兌以艮為終震巽其知來也而巽以震為始卦皆其數也數始則知以成能數終則能以啟知也自有天地以來來以生往往以生來而其數亦逆極而順順極而逆似乎對待而行而不知易數之无順順亦是其逆也何以言之觀其果實

往以生之而枝葉繁華之多固果實中之所固有非繇後來也至華結為實狀所往者而後凝之來則仍是所藏之固有也不順不開不逆不結而其實開之者即其結之者也可謂順之非逆乎知順之為逆而天地之數亦果實之成而已一元之開混沌中之所固有者出之為終古之運而極其終古之凝成仍結為混沌之固有學易者於運行之始見形氣之順關運行之終不見氣數之逆閉則一元真知之啟矣繇此思之而天地之終艮往以知震來應天運之轉於極水火之終亦艮往以知震來應人運之轉於中下篇言帝出之與神妙則前知可知矣中篇言至誠之前知又曰知天地之化育蓋本之此

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

右第二章

圓圖之運行方圓之立體以配之故言雷風通水火山澤歸天地以明其運行即以廣大變通配天地四時陰陽易簡配日月雷風以明其立體是天之運行所以開

地之立體也圓圖之立體方圖之交通以配之故此言
天地通山澤雷風通水火明其立體則即言雷動風散
云云以明其交通是天行之反歸於立體即地道之狀
藏其交通也問既曰雷風相薄矣又曰雷動風散何也
曰圓圖分方以氣機起運行方圓合歸以脉理起交通
故天交以地氣交以形即雷以動之風以散之而恒益
之機不可得已而以潤之日以晅之而水火之濟不可
得已天之山澤通氣以啓地之極地即兌以說之艮以
止之而咸損之機所以交歸乾以君之坤以藏之而否

泰之終所以交極凡此皆交通之始未詳其從來終則
一一見其所從歸矣天以氣行有氣則有數運行終而
見氣數之皆逆地以脉交有脉則有理交通終而見脉
理之皆閼雷風盡乎水火而艮兌之歸坤藏其乾逆閼
之至也以人身觀之背氣皆歸於乾元首之根本也膺
肉皆歸於坤腹藏之終窮也於腹藏之終見元首之生
於民卑之極見君尊之始萬民藏而一君之生則一君
出而萬國之寧自然者也問乾在西北何以行君之令
曰以其純陽也雖在陰藏之中氣俱從其令而不知坤

則其不知之極者也地之極者天之始天之極者地之
初是故出見之乾定位之極也內藏之乾復生之君也
體无二上用有全藏體无二上而六子受任君之所以
治民也用有全藏而六子受制民之所以藏君也君主
治則尊卑貴賤之始也民全藏則反對逆閼之終也六
子環相生君民之大亦環相生泰左右民否志在君其
中精也乾君之坤藏之藏而後出其極精也圓圖之乾
坤一大否也方圖之乾坤一大泰也運行之終則自見
之

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾
勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南
也齊也者萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方
之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也
者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之
所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相
薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故
曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故
曰成言乎艮

右第三章

前言方圓二圖形氣之歸也此言後天圖義精神之歸也氣窮而見數之逆形窮而見象之反精神窮而見八方之有帝萬物之有神蓋從幽明死生鬼神之故而知之久者也天之有帝與人之有君一也人之有君離其明德也天之有帝坎其真宰也人神相通人君之與天帝相通之極至也人君出則天帝隱陽勝乎陰之時也人君藏則天帝出陰勝乎陽之時也坎者帝之居也入於地戶兌之謂也出於天門震之謂也艮苟且從坎則

其污也巽清修從離則其潔也艮之數從坎則過差之終巽之數從離則整齊之始也織德為天之所棄響香為帝之所歆萬物之潔齊天帝憩之矣兌之歸坎其幽宮也巽之出離其明庭也葉弃芬而花蕊發頻眉秀而耳目清帝深於性命之寄聖作於暗闇之同帝主陰而通之陽聖主陽而代其陰南面而聽天下聖人之所以配帝而凝命也離火也火之生土猶君德之養民也乾之君主於无坤之民共於致役從兌於西南而為之養役所盡致之時也萬物之火力完而肌肉厚其明徵也

兌秋金也得坤土之生澤說之中飽也民之力役盡而膏澤滿與萬物之精華收而化液涵一也繇是以至於乾則薄戰之起矣問萬物得其養而遂其說安有薄戰之說曰所謂絜齊相見於嚮明之時者回遡其王運之始盛也非謂帝出之役猶有聖人也世无聖人非養道之盡致民力之无餘也非天道之下濟乃君盛之既窮也未有乾坤兩窮而陰陽不相薄擊者也問序卦之亢在乾而戰在坤此則役在坤而戰在乾何也曰乾坤者君民之對轉也乾坤之須於坎離君民之交通也圓圖

之天尊地卑水火之通也即君以定民之始方圓之乾君坤藏水火之復也即民以藏君之終故其元運之始開也乾窮於火則君亢坤窮於水則民戰水火不交則天地相仇情交之盡也若聖人在位則可免矣故曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎若八卦之圓義水以濟火地以交天情好之通也至坤以火之既盡而坤不交乾乾以水之不生而乾不交坤相仇之極也火終於煩坤受之則民為力役之窮水終於險乾受之則君為兵戰之起聖人不作天帝之所不宰也問審風相

薄是已乾坤亦為相薄何也曰相摩以闔其終相薄以
開其始先天之山澤相摩以歸天地之極故雷風相薄
以通水火之終後天之地收火而摩以成其塞故天生
水而薄以求其通天地不薄水火无跡以得濟也問坤
戰而不言相薄何也曰龍戰即雷風之薄屯蒙其水火
之通也故龍戰與乾有異乾坤之始玄黃之血在龍龍
之起戰戰於寅申之開水火之通也泰交之終陽龍不
生而乾自任戰戰於巳亥之閉既未之窮也既未之窮
通豈易言哉濟則交於明遯之文民所以遣於逸樂之

休不濟則仇於戰數之起民所以盡於勞死之數戰則
其死也坎則其勞也若然而艮有成何也曰造化懲情
文之交而風霜剝落以死之應死者死矣而得於真氣
之復者形累之淨也萬物懸說安之休而臨危涉險以
勞之應勞者勞矣而得於真精之復者氣化之淨也乃
知離以休明相見猶朝會也坎以勞極知歸猶家宅也
出會於離為聖人之得位而萬物之視聽皆啓入歸於
坎為上帝之攸歸而萬物之性命皆復然後天運春回
於寒谷物賁萌發於穀堅成言乎艮艮以收終為開始

而元運之有成也開上帝之真宰只恐之氣數遂无以
自主乎曰元運之始上帝通之聖人震巽離坤足為先
乾坎艮之主水火得位而知周道濟人道之主持氣數
而勞戰不生至其終也禮遯為人文之昭已不主之於
聖戰爭為鬼魅之迷則全司之於神數窮之謂也子曰
不知命无以為君子也欲君子知上帝之心而以人主
乎天則不為氣數所移不然而仁知之見與日用不知
者之同昧不知命无以為君子則不知天无以為聖人
可无言中庸知天知人之說蓋本之此

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物
者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤
萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相
逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化而成萬物也

右第四章

先天有氣則有形形者氣之體也後天有帝則有神神
者帝之用也形氣始於先天四時對待而行也精神通
於後天八方按節而變也帝分其用於百神蓋即節分
之應於候變者是其精渾而神妙者也精久也神速也

所以有莫疾莫燥之云云也問萬物莫妙於兌兌與艮合萬物之所盡致也然神妙之始於雷風何也曰艮兌歸天地相厚則渾真之極震巽通水火相薄則微妙之生前言動之散之薄之始也至動撓之莫與比疾神機之不可少停也此應東南之候而言也莫與比燥比說應乎風反於澤而言也莫與比潤比終之有始應乎山起為雷而言也而要在於水火之相逮何也先天之天地立極而艮兌起震巽以為通通則水火不相射為萬物之生後天之天地泰交而震巽反艮兌以為復復則

水火相逮以為萬物之成何也水火之相逮而雷風之情意不相悖則山澤之氣脈自相通以元有間於其中者也兌其變也艮其化也化則其神也變則其妙也神妙者萬物之既成也渾厚者萬物之將始也若然而不言天地何也曰人生於四中秉於四偏以為用物生於四偏分於水火以為靈故前言於易準天地見水火得位於天地之中於彖敘卑法見聖人諂至於天地之極物則不然水火交通於雷風以為生變化於艮兌以為成成則无一之不妙未始至於乾坤之極非不至也萬物以人道之通而通以人道之至而至中庸言盡人之性能盡物之性以贊天地之化育此之謂也問帝出神妙二章不次於先天二圖之終何也曰先天之始形氣盛而精神通於中精神之陽也後天之終形氣先歸而後精神復之極精神之陰也陽則其聖人君子也陰則其上帝百神也始於陽而聖人不測之神通之萬物終於陰而上帝渾真之精妙於百神帝出於聖不受命之日神妙於人不盡性之時百神之成於微妙以為終又以侍上帝之渾真之生以有始也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

右第五章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

右第六章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

右第七章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第八章

說卦傳言先天八卦形氣之始也後天八卦精神之終也精神始於形氣之生遠取諸物近取諸身物象在人身之先以禽獸為四偏之始生人之所以受中也有人身之生而後見父母之氣脉子女索之為人道之本始君臣朋友之從生全易之象盡此矣則合天地萬物之氣脉一父母之分於子女者耳學易者形氣之隔於大同即父母之氣脉不通於子女子女之精神不歸於父母而可乎哉故曰文王之道忠併於孝孝之至者也周公孔子所以學之而不厭也

廣八卦之象紀

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黄為白為漿

問乾為天天即是金坤即是土何也曰土為五行之中行之中天亦是土不但地也天陽土也故金從之成金成則為怙惕怙惕者天也地陰土也故木從之生木生則有根柢根柢者地也天圜也地方也天之象圜精元端而地方附之以行故後言地為大輿則乾其大輪也方圓為百象之極不言方言圜者圜則中空虛之至也方則定隅守之至也圜之神極通於中方之知中定於極兌之至乾尊之无以尚者乾之君也艮之至坤卑而不可踰者坤之民也君主則令行民服則法守君一而民萬萬統於一故坤為衆乾者萬物之氣始也覆則其父坤者萬物之脉初也育則其母玉者水之真金者火之真也凝成於坤而不極於乾不為純粹之至噬嗑之文言金以火鍛之淨乃乾體純粹之至也乾成於純粹則坤生於混雜故曰玄黄者天地之雜也問人情之貴金玉何也曰人心之粹以成地性之終純以繼天命之

始粹則无間純則不已即中和之極至所以凝成於天人自寶貴於天而莫之知也乾在西北寒之始也通巽於東南則暑之始也坤在西南暑之終也通艮於東北則寒之終也暑終而火塞寒始而水凝凝露為霜知風之敍雷凝水為氷知水之殺火故繫詞謂戰乎乾寒始而乾與坤戰其徵候也則暑始而坤與乾交之為風和日霽益可知矣故乾極於武坤始於文火赤而內黑水外黑而內赤乾為大赤而坤為黑何也曰乾者水之源也坤者火之本也坤狀火為大黑之終則乾生水為大

赤之始赤終而黑始於南黑終而赤始於北從南北之極故於乾坤言之若青終而白始於西白終而青始於東從東西之終故於震巽言之然則乾坤之自為玄黃何也曰玄始青而終白黃始紅而終黑所以為四色之本始也乾氣也故終於純則素坤血也故始於雜則文此坤之所以為文也觀乾馬坤牛乾坤之情狀亦可深知矣乾之精純純則不違於其君坤之脉和和則服習於其民乾老則精強以坤之淨也坤少則脉和以乾之未交也故乾觀象於馬之老坤觀象於母牛之子也馬

瘠則肉盡而骨存可以觀精牛肥則骨隱而肉厚可以觀脉精通於玄脉通於黃駁者徵摯也馬之摯也可以觀乾窮於下牛之觸也可以觀坤窮於上乾為木果木果效天極而成者也木之萌發於地中而實成於天極極復涵生也問坤為布素之義乎曰天之文章皆見於布乾公普坤以布散之震行而巽施行乎乾坤公布之道也釜之腹大坤象也則凡器之首大者乾象也坤受萬物水火烹飪以成化故以允為鼎朝家之重器以坤為釜則天下之所同化也鼎象從天釜象從地治化於

地雖成於天乾始无所不施坤終无所不收從其施行者坤順也守其吝嗇者坤之成也坤為布布以畫均匀六子有一不得乾之均沾坤所以欲慈母之心然也吝嗇所以成其均沾也乾以坤為本本於艮山之立則其柄也未有坤无把柄之立而乾得其成者也故曰謙德之柄也苟九家以乾為龍者於乾之用處觀之直者於乾之起震處觀之至乾壯而坤牝乾知而坤迷乾圜而坤方乾衣而坤裳乾施行而坤囊括乾玄而坤黃巽言也言之成則允也言之極至則乾也震行也行之成則

艮也行之有終則坤也此皆於卦文詳之者也問以乾
為白何也曰青變為白玄之始也紅變為黑黃之始也
問酒為兌象而坤為漿何也曰酒者兌之和也水至大
地之中而五味皆和其漿也

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼莨
竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於
稼也為反生其究為健為蕃鮮

荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退

為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利
市三倍其究為躁卦

荀九家有為楊為鸛

震為雷為龍為長子巽為風為長女其本象也顧震巽
皆木今巽為木而震為竹葦何也曰雷為天地之始陽
陽木无形惟竹外皮而內空應雷之動則觸地而出不
離其艮之澤而蒼莨之竹最為蔥翠震之純也萑葦近
水易生亦外皮而內空竹之餘也竹應先天之震則觸
地而出萑葦應後天之震則得水而易生震之蕃也若
巽之象木卦文詳之矣震直而巽方以巽為直何也曰
坎繇也巽揉之為繩繩引震木則其直也艮曲也兌為
旋轉則其拘繫之維也巽為兌金之始百工之制作皆
巽象也成於精妙皆兌象也寸起為尺遁之起遠者艮
之起震從地而起也巽以引之則長申之則高巽自兌
而出從天而極也故升卦之地中生木曰積小而高大
則知長風千里高風不及巽之謂也震反而下巽申而
上所以異也震得天地玄黃之始玄出為青青出為紅
紅中有黃以應東南之候至青變為白則紅變為黑黑

中有玄以應西北之候以北知白非巽之本色以巽變
為兌則其白也於人之目觀之目中之白包黑黑中有
玄以為瞳是目為木火之官而金含水之真以為用則
知耳為青中含赤赤中有黃以為通是耳為金水之官
而木通火之中以為用何也目開官於巽兌之中耳開
官於震艮之中故金木之司即水火互藏之宅也明則
見色聰則聞聲故耳无色之可見然尚文言黃耳色在
其中矣眼之黑多則好仁好生白多則好利好殺可以
深觀之則知乾之為白亦應西北之戰也乾性公普震

為尃施而出坤性各嗇巽之倍蓰而入震巽者坎離所繇以交通也震好遠而從離則王路之大塗也巽好近而從坎則利市之三倍也決躁者兊之象也而在震何也曰震始而決躁終於眠緩巽則初為進退為不果而兊為躁卦以震反則艮巽反則兊也震之聲通於氣故於馬為善鳴巽之血潤於脈故於牛為善伏坤以艮止故牛之力在肩乾以震動故馬之強在足故牛夜伏而馬夜立馵足作足震之起也極則其乾之駁擊也顙通於精的則其精氣之強也唇通於脈潤則其血脈之和也味以血和臭以氣通血脈從精氣之極則觀毛髮至於項筋骨從血脈之分則觀爪甲於肢髮者血之華也巽陰下則上寡髮多髮者兊陰之上也巽以合兊陽多則顙廣艮以合震陰多則順豊艮兊從震巽之下則下觀之足震巽從艮兊之上則上觀之首廣顙以觀其高豊頋以觀其孚震易生収稼者其根反生下震也若巽之下陰則不反生上震之有生亦寄生之類耳此象雖小可以觀大震究於健以其反艮則乾之終也兊始於順以其啟巽則坤之初也易生則蓄生新則鮮於艮則

固結以觀其舊於震則蓄鮮以觀其新荀九家以震為玉為鵠木鮮鼓則其震象也氣以動山故雷聲如鼓卦文言揚言杞言株皆巽象也巽兊者所以引申其震艮生物得之巽兊之頸長則震艮之足亦長鸛鵠亦頸象也巽其青鸛也故鸛鳴知雨兊其白鶴也故鶴唳知晴

坎為水為溝瀆為隱伏為矯揉為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺蔾為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

荀九家有為牝牛

坎離之為水火為日月為中男中女其木象也至中陽行二陰之中則為水二陰為溝瀆江淮河漢四瀆是已其他可知也水火交而晴有宵露之潤澤之行賞也雨有閃電之燭雷之行威也坎隱也巽伏也巽為坎母則

隱伏之性兼之離明也兌見也兌以離成則明見之性兼之隱伏則從地之下明見則從天之上坎中剄而上兌其兌也下巽其巽也中剄則木心正輔以膏角之材故兩端強勁其橋也巽為弦兌引而為括則橋之以為用者故其兆也象震其引也象艮而矢從中出艮之起震也則可知橋揉於旁為正直於中天下矯揉之材於弓覩之而知其所以遂中也木本直也造車者以火煣之使柔則揉而為輪中空以受轂天下樞軸之材於輪覩之而知其所以旋轉也弓以象水火之爭輪以象天

地之精離之用藏於坎可於此觀其深矣離中柔而上剛其艮下剛其震也中護其柔甲冑之象離兌成金戈兵之屬也坎之守國弓輪與馬之備離以出征甲冑戈兵之用也離得而坎失故坎之於人失離之喜則憂之加夫坎之劑則心之病也目者心之官失坎則目昏耳者腎之官離之侵坎則耳病至坎極於乾則首尊離藏於坤則腹大離之有得也坎者氣所趨而為血之生故為血卦離者血所趨而為氣之生其氣卦也坎中赤而外黑離中黑而外赤離者乾所樂得也故火上同天可

以為乾坎者坤所樂得也故水下地容可以為坤其於馬也中強則美脊也失坎而不濟於離則亟心也不升於乾則下首也震不足則薄蹄也坎不足而兌引之則其繩之曳也馬之曳蹄與輿之曳輪一也月者水之精水生木則尅土氣行而風通也日者火之靈火生土則金成風斂而氣固也通之水則易失則為憂痛青薄之病塞之火易得則為介甲旋固之周覩於鱉蟹螺蚌之屬可知已鱉之介離也得坤氣之多故其甲厚蟹之介亦離得震氣之生有髓而无肉故其行橫螺亦離之介

成於兌則石之類也而其文旋以歸頂蚌亦介屬得艮氣之多則亦石之類也而珠者兌之精純故蚌為艮之兩合以涵之至於龜則離之本象蛇則坎之本象也而蛇出離中龜出坎中所以從水火交濟之候以成天地泰交之中也是故災青之類皆見於坎吉祥之類皆見於離失得之分也故離之上也証聖坎之下也為盜其於木也為堅多心木心本之水則堅密故馬之美脊室之棟樑任之矣水華於枝葉火燥則科上之槁故君子於此可以辨材荀九家以為宮室之宮與宮商之宮一

也坎之中音起於土中為律呂之原師家言之濟火之
燥則不可如何濟水之於心為然然則其可也叢棘與
狐與疾藜桎梏之象卦文詳之矣
艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗
為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節
荀九家有為鼻為虎為狐
兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為
剛鹵為妾為羊
荀九家有為常為輔頰

艮為山為少男兌為澤為少女艮兌之本象也震為大
塗以離火之出則王路天衢艮為徑路為小石以坎水
之出則山徑之坎坷也水味鹹歸澤則鹽生鹽地曰剛
鹵鹽強亦曰鹵鹵可殺人坎兌之併也少男為閽寺以
司門闕所以守人主之居與山以守離火之歸一也少
女為巫史以司祭祀所以啟鬼神之室與澤之啟風以
為坎水之通一也兌口舌也通則頤震之行窮則閽寺
僕妾口舌之為害性則然也行從離則正大言從坎則
鬼魅兌上缺通則歸乾其金也窮則破乾其毀也凡以

金遇金則見之震剛也窮而遇兌則折凡以木遇金則
見之通而說則善附窮而愁則善決附則牽決則絕百
物皆然而小人女子之情狀具於此矣艮手也艮從兌
分則折之為指上見則口鼻之合艮從兌分其齒也乃
於物則為黔喙之屬何也物之翼巽兌之為也有翼則
口无齒止是艮合而為喙亦爪无掌巽不足也其无翼
者則艮從分兌而為齒指亦有掌故鳥止有爪喙虫之
口指多黔喙兌不足也乾為木果大圓之象果之小圓
其艮也蓏則果之有稜者也其為藤蔓之屬巽兌之性

也其結蔓也多黔喙為其類肖亦爪之拘也齒可以觀
人之行止鼠得艮之邪故以齒貪而不知止貪畏人夫
艮之威也詩歌相鼠有以也狗守主於深夜與山之收
火而入地中一也然應乎窮山則其性苟且而食故名
之曰狗羊觸藩於日出與澤之迎水於天南一也然應
乎大海則其性貪若望洋而不止也故名之曰羊羊好
登山犬羊之相噬不可得脫山澤之併也坎通離之中
為木之堅多心幹力之豎也艮合兌為堅多節風節之
著也天下風節之著於木觀其深矣況人道乎荀九家

謂艮為鼻兌口之配也兌者虎之性艮其虎之身也狐
亦狗之類也有貪則有淫因之者也巽常也兌變為巽
亦其常也輔頰兌之本象也凡此皆卦爻之已詳者伏
羲始作八卦以通神明之德以類萬物之情豈謂八大
象為然哉折之為至賾至雜之不可窮詰察之皆可通
德而類情故一物之精微可覲天地之極至一象之露
靈可証人道之變通聖人默識其所以然而不能盡以
告人則畧舉其大端以明物象之所以會心皆屬神明
告語之事非附會牽合之解也物格知至於窮神知化

之極而於稱名取類之所及者觀玩之不厭豈棄象而
超悟者之有得哉漢後學易者之可以射覆卜筮者之
至於精微自此而入者也或曰易學之極至不在於此
然不知紛賾之至精則亦不知會歸之至極也

右第九章

序卦傳紀序

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化此
三語足盡序卦之義此為後天之全也顧剛柔所以相推
之故即夫子之明於卦序者是已漢後學易之家不能盡
見其書有宋之時如堯夫先生之於先天闡發其特挺矣
而後天未之有學若他賢則謂序卦不盡易義但亦易中
之蘊夫子始言之云爾若然則文王之序卦付之悠悠故
每以此問津前途不獲愚心而憑之寤寐所少通覺與夫
子合愚所未通精味夫子之言又足啟廸於无窮而知文

周之本旨盡此矣嗟乎不知卦序學易无門不知夫子之
言盡於文王之本旨則妙於後天之用以合先天之體亦
依然不得其門而入也故愚於上下篇言之甚悉又於圖
說言之甚詳而復畫之圖以明其數與天地之運行合又
註之詞不厭重複而一覽可徹不得求之六十四卦之篇
以至於繁多難尋則此傳之紀甚不可少愚每尋求序卦
先觀此紀天地之大依稀一年千歲之心依稀一日則知
愚之自迷行路自作指南也已

序卦圖上

乾　坤

屯　蒙

需　訟

師　比

小畜　履

泰　否

同人　大有

謙　豫

隨　蠱

臨　觀

噬嗑　賁

剝　復

无妄　大畜

頤　大過

坎　離

凡三十卦十二卦反對為二十四卦以出用六卦不反對

以歸體

出用之卦三十四陽爻反對為六十八三十八陰爻反對為七十六共一百四十四爻

歸體之卦一十八陽爻一十八陰爻共三十六爻

總合之一百八十爻

序卦圖下

咸 — 恒

遯 — 大壯

晉 — 明夷

家人 — 睽

蹇 — 解

損 — 益

夬 — 姤

萃 — 升

困 — 井

革 — 鼎

震 — 艮

漸 — 歸妹

豐 — 旅

巽 — 兌

渙 — 節

中孚 — 小過

既濟 — 未濟

凡三十四卦十二卦反對為二十四以出用中孚小過二卦不反對震艮巽兌咸恒既未八卦反對為四卦共六卦以歸體

出用陰爻三十四反對為六十八陽爻三十八反對為七十六共一百四十四爻

歸體六卦一十八陰爻一十八陽爻共三十六爻

總合之一百八十爻

序卦傳郁溪紀

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

先天之乾坤立極立極於萬物未生之始有天地然後有萬物自運行之天地言也水盈也震孟也震亦萬物之象也水之盈孟以象萬物盈滿於天地之間乾坤之始也天地之道施必有受受後為施施受之不已易之所以環轉也

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之

穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比

物生必蒙混沌之未開也應之稚弃猶是乾坤之始養之以需蒙昧之已覺也應之華發乃其水火之通也問凡水火之卦皆言飲食之用而需獨為養何也曰易外內運之分起之八體八體主之以乾坤而其行也四中之乘於四偏而已自外運通之中行中行通之內運故四中之行為通四偏合中之行為復即旁通之飲食所以中養而需其始也需養以水天晉之火地所須也天水以養其形地火以明其德然後師比同人大有交通於天地而知既未通泰否之交也然而天陷於水則訟之成火傷於地則夷之至何也通之始者爭於窮之終者也方濟之水火通於需晉為天地之欲泰既即盡之水火窮於訟明夷為天地之極否否之極也君夷於下衆亂於上訟之所以衆起也問令多訟之地而衆不起何也曰若運數之極則起矣前之君夷於火之傷則後之君輔以水之濟比者濟以成泰之幾謂也其得天下

也地輔以水之濟其定天下也天主以火之未大有者未以守否之謂也此比大有之謂也

比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有

師比之水行於小畜履同人大有之火行於豫豫其中間為泰否之交不可不審知之也水行於地而應於天則風歛於澤以歸之風歛則畜天而歛之於澤應則天

人得之其血脉之和也故禮以天定火行於天而應之地則山起為雷以行之凶起則地行而起之為需則地暢人得之其聲氣之中也故樂從地出而要於中間之泰否為通塞之轉履而泰然後安謂乾坤之交通於兊静而艮安則巽和而震平可无言矣否則反是而後和終通終塞之皆不可何也終通則水生而不守終塞則火結而不開師比之不善其終同人大有之不善其始也天地得通塞之中而水火之行於天地為交通之成大有所以言厥孚交如而風澤山雷之行於天地皆得

其道矣

有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

需訟之水歸於天者師比之水通於地晉明夷之火入於地者同人大有之火通於天小畜履者師比之行道也謙豫者同人大有之行道也行道之交通以泰否之在中而損益從之則知謙豫畜履之終也是故震盈也艮虚也有大者火既盛矣不可以盈謂不可以震木之後生也不可以盈可以虚謂艮則大之所歸也歸之艮而震之行地乃其歡豫之暢達也頤四中之合通四偏之分後也同人之火通於天則隨之雷歸於澤困之者也師之水通於地則蠱之風歸於山亦困之者也豫必有隨此之謂也喜者兊之說也雷動而歸之澤說則風生而通之山止澤說則風生與人喜則事生一也比之地通於水則漸之山從乎風大有之火通於天則歸妹之澤從乎雷隨蠱漸歸妹之始臨觀其行道也至顺大

過中孚小過之終遯大壯其行道也行道之交歸以既未在中而咸恒從之則知遯大壯者臨觀之終也間蠱言有事而後可大知可大則知可久可大者謂艮之可以起震也可久者謂兊之可以啟巽也今蠱之有事巽也臨下兊何以可大曰履受師比之水下澤而互火非大也臨受隨蠱之風風即水也澤雖非大而互震則可大故曰臨大也謙受同人大有之火下山而互水非久也遯受咸恒之山山即火也艮雖非久而互風則可久則亦可曰遯者久也是何也四中之水所滙歸澤之小

者也合四偏之水而滙歸之則大海也大海之象大畜以歸地與振蠱之後為敎思容保之无窮无疆一也四中之火所收歸山之小者也合四偏之火而收歸之則窮山也窮山之象大風以歸天與人之超然遠遯而係屬皆淨一也大海歸地而升為難漢天之反觀也與人君之如天帝為生民之反觀一也大山歸天而降於厚地為地之精壯與君子之遯終而始之壯行一也是故物之不大者反觀之不盡不足以見精神之大全而臨大也觀亦其大也

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

精神之大全不可以物間者也噬嗑艮震之中水火之間去而得其合則知困井兑巽之中水火之交盡而得其併併以歸於合此非反觀之盡不知有物之間可以噬而去之也間隨蠱之與噬賁外也臨觀內也內何以觀外曰小畜履之天通於地中至於臨觀之地歸於天

極者即所謂上天之載也頤豫之地上行於天以至遯大壯之天下始於地此即下地之覆也覆載交為終始而上以觀下則內以觀外以此反觀見草賁之形氣變化之為星象皆外繞而歸之內極即其所以合之者也合以觀外運之終則見其所以始觀內運之交以通於中則見其不交以歸於極精神之變化固其徹視无間者也是故變之道必以窮而通則化之道不可以苟而合相因者也何言乎苟曰震以行水之難則敬震以行離之易則苟苟合之離失坎則无光惟艮則恭之盡致也艮下之離互坎其膏漆之屬離其大丹也賁為无色白其質地也白受五色而丹為盡致天文之可覩天之飾也文明以止人之飾也飾非假也是恭而不苟者所為文明之盡致也以此知兑艮皆盡致之卦困者命之致也命致而性乃盡則革之成賁之致飾性之致也性致而命乃生則屯之始何也困者水之亨則盡也水盡而火克則金成金成則皮毛之羣賁者火之亨則盡也火盡而水化則木生木生則包㲉之脱故曰剝者剝也血脉盡於皮面決於上則過於下精氣盡於包㲉窮於

上則反於下天地對待於根源之其性命之復始也
復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以
大畜物畜而後可養故受之以頤頤者養也不養則不可
動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也
陷必有所麗故受之以離離者麗也

運行之始剝復為夬姤之本運行之終夬姤為剝復之
源故過而後聚復則不妄相因者也聚之澤啓為風風
升則天地始源之通也无妄之雷守以山山止則天地
本根之固也故聚而後升有无妄然後可畜亦相因者

也畜者養也而此時之養道難言若豫復而小畜合交
通之後得於需養之餘者也問需養也頤亦為養何也
曰四中之始養以需四偏之歸養以頤需養以天水而
地火須之則四中通於四偏之交故曰物稺不可不養
頤養以山雷而澤風須之則曰偏歸於四中之極非大
畜具无妄之真不足以與於斯也故曰物畜而後可養
四中中通四偏中復夫孰知中通中復之道即聖人之
養道哉坤之靜也其全體而靜之幾起於山雷之互地
乾之動也其全體而動之幾起於澤風之互天養靜以

生動以靜為動根也不養而動之无根可乎頤養无靜
之不及則大過无動之大過受之大過宜也何也大過
於動之盡而坎生則中頤不及於靜之盡而離生則中
中則通坎之陷離之麗交通於其中也故物不可以終
過終過則无坎物不可以終陷終陷則无離惟坎下而
陷艮震之中為山川之行道地之所以復闢也離上而
麗離巽之中為日月之行道天之所以復開也繇此思
之先天之體道而天地通水火則山澤起雷風後天之
運復而雷風歸山澤則水火歸天地聖人之動動以開

天闢地之大也頤之所養可易言乎

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有
夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然
後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不
久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之
以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

雷風為萬化之始與夫婦為人倫之始一也天地不久
於雷風之相與不可得萬物之化成與人道不久於夫

婦之相與不可得禮義之化成一也恒始於咸咸之上
兊其所也下艮從之居之於所也艮言全體之止其所
而不相與性命之歸也咸之兊艮為震巽之所是交通
之所情欲易牵不可以久居者也遯退而從天則精氣
歸天根之始矣是故咸恒者隨蠱漸歸妹之合始也則
臨與遯可對觀之蠱言有事而後可大則知恒為不説
而後可久臨之可大者歸之脉化則神明之觀也遯之
可久者歸之氣化則精胃之壯也
物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受

之以明夷夷者傷也
四偏之行道始於臨觀終於遯大化内運之終外運之
始也則四偏之終者四中之始需訟晉明夷是也水始
於天而次之屯故物穉不可不養則需其形體之須也
火始於地而次之遯故物壯不可終情則晉其心德之
昭也然而天之生水水不歸天需之所以訟也火之生
土土足臨火晉之所以明夷也
傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之
以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可
以終難故受之以解解者緩也
外運分列從四中四偏於上下之極也内運合交從四
中四偏於交通之中也是故内運從四中之始水火之
卦家人睽蹇解從需訟晉明夷之通者也天地之卦小
畜履謙豫從師比同人大有之交者也先水火而後天
地既未從泰否之交也革鼎以後則内運從四偏之終
者也是故以外運視中行外運外也中行為中以中行
視内運中行外也内運為内中行之火出於地為天下
内運之火斂於風為一家傷於外者必反其家以是時

天地之窮水火之通也然火通於巽而窮於兊家人之
受其通也睽之乖其窮也從睽之窮則蹇其難也從家
人之通則解其緩也何也離不濟而兊急則睽者急也
水既通而需舒則解者緩也
緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益
泰否次於天地内運之中中則天地之欲交故曰履而
泰然後安損益次於水火内運之中中則水火既濟之
餘故曰解而緩必有失何也水火濟而役天地交則泰
道之方交即損道之已失且天地不自交泰言天地交

而二氣通即損之為卦也上下交而其志同即益之為
卦也不可終通不可終塞天地之中轉也損益承之損
而不已必益益而不已必決山澤雷風之中轉也有外
極必有中轉機不可停也
益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受
之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也
聚而上者謂之升故受之以升
既未交於四偏之中而咸恆從之即外內運之下之中
也泰否交於四中之中而損益從之即外內運之上之

中也下之中為外運兊巽分列之終即震艮分列之始
其內運震艮巽兊交通之終終以轉始也上之中為外
運震艮分列之終即兊巽分列之始其內運巽兊艮震
交通之始始以反終也上下之中皆轉機機之轉也曰
否不可終塞受之以同人內轉而外從之曰益而不已
故受之以夬相因者也問詞言不已者只此二卦與升
之一卦何也曰必者氣數之必然也不可云者人為氣
數之主勉之之詞也損而不已益而不已與升而不已
之云者震艮之道无交則欲已而遂已兊巽之情有交

則欲已而不已者也是故咸恆損益者夫婦之交也咸
恆交於損益損兊巽以益艮震艮震者天道也天道至
而必不容兊分之隨蠱以震艮從兊巽兊巽者地道也
地道至而必不容艮益而必決蠱而必剝一也此雜卦
之隨蠱剝復所以相次也夬姤之始而萃升之次剝復
之始而无妄大畜之次從之者也問分之漸歸妹為女
歸於男則何如曰四偏之中行外從其初上爻為極至
之轉內從其三四爻為中通之轉漸歸妹終而始之遯
大壯亦臨觀之所從也若小畜履謙豫則自四中之中

轉者也四中通於上姤復而轉之夬剝者之幾也四偏
歸於下剝夬而轉之姤復者之機也是故窮上反下元
陽之復天真之根也決必有遇真陰之遇地脉之源也
天真有根而知明來之无咎地脉有源而知民情之咸
聚故復則天真外來畜之使本根之固於元始遇則地
脉內聚升之使條理暢於元初蓋天地之道所固然也
升而不已必困故受之以困困於上者必反於下故受之
以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之
以鼎

大畜利已而遂已已而後大行於也艮震之天道也升
不知已而不已不已而必窮於困兌巽之地道也无妄
大畜者剝復之合也萃升者夬姤之合也天地之合无
非欲水火之道水通於地道皮膚之水也通極而變變
即其革也火窮於天道精胃之火也窮極而化化即其
貴也患變之不成不患化之不生故言井道之不可不
革而貴道不可以不化可以无言以其變成而化在其
中也問變化之道曰金生水而火煅之火煅而水盡則
木盡而金成聖人致之制為鼎器之重以象天地之成

成於兌巽之合成也可知火滅而木盡則金成金成而
水溢則木生始之屯以象天地之生生於震艮之分行
也言革物莫若鼎則生物莫若屯可以无言革莫若鼎
變而裁之之大全也生莫若屯推而行之之大全也變
成於重生始於輕聖人於此重言之而中庸則曰王有
三重重以制輕之謂也天地之道外運之分為變通之
統同而中行內運從之以歸極則分候於中者也

主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動
止之故受之以艮艮者止也

乾坤以離起外運之始次之屯蒙則內運之所從交也
震艮巽兌坎外運之終次之革鼎則內運之所從復也
而謂震以主鼎何也曰金成而主以木之生木起而從
乎金之開也兌巽逆行之盡則金凝金凝則木生木其
金之主也震艮歸體之後則木行木行則風開風其木
之配也是蓋長子主器重巽申命之精義也夫鼎定天
下天下者神器也器以貯水其福祿也震以動致水之
來曰恐致福艮以止坎火之往曰後有則有則之震止
而復行則火出之謂天命重巽申之謂所謂保佑命之

自天申之也巽以申火而上兌以引之而下物不可以
終動止之則亦可曰物不可以驟升引之引以起中則
水終而火始即其地終而天始坎離為乾坤之開是蓋
其根源也

物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受
之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大
者必失其居故受之以旅

天地水火自外極而通之中行雷風山澤自中行而歸
之立體故自中行觀之四中之通以歸於四偏之後自

立體觀之四偏本體之後而後四中極至之通見故四偏之外體自隨蠱歸四偏之內體自漸歸妹歸而外自見以訣內所謂可觀而後有所合者前可觀其分行之中有合交後可觀其分歸之中即合始故曰觀我生生則終以為始也觀外行兌巽之運終則見震艮之運始至隨蠱之終於頤大過則坎離乾坤之大始也觀內行天地之運包以收於其內則見水火之運歸以合於其極至漸歸妹之終於中孚小過則震艮巽兌之以其大歸而既未咸恒之從其大始也凡此皆大觀在上者之

微視无間者也是故革鼎噬嗑賁之前次之隨蠱之雷山從風澤則知蠱之有子震所生也此即出以主鼎者也豐旅渙節之前次之漸歸妹以蠱之風盡則山止而餘交未盡故漸之山進而後風隨之雷盡則澤說而餘交未盡故歸妹之澤歸而從雷得其所進者止而巽則尚小故其子猶可以正邦得其所歸者明以動則尚大尚大者邦家立窮之微候也何也曰四中始而家人睽始於謹小則蹇解交濟水之方通也四偏終而豐旅失於窮大則渙節之不可即交未火之已火也開蠱漸之生應是中運之子曰雷山之為氣脈風山之為孕育在鼎興之初生主器正邦之子在中運生振蠱維風之子在末季即生窮大失居之子矣

旅而无所容故受之以巽巽入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節

火中不可容一物固也然亦有異風以火凝而鼎有其主主以震則雷欲其出而動乃止火以山起而旅无所容容於巽則風欲其入而巽乃說艮其知止之始也兌

其定靜之終也止有餘動動於火則進而尚大不如說有餘散散於水則退而藏容何也止之為行火動而氣燥也散之為說水聚而脈和也澤聚則風起有血脈之通融必有皮毛之渙散風散仍歸於澤聚萬脈發散於皮毛則百節會歸於精髓故渙之坎非離而從豐之窮則其離也非離而風不可以得散則旅之離非坎而從節之極則其坎也非坎而澤不可以有歸物不可以終離可終之於坎坷甘節之節說心之餘也安節之亨定靜之餘也

節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

虛假起於豐乎信成於節受之以中孚而知乎信成於謹節之後則虛假亦可化於窮旅之餘小過之材可以有行矣大過而大陷之不終必麗天日而出小過而小濟之不窮必從既濟而歸大過乎物者之難也小過乎物者亦未之易也惡過者痛衆之道也過者自過而終過於所不及坎離之生而既未之轉也轉於極至之又以中適也

右下篇

雜卦傳紀序

有圓圖則有方圖天順行也地反歸也有序卦之次則有雜卦之次形氣順行也精神反歸也天地之道精神之混合出為形氣之明通精神之在形氣也雜卦之混台形氣之歸精神也序為易明雜猶難測序之次自用反體即雜之次自順反逆无二候也坎離用中即乾坤歸極前傳之次乾歸而震艮反本諸木本之卦從之坤歸而兌巽還源諸金源之卦從之後傳之次坎下而諸水交之卦從之坎下併於離上而諸火交之卦從之皆從於序卦歸體之後者也大化陶冶橐籥之機併於呼吸往來之至天地之逆以此還一元之始人心之學以此證聖神之歸益即艮背行庭之後而天地之至聖人至之聖人之至君子亦可以至之世言過此以往未之或知窮神知化德之盛也使以為非人力所及而置之殊不知未之或知謂未始有知而或者其知之見我无心也孟子謂聖而不可知之之謂神謂聖則自神而欲善信人知之則不可守形氣之常不可盡精神之變變則迷亂失次前所以深致意於神明㸐成之存乎其人也其名之為雜者猶坤之上曰玄黃者天地

之雜也正謂雜卦混合之終乃序卦通明之始機也愚故畫之圖以明其數為序之從化而從變註之詞以明其俟為序之相迫而相催治化之機如斯夫不可留也而乃有其歸結之終夫子此傳補文周所未發蓋亦羲皇具有之蘊義也

雜卦圖上

乾 ䷀ 坤

比 ䷇ 師

臨 ䷒ 觀

屯 ䷂ 蒙

震 ䷲ 艮

損 ䷨ 益

大畜 ䷙ 无妄

萃 ䷬ 升

謙 ䷎ 豫

噬嗑 ䷔ 賁

兌 ䷹ 巽

隨 ䷐ 蠱

剝 ䷖ 復

晉 ䷢ 明夷

雜卦圖下

咸　恒

渙　節

解　蹇

睽　家人

否　泰

大壯　遯

大有　同人

革　鼎

小過　中孚

豐　旅

離　坎

小畜　履

需　訟

大過　頤

漸　歸妹

既濟　未濟

姤　夬

凡三十四卦出用十二卦歸體中孚小過坎離頤大過六卦咸恒既未四卦作二卦共八卦

出用之陰爻二十七陽爻四十五合之七十二爻

歸體之陽爻二十四陰爻二十四合之四十八爻

總合之一百二十爻

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

乾為震艮之生坤為巽兌之生震艮為離之生兌巽為坎之生坎離者乾坤之精神也震艮其精氣之根巽兌其血脉之源也故序卦之震巽歸艮兌之體而坎離歸乾坤之極則乾坤主其生運行之道也雜卦之次乾坤用坎離之中而震巽歸艮兌之體變化之道也序卦之乾坤與坎離合而震艮兌巽亦與之合行雜卦之坎離與乾坤分而震艮兌巽亦與之分歸天地之化固未有

合而不分行而不歸者也問既合矣孰為之分曰坎合也離分也乾坤用坎而交於離則四偏皆合乾坤用離而主乎坎則四偏皆分非分也離主其坎用之中融四偏之清華以歸之本源不歸清華不可以有結也故前傳之次所以詳本源之歸後傳之次所以詳清華之結故乾剛坤柔之合極從乎離上坎下之中歸也言健順之至性情交通之主言剛柔之純形體復歸之主也故通則自極而通之中變則自中而歸之極自中歸極師比是已何也離坎與乾坤分則大有同人與師比分合則其生也分則其變也問曷不始於需訟曰通則需訟晉明夷之為本源而師比同人大有之為交通變則盡於交通而反之本源歸復之道也收地而從天收水而從火大有同人之火上變而師比之水下歸從之者也乃其徵應之候只於憂樂觀之通時先師後比師无久憂而比有常樂故師可以王而比為建國親侯之始變則先比後師樂非常樂而憂則真憂矣問雜樂坎憂今以比之坎為樂何也曰自師而比水通而濟火有之火則樂自比而師同人火炎而師之水閼則憂若是者天

地不交水火不濟之先機也問序卦之歸言精神之清雜卦之變言徵應之窮災何也曰精神內凝形氣外盡盡則其窮災之見也徵之一身者徵之人運之大言窮災之主而不測其所以者聖人无是也有一變自有一徵變中之所得者何機則外之所徵者何候各於其時則見之中行以內運為行道風澤水之行道雷山火之行道也自復而通則臨觀通需訟遯大壯通晉明夷比其本源之始也至需訟通師比之交畜履其行道也晉明夷通同人大有之交謙豫其行道也此交通之終也

火以天地分而後合風澤雷山則以天地合而後分序則然也自通而後比師反晋夷水歸而見火之本故臨觀之風澤歸而謙豫之雷山從之大有同人反需訟火歸而見水之源故遯大壯之雷山歸而小畜履之風澤從之水火與天地合盡而分歸山澤雷風從之則分歸而合乃盡變則然也惟其分歸大壯遯小畜履之上於天則收臨觀謙豫之歸於地惟臨觀歸而謙豫從之則臨觀與謙豫自相為求與與者風澤也求者雷山也或與則一翕一闢或求則一鼓一罷此潮汐之所以日勤

而澤无風之不迴山无氣之不轉大化之所消歸也然則臨言浸而長消不久即師比之水從天地求與之情所消歸乎曰然臨觀應九月之候序卦於此為用終反體雜卦於此為自形歸神乾坤合極以從坎離之用中臨觀其大化之始也天道如此人運可知將通時所謂教思容保神道設教而天下服者徵之人運之窮則以憂樂之故為相與與於不可得已也以憂樂之故為相求求於不可得已也通時之情思優游變時之情思迫切交通之數長反還之數短有水而无火有疑而无断或之或之者疑之也亂世情思之變亦自此始矣

屯見而不失其居蒙雜而著

惟自中而後之內內變而外從之宜屯蒙之相次也何也屯蒙之生終乃臨觀之化始臨觀之化而屯蒙從之是天地以生屯蒙其先幾也天地之化屯蒙亦其先幾也屯蒙化而諸卦各知所歸矣問何以化曰乾始於坎則生坤終於離則化臨消而觀化觀言神化此師所以化之之道也離時遯壯與臨觀分則革鼎與屯蒙分革鼎從離火之起而金成則屯蒙從坎水之消而木化風

氣之為也問風氣之道曰相與相求天地之化工也澤化為風山化為氣水終於風迴則氣轉臨觀之巽兌是已火終於氣轉則風迴謙豫之震艮是已臨觀風迴而下化於滙澤則屯蒙氣轉而上見為星文所以著見之不可掩也凡地之形氣皆見為天之星文噬賁所見者星文之羅列也屯蒙所見者星精之始元也羅列之成所以成始元之生始元在震而守坎之藏則不失其居始元在艮坎雜雜亂雜亂之蒙正其清光之著也君子觀光於此而知通時之屯蒙為始元之氣以變時之屯

蒙為始元之精水木之化於屯蒙精之元也金火之變於革鼎神之宰也精為神根精固其併於神者也

震起也艮止也損益盛衰之始也

問震艮之次於屯蒙何也曰臨觀化而屯蒙從之即序卦震艮歸體之時也乾剛則生震艮其行道也故震艮之運皆天行天通於水為形氣之交交通盡而乾剛之歸則震艮從之將卦所謂時止則止時行則行者令則起止之根所具見矣時為日火生於震艮之木其用將歸其體先後復以從乾之謂反本乾坤之歸以中轉則

師比也震艮之歸以中轉則損益也轉有機焉震艮之為往來兌巽之為呼吸呼吸往來之不已而大化之成則震艮配之歸道損益其比師之轉機也問易不先之以咸恒曰咸恒互天應水火之濟損益互地應天地之交通則咸恒交而損益從之濟則无有不交變則損益不交而咸恒從之不交因以不濟反歸之機然也問損益之兌巽金也何以次於震艮之木曰通時損益為金木之中兌巽之華從艮震之本變則從木之盡宜也咸恒亦金木之中艮震之卉從兌巽之源變則從金之盡宜也通於交濟而男女媾精萬物化生盛之謂也變則交濟之反於本源衰之候也政惟衰也而為之一盛損益其始機也蓋其呼吸往來之氣脉全不似序卦之始有知之最先者矣

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

大畜无妄之天為水木之本屯蒙化而盡其交通則見其本始萃升之地為金火之源革鼎未化則未盡其交通亦先見其初源何也曰震艮歸根巽兌還源序卦之次已詳之此則詳其乾坤合極其中間亦即天地之運

行反其本源之始臨觀遯大壯者內運之源本也大畜无妄萃升者外運之根柢也所以反歸者內分而外為之合於此靜觀其所以然而後知木之化枝幹反其本根大畜无妄者屯蒙之本根也金之化下柢併於上面萃升者革鼎之下柢也木貴其根金貴其柢明於根柢之始者明於變化之終者也問以此繼盛衰之始言之何也曰通時先无妄後大畜无妄之為災无幾而大畜得時故為主路天衢之開變則先大畜而後无妄震艮之衰必有一盛似乎大畜為千秋之一時而災必相及

巽兊之衰亦必有一盛故其萃忽為人情之大聚而升必不来何也亂極海有機會之逰而即随以意外之災則時非真時所以速其災也亂極不難兵革之聚而竟成其上往之變則升非真升第自速其往也問来為何義曰兊吸而下曰来巽升而上曰往无妄之震起則災以既窮於木盡也升之巽往則不来以欲速於金成也比於損益時已知之待无妄與升而後見晚矣臨觀内變而反之萃升水澤之歛則見其金源之初大畜无妄外變而反之謙豫本根之窮則至於幹枝之盡觀四卦

之為併歸而知臨觀為比師之終謙豫為晉明夷之始水歸大海火起窮山不可得已也應之人運而求與情盡安能長聚而不升窮災已成而人所以招災者一如枯木易燃而人不知也兊重也艮厚也天道下濟之始巽謹以成其震敬兊重以成其艮厚故曰德言盛禮言恭厚之至也今與小畜履分而併於臨觀求與之終失兊之重則艮輕失巽之謹則震怠怠則慾輕則燥火之所從起也故臨觀情窮萃升其情變之大也无妄災起謙豫其災孽之招也

噬嗑食也賁无色也

風迴則氣轉臨觀化而屯蒙從之氣轉則風迴謙豫化而宜從之以革鼎乃不然何也曰以其分也屯蒙之水反於噬賁之火震艮之道也革鼎之火源於困井之水巽兊之道也震艮從地巽兊從天故屯蒙自併於噬賁之本革鼎自彙於困井之源將卦所謂噬賁終而化成者天人之反精華之見未有精華見而食色之不盡者也味與色相因食盡則无色収視之道也噬賁司之亦未有精華成而聲臭之不盡者也臭與聲相因臭盡則

无聲反聽之道也困井司之則觀噬賁而困井可知未有不収視反聽而變化之不成者也問通之天道食即其日食與曰然屯蒙之月光盡併於噬賁則日明之盡艮土之生而月挟之日安有不食以此知人道之食色關於日食則人道之臭味關於月食而人莫之知也

兊見而巽伏也随无故也蠱則飭也

坤桼之生兊巽其行道也故兊巽之運皆地行地道於火為形氣之交交通盡而坤柔之歸則兊巽從之將卦所謂時引時申者今則伏見之源所具見矣其用將歸

其體先後復以從坤之謂還源問變化之歸金上木下兌巽何不從天上之火曰震艮巽兌之交通自從坎離之中歸震艮巽兌之本源自從乾坤之極至非人意之為也問震艮從屯蒙之歸是已兌巽之從噬嗑賁非其類也曰金之源始於木之本木歸則金必從之而況在火克之終乎屯蒙從臨觀之化即序卦震艮歸根之時噬賁從謙豫之化即序卦巽兌還源之時无二候也木生於水屯蒙水化而木從之木化而震艮見起止之性乃知骨氣之根於乾剝也金成於火噬嗑賁火化而金從之

金化而兌巽見伏見之情乃知血脉之源於坤柔也氣骨歸乾而魂寧則萬變併於離上之謂盡性血脉歸坤而魄靜則萬化併於坎下以從離上之謂至命未有性命凝成於坎離之中而魂魄不歸於乾坤之極者也四卦之象詞言恐懼修省言思不出位愚謂以為即中庸戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞之旨今於變時體認之其所不睹即起止之根於乾也其所不聞即伏見之源於坤也歸妹言天地不交即是乾坤之合歸歸妹為震艮巽兌歸體之中震歸艮而艮其背即起止之本

也巽歸兌而行其庭即伏見之源也所以不獲其身不見其人若即坎離之分於乾坤而主化於中无二候也則可知言戒慎恐懼之漫无歸著者未之有幾也問損益在震艮之次咸恒不在兌巽之次何也曰咸恒與損益分損益併於隨蠱則咸恒併於漸歸妹損益為比師之轉機併於隨蠱則晉明夷之轉機咸恒為同人大有之轉機併於漸歸妹則需訟之轉機也然則隨蠱之轉與損益之轉有以異乎曰同一呼吸往來之不已也而損益之金從木化隨蠱之金涵木生是兌巽之從震艮

之類也一本於震艮而次屯蒙一源於兌巽而次噬嗑賁有以也大化之道生以起新則腐以去故所以徵應者至隨猶可以无故而蠱則敕飭之盡何也隨之震動初歸於兌說尚无老腐之病蠱之風鬱於山蟲生蠹木木朽而徒恃整飭之力木不足任也亦終於朽腐而已矣

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

屯蒙反之大畜无妄而損益為中轉之機次之以大畜无妄革升之相合噬嗑賁反之剝復而隨蠱為中通之機次之以剝復夬姤之相分分則下萌剝復之生上完其

夬姤之成生為成之本未有水不下生而金能上成者
也所以生者即卦所謂尚消息盈虛而七日來復者也
精神復生之始即形氣既往之終精神者金之屬也形
氣者木之屬也金久而木敗蠱之木有風而无雷則蠱
生剝之木有地而无天則肉爛爛而復反反生者震之
性也正以腐爛之化而翻為鮮新如斁心之可曉獲者
是也然要是其生之盡反生之盡然後知來復之為元
始人運可知已夫土克水者也師比之水化於臨觀土
无木克則竊土火生土者也晉明夷之火始自謙豫木

无水生則竊木故火生而土塞大地之化木併於金水
併於火則比師併於晉明以厚其生剝以成其所復此
之謂也然厚其生者極於殺何也通時之晉明日行漸
長自夜向晝應之人運禮文交接之始也變時之晉明
夷日行甚短自晝向夜晝无幾時而夜已極應之人運
干戈誅夷之終也全誅曰夷後世之族刑曰夷此之謂
也問坤之臨何為誅夷曰他卦之用金為征為戎非殺
氣之盡而明夷之土為卿金之殺地以塞天金以殺木
窮陰无一不殺而反生之盡不可以長返也屯蒙之與

革鼎水木化而金火變交通之變化也噬嗑之與困井
木火化而金水變本源之變化也通時先困後井為金
鬱而水通變則先井後困為水通而金遇何也曰噬嗑
之木滅於火而火中有真木之生井之金通於水而水
中有真金之生眞木眞金相遇於火滅水擠之中以中
有晉明夷之土也土収火則木有根土克水則金有源
世言金生麗水則木本生火可知噬賁言柔來文剛日
朔之始也故屯蒙併於噬賁以為本困井之言相遇月
從其朔之初也革鼎彙於困井以為源問曷不相望於

需訟曰需訟之天始之晉明夷之地以為本始於本而
後歸於源繇此思之天地之本源併而交通分併於大
畜无妄萃升根以橐其坻也分於剝復夬姤成以全其
生也日月之本源併而交通分併於困井噬賁而知精
神之從生分於屯蒙革鼎而知精華之皆足精神足而
後變化之成也

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家
人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

問損益從屯蒙之次咸恒不從革鼎之次何也曰革鼎

之成源於困井則漸歸妹之成源於咸恒損益併之隨蠱咸恒併之漸歸妹中轉之機一也損益之機轉於精光之著咸恒之機轉於神明之来震艮精也兑巽神也損益之神從精化咸恒之精從神化故咸之艮從兑則精從神神以離通咸之所以速也各卦得天地之神不疾而速不行而至咸之機也恒之巽從震則神不離精精以坎守恒之所以久也各卦得天地之精久其道而化之咸恒之機也是故卦序先咸恒而後損益則先神化而後形生雜卦先損益而後咸恒則精深併之於神

速而後知全易變化之機所中轉也水既生金金愈長而水愈消火既盡木木愈盡而火愈烈此困井之併於革鼎神明之道也是故通時蘇交通而歸本源則始於家睽蹇解而終之豐旅渙節變則本源歸而交通之自盡也渙節歸而蹇解反渙節歸之豐旅而蹇解反之家睽且解亦反蹇睽亦反家人以為水從火化之盡是故渙不可以為離然風化火而為水水散仍是其火火之謂離則渙仍是其豐節不可以為止然水散仍是火則澤収仍是其山山之謂止則節仍是其旅於此知外運

為本始之雷山生於風澤之源故噬貴併之困井則仍相遇成化之風澤生於雷山之本故渙節併之豐旅則仍反本渙節反豐旅之中為蹇解反之家睽從之者也且解亦反蹇睽亦反家人從其反之盡也皆其所從来者即其所從歸者也問渙節與豐旅分蹇解與家睽併何也曰外運從乾坤坎離之極故大畜无妄併而剝復姤夬分天地分合而水火從之見果之欲賁則根源先合及其既成而萌始下蔕坎生於坤也轂旋上頂離成其乾也内運從泰否既未之中渙節豐旅分而解蹇睽

家併水火分合而天地從之見果之欲賁則交通先合及其既成而外摶以成其内核泰象也槖潤以滋其子生既濟之象也君子精神之成資亦若是焉已矣乃其徵之人運内之既賁外之既窮也通時先家睽後蹇解以從水火之濟變則先蹇解後家睽一濟即未之道也且通時先蹇後解水中起雷雷速而蹇難之免也變時先解後蹇水解而雷緩緩者怠之極也則解即其難之隨也通時先家人後睽家人内正而外睽可以自合變時先睽後家人外乖而内盖以不交矣是故序卦家睽

之反蹇解通於小畜之交謙豫其中為泰否之所交變
則解家之反蹇睽窮於臨觀之反遯壯其中為否泰之
所反否泰反類乾坤之盡也既未反類離坎之盡也乾
剛坤柔之歸從其離上坎下之變否泰之歸從其既未
之盡也問何以反類曰八中之卦為泰否之類八偏合
中之卦為既未之類有順則有反外內運之所從也順
其類而通之形氣之道也反其類而化之精神之道也
通則八中以八偏為合交變則否泰反類而不交則既
未反類而不濟因之者也師比先而晉夷後同人大有

先而需訟後使是八中之反類則損益先而咸恒後中
孚小過先而漸歸後使是八偏之反類八中之反而外
內運之先後亦與之俱反以從泰否之終者即反以從
孚既未之終者也雖此思之易之象數一也生之元一
不順化之元一不反天地聖人以反而成化而人違之
生道不足則變化不成所以自與於反變之災也自臨
觀為天地不交之始遯壯為天地不交之終何也四卦
以天地互震艮巽兌則知天地通於震巽化於艮兌者
是其類也自謙豫為水火不濟之始則知小畜履為水

火不濟之終何也四卦以天地互水火則天地通而交
之水火水火變而歸之天地者是其類也是故通時之
大壯止以起行遯之退以起進泰否之交也變則行以
反止進以反退於臨觀見求與之急則於遯壯見止退
之終否泰之反也臨觀為師比之水所從歸則遯壯為
大有同人之火所從起未有地水歸而天火之不起則
未有風澤從地水之歸而雷山不從天火之起者也
大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚
信也豐多故也親寡旅也蓋本親寡旅離上而坎下也

問師比之水先臨觀大有同人之火後遯壯何也曰水
自天來而歸於地則在風澤之先火自地出而成於天
則在艮震之後自然之序也水併於火地併於天大有
本非衆而為比類之反則比之衆大有受之同人本非
親而為師類之反則師其疎於骨肉之盡而同人其親
於德性之同也天火盛而衆歸於親則知地水併而樂
窮於變宜也問雜卦之變皆窮何以得衆而有親曰非
謂形氣之衆相親精神之衆形氣不得而私之精神之
親形氣不得而疎之生於各異成於大同斯所貴於水

火之用中也屯蒙從師比之化革鼎從大有同人之化
宜也然而去故取新何也曰蒙之艮守坎故也革之離
克兌兌決去其塵垢而蒙光之離乃純屯之震出坎新
也而鼎之巽生離離取也坎舍也離上而取坎之下則
巽上而取震之新卦言正位凝命此之謂也緣此思之
困井與噬嗑賁遇月朔於日也則金源生於木本屯蒙之
應於革鼎月望於日也則水通併於火變以比師之應
於大有同人則水應於火地應於天也天火之變不足
則地水之化不可以有疑然後知王者之道始於屯蒙

成於革鼎變化之見於星象而始於離居成於精華无
他水木併於金火之成焉故也問隨蠱次噬賁則漸歸
宜次革鼎而次以中孚小過何也曰序卦之漸歸終之
中孚小過本化生既未之水火然風澤不及雷山大過
水易竭而火易炎故火未盛時中孚可以醞化而小過
次之則相濟火既熾而小過火起非中孚之所能沃卦
所以言不宜上宜下也故次之革鼎而知水火之化機
窮矣何也革鼎之次即渙節窮於豐旅之次以是而轉
之通者亦究之窮水火之化盡而坎離之本位所自見

也問既未之交何以不絕曰物之成者否泰終於四中
之中則中腹既未交於四偏之盡則外極令乾坤以合
其極而坎離未盡其中宜既未之未終也且漸歸金猶
勝木之卦也火愈炎而金愈潤所以令濟水之有終而
獨中孚小過之先窮是故微之人運火過之謂過水及
之謂信火盛而水不生則過愈甚而信愈窮亂世多過
中之行則益多過中之信此亦何益乎物情之相濟大
通大變之既成則小忠小信之必竭甚哉中道之窮止
窮於已甚之行過信之過也不貴苦節之貞此之謂也

渙節之收終其中為解蹇之併於睽家解所謂怠緩之
失豐代受之則變故之多暌乖之去於家旅代受之則
親情之寡是內運之水火既化之盡也問離上坎下為
主化之成何也曰乾坤定位而坎升於天極離降於地
中坎離之交所以始乾坤之生故其中水火之濟樂從
其天地之交也坎離成位而離位乎上坎位乎下坎離
不交所以成乾坤之化故其中天地不交以歸於水火
之不濟何也交則水為之情韋不交則火得以自主火
自主其克化之權而大化之水无不衍於火則木无不

併於金而地无不併於天萬物化成以為天地大化之
成如是而已是故序卦之道交通不可不講雜卦之道
本位不可不講也歸妹言天地不交使是剛上來下乾
坤之復其本位也因而起止下伏見上震艮兌巽之後
其本位也小過為水火不濟使是火上水下坎離之復
其本位也故覩序卦之反體以為得易之旨歸矣而膚
知反體之中乃全易之歸以為變化之成耶故序卦之
震艮兌巽反其本位而坎離從乾坤之極使是交通之
始雜卦震巽之歸艮兌反於本源之極而乾坤之從坎

離併其交通之終是謂本位之歸乃交通之所以有生也

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

比師併於晋夷則臨觀併於謙豫風澤遷源則雷山之
交自盡有同併於需訟則遯壯併於畜履雷山反本則
風澤之交自盡也是故於臨觀之求與謙豫之輕怠男
窮於女交之盡也於遯壯之止且退而知畜履之寡不
處女窮於男交之盡也問巽性相與於乾獨何以寡曰
序卦之兌為靜女遇火則為睽孤遇乾則獨其頗所以
行有終巽以多與之終必寡以多與之情而畜止其夫
則不能於无夫之寡而獨處其室所必然已然知既未
之窮也反覩內照之始正多求與迫切之情踐履有得
之終反多白頭失節之事男女之情通之天地風氣之
精鑒之學修之心驗之人運之變莫之或與矣比師併
之晋夷大地之終也歸自謙豫以厚剝復之根大德敦
化之謂也而數之窮應於誅夷之盡即文所謂迷魂之
後入於地也有同併之需訟高天之終也歸自風澤以
深姤夬之源淵淵其天之謂也而數之盡徵於機智之
窮即文所謂魄之三號而不悛也何也有同之火克金

金成足以歛火併之需訟之金金成亦足以収水无火
之水必有餘逆而不知歸通之日月之道相望於屯蒙
革鼎相朔於噬賁困井噬困之日月相食雖食猶生獨
夷訟之迷魂逆魄則天命之已絶也是故需以通晋之
交則進故曰晋進也晋先窮而需為之終則无復進時
矣訟以通明夷之交至於同人而相親故曰同人親也
明夷先窮而訟為之終則无復親時矣進於親從之風
而大同乎人退以孤寡之氣而惟知有我窮交之變也
大過顛也頤養正也漸女歸待男行也既濟定也歸妹女

之終也未濟男之窮也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔
也君子道長小人道憂也
頤大過者風澤之過雷山不及木火愈化而金水愈凝
於飲食徵之通時頤過從訟夷之始飲食之開也變則
夷訟從過頤之終飲食之窮也窮時之吞併盡於兌兌
聚而坎滿則兌之顛也頤養之終於震震生而離虛則
震之正也正則顛之自定而飲食之有歸通時中過為
需晉之始變則中過之先化則知需晉之既盡也獨漸
歸包於頤過之中亦木火愈化而金水愈凝於男女徵

之何也咸恒損益少長相當之始也少長一差於隨蠱
再差於漸歸男女之窮也通時多正必有一淫窮時多
淫必有一正漸之女歸待男以行巽風之正也風正則
氣中故既濟之男可以定女歸妹之男動以女之說兌
脉之淫也脉淫則氣微故未濟之女即以窮男甚矣處
窮守終之際可以見其性情之至於飲食之窮而頤養
以震則顛可以正於男女之窮而漸待以巽則亂可以
定正以定中飲食之正可以定男女之中而究恐其顛
過於正離火之不及也男窮於女濟水之不及也通之

風氣之大則知君子之所以制化者矣男之易剝也一
剝即復小人消而君子長自不待言男之易窮也惟一
姤即史君子既而小人憂此即其制化之權也制化之
權制於飲食男女之終也道豈遠乎哉問大化之歸必
要於中正之定何也曰形氣之交始於旁通序卦之運
是已精神之化歸於中極則自四中從泰否之反類四
偏從之為既未之歸極是泰否氣類之反皆歸於既未
之中正極之所以有定也故離坎自歸頤過從之則頤
以養正既未從坎離而歸漸歸從之則漸以定中頤以

養正之處即漸以定中之位頤以中孚之先化而為之
養於不流漸以蠱之先化而為之定於不倚斯精神之
所以歸於極至也問隨蠱為剝復之生漸歸為夬姤之
成何也曰近取諸身只於面上見之隨蠱漸歸之交口
奧之中也中窮則變隨蠱下為剝復之生漸歸上為姤
夬之成隨蠱之下金源之瀆其木本故下為萌生漸歸
之上木升併於金華故上為圓成至順過從隨蠱之極
耳目之所司也中小從漸歸之極則目之苞耳之輪也
以坎離之已化則視聽收而頤過弟從飲食之終及視

聽之精華亦收而漸歸亦第從男女之終蹤此思之隨蠱未始非順過之所該則漸歸未始非飲食男女之所併但隨蠱從乾坤歸於坎離之有終斯剝復之所以有生漸歸從否泰反於既未之有終斯夬姤之所以有成然則隨蠱不并於坎離而從剝復之終過順漸歸併於既未而從姤夬之終何也曰坎離為天地制化之宰非隨蠱所得併若既未之化水化火非過順包漸歸於中以為之偕歸既未不可為夬姤之成則可知全易之運行所歸矣乾坤運行以至於臨觀即美在其中暢於四

肢發於事業之既盡也乾坤歸極以至姤夬即不言所利純粹以精之至極也運行之謂順往極至之謂反歸艮背行庭反歸之根柢也愚嘗謂震艮巽兌之歸坎離從乾坤之極即戒慎不睹恐懼不聞之旨也否泰從既未之終即莫見乎隱莫顯乎微之旨也飲食男女之所獨知即精神微鞠之所自見故收視反聽之內循必凜於君子小人之辨而過之即決斯黃中之下生所以頃於雒玄之上極也是故序卦之夬姤始於剝復之生雜卦之剝復併於夬姤之成无二候也剝而後復者本之

脫穀則萌生而精神之穀脫不易知姤而後夬者金之有柢則光全而精神之光全亦不易見剝爛復反之盡純坤之終也君子道長小人道憂之畫純乾之極也乾坤之極應正中之候而開即是乾元之大始无二候也人但知序卦之乾坤始於運行之終而庸知運行之終固精神之極而形氣之始即有序次則有變幻序次之窮即變幻之終則知變幻之極又見序次之生相須而不已者也間只終始於男女男女之變何也曰自四中之通四偏為形氣之通於精神即性命之通於情欲者

飲食男女之謂也其令形氣之有死生精神之有盛衰情欲之為也故自臨觀之始便言求與之情於食色之盡從其乾坤之歸也其後亦致詳於男女飲食之終窮則可知得其道者變蹤此變化蹤此化而躋於神聖之極失其道者女之亂男小人之亂君子只飲食男女之情欲致之而遂為乾坤反變之既極從其坎離之歸也

序卦雜卦總論

外運分列内運合交而會於中行之通以為後雜云後天依然是先天圖蘊也化始風澤而雷山反本化終雷山而風澤還源地収其火之終而天凝於水之淨雜云雜變依然是後天圖蘊也天地情通萬物之所繇以生遂變化也然情在山澤形氣之情通於无妄革升大畜而臨觀遯壯從之精神之情復於臨觀遯壯而大畜无妄革升從之天地之轉機蓋始之此屯蒙革鼎其中從之者也雜卦之次反於序卦非但全次之皆反二卦之先後亦反如比反於師大畜反无妄兌反巽井反困凡八卦解反於蹇睽反家人否反泰大過反頤姤反夬凡十卦序順也雜反也順循其序則通逆反其次則變非无故而反反以速其變也人之夢想徵常者半徵幻者半蓋以此也序卦之中歸天地水火之不反對體不受變也雷風山澤之反對體中之用也體以用配乾坤坎離以咸恒既未配之體中之用以用中之體配震艮巽兌以頤過中小配之震艮巽兌十二陽而十二陰歸體則乾坤也頤過中小亦十二陽而十二陰歸體則坎離歸乾坤之體於其極歸坎離之體於其中從乾坤而生者歸於乾坤始於從坎離之通者終於從坎離之後氣類之分也圖只去五而四正之奇皆偶立序卦之所從來也書只去十而四隅之偶皆奇行雜卦之所從来也圖之五十為中數五歸而一二三四之生五之所通也十歸而六七八九之成十之所通也卦之頤過中小為中象而頤過之生坎離則天地開中小之生既未則咸恒始以此知序卦之爻數配十二月各得二十四日而各少六日以震艮巽兌頤過中小既未咸恒十二卦補之則各三十日而究不其然何也分偏出於地中之虚虚則氣脈之行也合中歸於天極之實實則其本源之歸也圖去五地中之虚書用五天極之實能虚者能實故形氣通而自復乾以艮而生震坤以兌而生巽分偏之始也分偏之盡復歸乾坤震巽中之頤過而坎離之生山澤中之中小而既未之生合中之始也合中之盡復歸坎離歸於乾坤而終之剝復即圖所用十之盡也歸之坎離而終之夬姤即書所去五之盡也能用者能去故精神化而自凝

序卦之上篇反對之卦二十四陽爻六十八陰爻七十六合之一百四十四爻不反對之卦六乾坤坎離頤過是已

陰陽之爻各十八合之三十六爻總合之則一百八十爻序卦之下篇反對之卦二十四陰爻六十八陽爻七十六合之一百四十四爻不反對者中孚小過之卦得十二爻合之咸恒既未震艮巽兑每二卦作一卦得二十四爻合之亦三十六爻總合之則一百八十爻雜卦前次入用之卦二卦合為一卦得十二卦歸體之乾坤震艮兑巽六卦作四卦後次入用二卦合作一卦得十二卦歸體之咸恒既未坎離頤過中小十卦合作八卦序卦之反對分列以出之運行雜卦之反對合歸以反之凝結序卦之半數也

其歸體之數序卦之上下篇各六卦雜卦之前後各八卦則下歸是上歸之倍也序卦出用之數上篇陽爻六十八陰爻七十六是二七中間爭差八爻下篇陰爻六十八陽爻七十六是二七中間爭差八爻歸體之爻三十六則陰陽之數適均也雜卦出用之數前次之陽爻二十七三九也陰爻四十五五九也八九之中間爭差十八三六也後次之陰爻二十七陽爻四十五亦八九之中間爭差三六也其歸體之數前次四卦陰陽均二十四爻後次八卦陰陽均四十八爻則所爭差又二十四爻是序卦之用四七

之歸止差二八而體无爭差雜卦之用兩個八九之歸各爭三六為六六三十六而數體亦差四六二十四爻則可知序卦之次七八之歸也雜卦之次九六之歸也七八為生形氣之道也九六為變精神之道也七差於八其數近九差於六其數遠近則其行舒徐以盡情交之常遠則其行廹促以盡變之致乾之用九合於坤之用六變化之謂也夫子之詳於雜卦謂即六九變化之疏義可也

問按之天行節候皆用序卦之數也何處容雜卦之數曰序卦之用數即用於先天體數之始體自起用候自應節

而為變化之起即雜卦之數所歸於後天之終也交時是此數變時亦是此數變則反之候節紫候於水火之終以復乾坤之始是以下要之剝復之始上要之夬姤之成也圓之方反乎圓方圓之配天然之合也卦之雜反乎序序雜之配亦天然之合也天然之合其巧无間聖人之於天道也非人意之擬也序卦之爻數分四七而爭差二八是七以八反而歸體之爻數適均違均所以立極雜卦之爻數分六九而爭差六六是九以六變其歸體之爻數又差二十有四差多所以精機故差少則形氣之變迂緩差多

則精神之變疾速緩則變通於天地之闔者百年萬里盡之矣速則瞬息而萬古咫尺而八荒无所不中通者无所不極至豈復有關而不通之處哉舒之而出為時之應節日主之於人則四體之應乎八節以行於三百六旬也促之而歸為候之應節月領之於人則節骨之應乎二十四氣自臨觀為反歸之始則肢體之反於背脊也天地之反還水以火凝而木化為金以成賚寶之為貝從其背歸之義也人身之精神化之成賚亦猶是也故震之喪貝動於前艮其背而藏之於後所以勿逐而得之此以知思不出

位正臨觀之所以反觀火煉而賚成之時也上篇自臨觀以後十二卦下篇震艮以後十四卦皆即反觀內照之中之工夫精神之所繇以變化也化始臨觀其旨歸不既深乎曾子體味之曰如臨深淵如履薄氷臨履之至也言臨履之相通則遯豫之相通可无言矣起止為伏見之根時止時行時引時中之先幾也曾子體味而定靜安慮反觀之至也故子思詳之於戒懼慎獨即顏子之服膺四勿是已具後明盡誠化以極之不見不動无為即六爻歸三元之極用水之盡也又於不驕不倍以極於有臨之為容敬執別即八卦歸五行之始用火之盡也復終之聰明聖知之固聲色臭味之无是皆其道學自修恂慄威儀之疏義也顏曾子思之於易其至矣乎問夫子之卒以學易則又何如耶曰夫子言三十而立便是水為震艮之根四十不惑便是火為兌巽之賓而水上極於天命之知火下極於人性之定知命通於耳順則精之規无不圓定性見於從心則神之矩无不方地方以歸於天圓聖人之天德也是之謂聖人觀天之神道而變化之極至也

周易郁溪記十四卷江蘇巡撫採進本

國朝郁文初撰文初號郁溪蘄州人官至肇慶府知府此書爲河間賈棠所刊凡總論一卷上下經九卷繫辭上傳三卷而繫辭下傳至雜卦傳則皆標卷下以統之不復分析卷目蓋編次者之失也書中首推河洛縱横曼衍不出常談至於各卦彖爻立論尤多僻異大率以五行生尅精氣骨肉爲言如解需于血出自穴則云乾者精氣之極而血脈之生通之中行需是已坤爲血脈之極而精氣之生通之中行晉是已出自穴者謂人自有生以來耳穴已有而今則天地通水自穴中出也目苞之啟亦由是也解入于左腹獲明夷之心于出門庭則云明之入也自右腹而下自左腹而上意異也火復則風生心開則意隨蓋愈鑿而障礙愈多矣

不菴易贅二卷（存卷一）

〔清〕王艮撰

上海圖書館藏清順治刻本

附《四庫全書總目・易贅二卷》提要

易贅序

自三代以還世道治亂非一其治也必聖賢揭常道于天下而生民有[illegible]合正其性命及其亂也反厥常而變之迭興迭廢其端終不外此常變之道具于六經六經之理統乎易世之

言易者皆言于有易之後莫言于易所從出之先皆就其著于定位之理究之莫能挈理以用位穿鑿附會言日衆而易日晦非振世之士以言掃言反於孔周文羲之前後之學易者何從而知眞易哉不耄先

生之爲易贅也謂易卽道道卽未發之中中之所著其凸爲理理之從遣是爲常變爰以常變二義盡易之蘊窺其幾于未畫之先通其用于繫名之後身畫卦之經營不見象而見理分篇序卦直以一段作用

目之學易一圖闡羲皇之秘而洩之其言廣大精微日用有據豁開千古心胸向諸儒頂門伸脚踏去掃

除一切言詮指出形而上事使人忘言契理復其無變之常以之經世則爲豪傑而廢興亂治於是乎存

以之淑世則爲眞儒而生民性命於是乎正以之無可無不可於世則往古來今百世聖賢之妙用不煩

遠索近指諸身卽此凡民無不與知能行非振世之士孰能與此夫振世者不必爲豪傑眞儒聖賢可以

整齊一世振其綱復其常
而已不與焉斯其人何如
人哉先生嘗言英雄末後
有兩路退步則為神仙進

步則為聖賢聖賢吾不敢
神仙吾不屑但能於萬境
紛殊挈理用之不失其常
不見其變而已果在變不

見其變則於常必極其常
以視廢興治亂眞如盃酒
局棋先生全身有活易矣
活易者大中之道易之所

從出者也人能由易贅之
言契於無畫之活易即六
經皆為註脚得其用而施
之三代去人不遠孔子曰

易以通天下之志無人無
志易可通之則無人無易
此先生若不欲言而終言
之又必目之爲贅也其於
世道有深慮矣予素不知
易先生以序屬予及史子
且謂兩人進退有合于易
不敢辭而序之謂爲贅之

贅可耳
灘水世社弟吳懷拜題
于在我居

序

數年來與無悶語始根不
學不能潛覽易理雖能易
固未嘗與吾遠也時事之

常即卦爻之著日用之而冥
爲不知又將冥學乎抑闇
之歟予之閑易也雖有負才
氣者十年不仕而謝事于

此殆未之許程子易傳成久
不以示人曰覬有少進耳易
如是其難言哉夫由日用之
常以究難言之旨自非明

睿真儒莫窺厥奧此吾悶
易贅所以作也吾嘗求學
易之要義源于象之源于
圖而其理一統于太極太極

不可以名求又反證之于吾
心動息之微其闔闢之幾
乎閑存之頃其剛柔之事
乎虛无不具明或有移其

序三

進退消長變化之道乎使不
得其源而學之則四聖人所
為明白示人者反失之訓詁
揣摩易雖不亡人遠人又惡

乎知之也吾閟絕世自淑寘
心默契于日用之常不事
訓詁而亦无待揣摩其亡
自然超詣得前儒所未有

序四

蓋其知之也真體之也切故其
操之也約貫之也周其曰易之
用在春秋詩書禮樂寧復
有勝義顧予不學未能發

其全蘊而無閼且自命曰贅無閼贅易乎易須無問贅乎吾身一易也吾世一易也上下古今一易也先羲文以觀

易、周未始有闕後周孔以論易、愈未始有窮彼四聖人者亦將自以為贅乎世之學易者又何可無、問之贅也

年家社弟史白堅又氏
拜書于且靜坐之廬

易贅序

有言非得已也不得已而爲之言必因前人之缺畧訛謬而後發其所發以補正之也無其說之謂缺有其說而未盡之謂畧有其源而流之之謂訛無其源而橫決其流之謂謬有缺有畧補之可也有訛有謬正之可也無缺畧訛謬而必欲以言見于世是譊也譊者病之所致病於人爲失其常君子處常而不失何病而爲譊譊語哉易爲萬理之所自出儒者固無不

讀之也亦無不自爲得之也然而未易言也易之大無不包則宜其有缺之者易之精無可喻則宜其有畧之者大故易流精故難辨而爲訛爲謬者不可以計漢儒亂其數宋儒鑿其理抑其有合于易而不失厥旨者要非全易矣其爲缺爲畧爲訛爲謬可勝言哉吾早歲讀易見爻之義而疑焉見卦之名而疑焉以質于人問其告我之說而益大疑焉於是悉屏其文獨取象以觀之以吾之疑而質之象象不我告則悶然退退而益不自得也則悶益深悶極而機忽啓焉急取而證之無不合也質之卦名而合質之爻義而合質之十翼而合質之千百世之上千百世之下而無不合此爽然爲全易乎以視夫不得其源因前人之言而務鑿以亂之者又烏得無一言以明証之哉然而缺畧不少也訛與謬則斷斷無之矣繇吾說而讀世儒之所謂周易者則見文之証義周之証文孔之兼証三聖也而孔有孔之易周有周之易文有

文之易義有義之易吾亦有吾之易千百世上下之人無不各有其易易固未嘗一日或變一日或失也何有不得已而强爲之言哉吾贅矣不菴王艮序

不卷易贅

古歙王艮述
始安吳懷
鄱陽史白 訂

易之極本無可指也。然旣已著爲宇宙矣。就其幾而窺之若有動靜闔闢之機焉。於是一目之爲陽。一目之爲陰。陰陽本自無離。非截然一物也。於是再以少陽少陰目之。而其理始可以端倪矣。未有吾人之先。

一理而已。然旣已著而爲人矣。就其接萬事萬物之機而窺之。若有常變之道焉。於是一目之爲常。一目之爲變。常變本自相互。非截然一境也。於是再目之爲常之變。變之常。而吾與萬事萬物相接之機有以幷之矣。此作易學易之大旨也。

自有宇宙而後。無一事一物不具此理。圖書特物之甚著者耳。就河圖而論之。伏羲覩焉。皆五十五㸃旋毛之圖。神融理會。若有位屬焉。見有一有二有三有

四有五有六有七有八有九有十。又見有五十之處中一六之位下。二七之位上。三八之位左。四九之位右。遂有見於陰陽之兩儀。又見五中之一。聯上下左右之四一而爲五。一三奇而二四偶。一四之純而二三之不純。遂有見於老少之四象。又見一四二三之生于內。九六八七之成乎外。五以中一生四而成五。十以五之又一又二又三又四又五而成十。遂有見于五爲數之中。十爲數之極。五與十之爲八者生成

始終也。去五與十而以八入用。於是畫一奇一偶以象兩儀。又於一奇之上加畫一奇一偶。一偶之上亦加畫一奇一偶以成四象。又有見于二三之不純而相含也。一奇一偶之質爲三也。更于四象一奇一偶之上。每卦加畫一奇一偶。數至于八而事物之理備具焉。於是懸掛其三畫之物以示民。而後因目之爲卦。又有見于下內之一而聯右外之九。左內之三而聯上外之七。上內之二而聯左外之八。右內之四而

聯下外之六。皆十也。一三七九奇。二四六八偶。亦兩儀也。一三七九之奇四。二四六八之偶亦四。亦四象也。五與十合于中爲十五。九六八七之合于外亦各爲十五。一九二八三七四六各合五爲十五。一四二三之各合十亦爲十五。一五爲五。二五爲十。三五而極于十五。猶夫一奇一偶之爲三而畫必至于三。惟見其如此也。遂有見于縱橫交錯。無理不包。總不外乎陰陽老少而已。於是益之爲六十四卦而宇宙之

萬變無得而逃之矣。此就河圖言之也。無一物不具此理。况洛書乎。河圖可包之。故不具論。

三畫既具。其物有八而是八象焉。陽之呈實而爲奇。陰之呈虛而爲偶。有實其三畫而象宇宙內之所謂天者焉。天之爲物。無乎而非所充也。有虛上而實其中下。而象宇宙內之所謂澤者焉。澤之爲物。浮游爲體。著于地上者淺也。有上下實而中虛而象宇宙內之所謂火者焉。火之爲物以明爲體。內之明不可見。

不可見是虛也有上中虛而下實而象宇宙內之所謂雷者焉雷之爲物動於下而上虛無不可達也有上中實而虛其下而象宇宙內之所謂風者焉風之爲物物無不接而體不可見上中實衆物之接也下虛體不可見也有上下虛而中實而象宇宙內之所謂水者焉水之爲物實行地中地或有間而水必無間也有上實而虛其中下而象宇宙內之所謂山者焉山之爲物降上而反虛下也有三畫皆虛而象宇

宙內之所謂地者焉地之爲物無乎而不移異也此八物之象也人亦宇宙之一物人有人之性物亦有物之性八象既呈而性因之天性健運行而不息澤性説雖動而未流火性麗物以炳其質雷性動物以致其伸風性入遇必移其純水性險安物之不處山性止凝然而久存地性順因勢以全用此理之著于三畫之八物者有如是之義於是因而重之以極其變於三畫八物奇偶之上每再加畫一奇一偶又於

四畫十六物奇偶之上每再加畫一奇一偶又於五畫三十二物奇偶之上每再加畫一奇一偶而成六畫之物則見夫象天之物之上復有象天之物交焉象澤之物交焉象火之物交焉象雷之物交焉象風之物交焉象水之物交焉象山之物交焉象地之物交焉象澤之物之上亦復有象天之物交焉象澤之物交焉象火之物交焉象雷之物交焉象風之物交焉象水之物交焉象山之物交焉象地之物交焉其

象火之物之上象雷之物之上象風之物之上象水之物之上象山之物之上象地之物之上亦皆有象天象澤象火象雷象風象水象山象地之物秩然相序而交之焉而宇宙之萬形無不備之矣既成六畫之物則健健説説麗麗動動入入險險止止順順健而説健而麗健而動健而入健而險健而止健而順説而健而麗而動而入而險而止而順秩然不紊以至于順而健而説而麗而動而入而險而止之性亦

各因之而宇宙之萬理無不備之矣故曰易者象也象在而理在焉此伏羲畫卦之事也

未畫之先一常而已有畫之後無非變也一變而爲二二變而爲四四變而爲八皆一陰一陽而已極其變而至于六十四以至四千九十六不可窮不可盡究不外此一陰一陽而已陰陽老少數之所生也陰陽所著之象爲奇偶奇一偶二奇合偶而爲三偶合偶而爲四奇偶爲象一二三四爲數有象數則有乾

兌離震巽坎艮坤之物乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八陰陽奇偶自然之序也乾純陽首居一繼乾爲兌爲離間震而巽兌離巽皆交于陽者故爲少陰其位二繼而爲坎爲艮坎之前間巽而爲震坎艮震皆交于陰者故爲少陽其位三坤純陰位居四陽體實其德靜專而動直故一奇爲純奇合偶爲少陰體虛其德靜翕而動闢故偶合偶爲純獨偶爲少又太陽一太陰四者生成之始終之其所包藏則少也陰陽互根故震巽間于中其初一奇偶而已三畫乾坤之象既立于始終而中六者之象則皆奇偶相雜而成若有交索之道焉遂見其乾索于坤得下而爲巽得中而爲離得上而爲兌坤索于乾得下而爲震得中而爲坎得上而爲艮是父母六子之象也乾於巽離兌爲此索巽離兌於乾爲挾坤之體而往交坤於震坎艮爲此索震坎艮於坤爲挾乾之體而往交此索者我所未有而索于彼往交者挾其本有而

從于人本有爲主故六子各以往交之爻而立陰陽以其不純故目爲少此陰陽老少之旨也

畫卦之時有陰陽老少奇偶之理無陰陽老少奇偶之名也其後以名著理而三畫之八物始有乾兌離震巽坎艮坤健說麗動入險止順父母長中少男女之號焉三畫之物既有名義又於六畫之物各雜取其中所蘊而繫之名以明此理之無適不在而使人有以處夫萬變之機焉則見夫上兌下乾者爲澤水

聚于至高之處有潰決之象又其時爲五陽上進決去一陰而目之爲夬上離下乾者爲火處至高無所不照之象又其時爲一陰居尊執柔爲衆之所歸而目之爲大有上震下乾者爲雷之威震在天上之象又其時爲陽長過中其情爲健而動而目之爲大壯上巽下乾者爲風行天上能畜而不能久之象又其情爲巽入而止畜其剛徤非力能止之也而目之爲小畜上坎下乾者爲水氣聚于天而未成霖有須待

之象又其情爲以健處險險爲之阻待而後進而目之爲需上艮下乾者爲天在山之内天若爲山所畜之象又其情爲止其剛徤而目之爲大畜上坤下乾者爲天下交于地地上交于天以致萬物生成之象又其情爲徤于内而順于外無之而不通而目之爲泰上乾下兌者爲天在上澤居下各處其常分之象又其情爲以說承徤若爲之藉焉者而目之爲履上離下兌者爲火自炎上澤自潤下而相違之象又其

情爲中少二女同居而所歸各異而目之爲睽上震下兌者爲雷震于上而澤從之動于下之象又其情爲少女歸長男男動而女說而目之爲歸妹上巽下兌者爲風行澤上而感于水之中又中虛而外實有感孚之象其情爲下說以應上上巽以順下兩情相孚而目之爲中孚上坎下兌者爲澤之所容有限定澤上置水滿則不容爲有節之象而目之爲節上艮下兌者爲澤在山下其氣上通而潤及草木百物爲

損下益上之象又其情爲上止而下說應之亦損下益上之義而目之爲損上坤下兌者爲澤上有地岸臨于水之象又其時爲二陽浸長以逼于陰而目之爲臨上乾下離者爲火性炎上上同于天之象又其時爲五陽同歸二之一陰有以天同人以君同人之義而目之爲同人上兌下離者爲澤在上火在下火然則水乾水決則火滅相尅而變革之象又其情爲二女同居志不相得而目之爲革上震下離者爲雷

動于上而火炎上以從之其勢盛大之象又其情爲以明而動動而能明皆致豊之道而目之爲豊上巽下離者爲風自火出火熾則風生風生自火繇內而出繇家而及于外之象又其時爲二與五正男女之位于內外而其情又爲入麗于內而目之爲家人上坎下離者爲水火相交各當其用之象又其情爲內明而險在外而目之爲旣濟上艮下離者爲山下有火照見其上草木品彙而被之光彩之象又其情爲

內明外止有文明而各得其分之義而目之爲賁上坤下離者爲日入于地中明傷而昏暗之象又其時爲暗君在上明者見傷而目之爲明夷上乾下震者爲天下雷行其情動以天而不以人之象而目之爲无妄上兌下震者爲雷震于澤中澤隨而動之象又其情爲長男動而少女說隨之而目之爲隨上離下震者爲上下實而中虛中虛之返上有間于其間若口中有物之象又其情爲明照而威動乃用刑之義

間在中而齧合之用刑之謂也而目之爲噬嗑上巽下震者爲風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益之象又其情爲上有以入于下而下動以應乎上上下交益而目之爲益上坎下震者爲水氣成雲雲與雷動相應而聚之象又其情爲動于險中而目之爲屯上艮下震者爲上下實而中虛其情則又止于上而動于下有頤頷之象而目之爲頤上坤下震者爲地下萌動之象又其時爲陰極而陽復而目之爲復上乾

下巽者爲風行于天之下萬物皆與風相接之象又其時爲陽方全盛而一陰始生于下本非所值而卒然遇之若不期而遇者而目之爲姤上兌下巽者爲澤本潤養于木乃在木之上而滅沒之之象又其時爲四陽居中過盛而目之爲大過上離下巽者爲巽木入離火之下有燔之爲用之象而中虛在上下有兩足以承之有鼎之象又下偶爲足中實爲腹對峙上者爲耳橫亘乎耑上者爲鉉亦鼎之象而目之爲

與上震下巽者爲雷動在上風入在下爲物理之常之象。又其情爲長男在長女之上。男尊女卑、夫婦居室之常道也。而目之爲恒、上坎下巽者、爲木入水下而上出其水。有汲井之象、又汲處若泉眼、二三實若泉與石遇。四處若井中空、五實若泉汲將出井。上處爲井上之空處、具井之象、而目之爲井。上艮下巽者。爲風在山下。遇山而迴。壞亂于物之象、又其情爲長女下于少男而亂其情、而目之爲蠱。上坤下巽者。爲

木生地中長而益高之象、又其情爲入于下而順于上、而目之爲升、上乾下坎者。爲天運乎上。水就乎下、其行相違、有各是其是之象、又其情爲健與險相接、又爲內險阻而外剛健、皆有致爭之義。而目之爲訟。上兌下坎者、爲水在澤之下、枯涸無水而困乏之象、又其時爲上居二陽之上、二陷二陰之中、皆陰柔揜于陽剛、君子爲小人所揜蔽窮困也、而目之爲困、上離下坎者、爲火在水上、失位不交、不相爲用之象、又

其情爲三陽失位、不得以濟事、而目之爲未濟、上震下坎者。爲雷雨之作。陰陽交感、和暢而舒散之象、又其情爲動于險之外、難之解散也、而目之爲解、上巽下坎者、爲風行水上、水遇風而渙散之象、而目之爲渙、上艮下坎者、爲山下出泉、其情則遇險而止、莫知所之之象、而目之爲蒙。上坤下坎者。爲地中有水。衆聚之象。又其情爲內險而外順。險道而以順行之、其時爲一陽在下之中。上下五陰順而從之。猶將帥用

師然。而目之爲師。上乾下艮者。爲山在天之下。若上陵之而體止不進。若天之去之者、有相違遯之象。又其時爲二陰生于下。陰將盛而陽消退、小人漸盛。君子退而避之。而目之爲遯。上兌下艮者、爲山澤通氣、澤出于山之上之象、又其情爲少男止而感之、專少女說而應之至、而目之爲咸、上離下艮者、爲山止于下而不遷、火炎于上而不處、去其所而不居之象。又其情爲有羈于外、而目之爲旅、上震下艮者、爲雷震

于高其聲過常之象。又其時爲陰多于陽二陽相聯一止一動于四陰之中。君子居羣小之間。有朋相並而才德又足以制之。終無大失也。而目之爲小過。上巽下艮者。爲風加于山之上。必以漸而被之象。又其情爲止而入之。有不遽進之義。而目之爲漸。上坎下艮者。爲水乘于山。弗順其性之象。又其情爲險在前而止不能進。而目之爲蹇。上坤下艮者。爲山以崇高而處地之下之象。又其情爲止乎內而順乎外。而目

之爲謙。上乾下坤者。爲天地不交萬物閉塞之象。又其時爲小人居內君子居外。而目之爲否。上兌下坤者。爲澤出于地上而水聚之象。又其情爲內順外說而合之者衆。而目之爲萃。上離下坤者。爲日出于地。升而益明之象。又其情爲順于下而麗乎上。其時爲明君在上羣賢並進。而目之爲晋。上震下坤者。爲雷出而奮于地上。得其通暢而和豫之象。又其時四爲動主。上下羣陰所共應。而坤又承之以順。是以動而

順應。有和豫之義。而目之爲豫。上巽下坤者。爲風行地上。徧歷萬物之象。又其時爲二陽在上爲在下羣陰之所觀仰。而目之爲觀。上坎下坤者。爲水地相比附之象。又其時爲一陽居尊。衆所親附。而上亦親下。而目之爲比。上艮下坤者。爲山本高起地上。而反附着于地。有頹剝之象。又其時爲五陰消剝于一陽。而目之爲剝。其上下自變者。則仍其乾兌離震巽坎艮坤之舊。此六十四卦之名義也。然自六十四名立而

呈象之理爲之梏。名不足以盡象之蘊也。理之極不可見。見于陰陽之動靜。而推原于無動靜陰陽之先。陰陽之形不可呈。假奇偶之象以呈而其萬變皆可見于呈之後。就畫卦之後論之。奇偶相雜者。陰陽之變相爲用也。而進退消長因之矣。於是六畫之卦。有虛實大小之體。有徤順動止險麗入說相合之情。適會之謂時。時駐之謂位。位則有內外貞悔上下初終。中偏正反應敵比遠乘承之義。而得失是非吉凶悔

吝萬變之途不可以窮盡矣。然皆根于一極而陰陽之所爲也。陰陽因極運其自然非有爲也。而人見其有如是者而爲之立象立名立常立變。則人之爲之也。又姑就有象有名有常有變之後論之。無象無名之先爲常。有象有名之後爲變。象一而已。猶可目爲變之常。名則一象而衆名附之。又可目爲變之變矣。故有畫之後皆變也。又姑就有畫之後論之。象純一如天。天者純一而已。名雜出如人。人則雜之矣。人能

不雜于有變之後。而純一其無變之常。則反其天矣。智者因其天其與象相接也。不見象而見理。愚者以物蔽其天。其與象相接也。則唯見象而遂泥于象而已。聖人不得已。於是姑取六十四卦之中所具而名之。學易者勿泥其名而務有以自得于象。勿求于象而務有以自得于今之學易。昔之畫卦吾與伏羲相同之此心。出吾心之所具以與六十四卦之象接。而伏羲之當日經營如在也。心在理在。雖萬變呈于前烏得而蔽之。此天人合一之學也。

至哉五之爲數也。陽之德靜專而動直。專直則一而已。一則無不可寓而不可以定指。故姑目之以爲圓。圓也者無定指之謂也。陰之德靜翕而動闢。翕闢則若有凝在焉。故姑目之以爲方。方也者有凝在之謂也。物之有圓義者莫大于天。天無不寓而無可指者也。物之有方義者莫大于地。地凝在者也。以圓義就圓形而論之。無始終可求也。其於數則姑取全者以

擬之。一奇一偶而數三。數之全者也。以方義就方形而論之。有始有終。有始終則有此彼。有始終則始終各半也。有此彼則此彼各半也。其於數則儼然半者也。以全數歸圓則圓數一而圍三。三又各一奇。故參天而爲三。以半數歸方則方數一而圍四。四又各二偶。故兩地而爲二。參天兩地。數極于五。故圖書中皆五數有居中立極而包含天地萬物之象。兩儀四象皆列五之中。一三陽。二四陰。兩儀也。一老陽。二少陰。

三少陽。四老陰。四象也。至哉五之爲數也。易一陰一陽而已。五爲奇。爲陽體也。十爲五之偶。五之陰用也。繇體而致用。因用以見體。體理而用數。理本而數末。老陽十去其體之一而爲用則九。少陰十去其體之二而爲用則八。少陽十去其體之三而爲用則七。老陰十去其體之四而爲用則六。故揲蓍用六七八九者。用數以求理。因末以明本也。陽用其全。全故長。故九包七。陰用其半。半故短。故六攝八。又一三五三奇

合九。二四二偶合六。陽三合。陰二合。則又參天兩地自然之數。故以九六著爲陰陽之爻。一二三四六七八九有陰陽老少之名。而五與十終無可名之者。至哉五之爲數也。

未有奇偶之先。雖無可名。然非無其理也。此理生奇生偶。貫徹始終。亘古亘今。無乎不在。理著而爲象。則數因之。奇一偶二。奇合偶三。偶合偶四。一四合五。二三亦合五。四位交而不自覺其成五矣。皆造化自然之數。然自一而至四以成五。莫非衍而致然也。旣有一四二三奇偶相合之五。是猶五之奇。有奇則必偶之而成十。十也者。數之極盡也。此外萬無容增一矣。以五之奇而接五之偶。如一四二三奇偶之衍。極盡之則五十而已。所謂大衍也。故大衍之數五十。象數之先之理。雖無乎不在。然旣無陰陽奇偶而可以象數言哉。故擬之于去一不用而用四十有九。大衍之謂者。盡天地萬物理數之變云耳。故用爲筮法以示

民。

三變而成爻者。一奇一偶之數三。爻不外乎陰陽。故以陰陽之合體之數變而呈之。

易一陰一陽而已。陰陽之先。姑目之爲太極。極云者。無以復加也。繇一陰一陽而極于十。積其數則爲五十五。是爲天地之數。天地云者。有宇宙之後。陰陽所著爲物之最大者。實則陰陽之謂也。天地之數五十五。蓋兼包圖書在內。河圖卽其五十五而呈之。於天

地之数爲實、洛書虚其数之極而呈四十五、於天地之数爲虚。非實無以見其體。非虚無以見其用、河圖以其實實萬事萬物之虚。理之著于萬事萬物也、洛書以其虚虚萬事萬物之實。萬事萬物各具此理。理無盡而萬事萬物終有盡也。理者未畫之先之極也。萬事萬物者有畫之後之象数也。極爲常。象数爲變。常爲實。變爲虚。變之虚有象。而極之實無可指。洛書虚其数之極者。十爲一之大成。十数不可加于外之

極、猶一数未有之先之極也、以九入用而十未嘗不具焉、合圖書之数而分之。又與太衍之数合、微矣哉。學易者審萬事萬物相接之機、毋以虚象之變而失吾實理之常則幾矣。

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八、三畫之象自然之序也、而後人爲之目曰小横圖。乾一夬二大有三大壯四、六畫之象自然之序也。而後人爲之目曰大横圖。當日畫卦。自一畫加至三畫。自三畫加至六畫。皆一時事也、三畫之八象成、取而上下左右環列之。自左而右。自上而下。列成之後、覺宇宙之所有無不包。而後人爲之目曰小圓圖。迨重至六畫之六十四象成。又取而左右環列之如前。而所包益廣。其用無窮、而後人爲之目曰大圓圖。於横圖見其一定不可移之體。於圓圖見其萬變不可窮之用。既有圓圖轉横圖之體而爲用。而乾坎艮震巽離坤兌之轉爲後天者無不可也。取而積爲方圖于大圓圖之內

以配天地無不可也。取爲乾坤之變生六卦而至六十四卦無不可也。取爲六十四之互爲十六與四以返于一陰一陽無不可也。取爲純中初末四對陰陽爲先後天之合一無不可也。取爲圖書之左右上下合九合十順逆消息無不可也取爲先後天之上下順逆消息無不可也。取爲一陰一陽各八疊之而爲全體心天無不可也。取爲先後天之一中分造化無不可也。取爲四㑹于中爲通知晝夜無不可也。取爲

太極六十四卦而陰陽左右上下包盛無不可也不盡是也取而爲天文地理律曆百家之技術俱無不可者其故何也宇宙之內總不外乎一陰一陽之運而已故無不合也象至矣吾不能以筆舌盡之矣不惟吾也爻之義不足以盡卦之情卦之名不足以盡彖之理後之學易者能出其心之精明以與彖象遇而不執于彖爻之不盡之言則幾矣

小横圖　一奇一偶三畫八卦自然之序也

大横圖　一奇一偶六十四卦自然之序也

小圓圖　是取小横圖中斷之順布四卦于左方逆布四卦于右方實則自上而下也

大圓圖　是取大横圖中斷之如小圓圖之順布三十二卦于左方逆布三十二卦于右方也

後天八卦方位圖　離上坎下震左兌右坤上右巽上左乾下右艮下左配于洛書之數則一坎二坤三震四巽六乾七兌八艮九離起坎究離自下而上故曰逆

大圓圖内之方圖　是取大横圖斷爲八節自下而上疊爲八層内卦既定外卦繇右而左後以此序加之于上也

乾坤變生六卦至六十四卦圖　乾一交陰而爲姤坤一交陽而爲復乾再交陰而爲遯坤再交陽而爲臨乾三交陰而爲否坤三交陽而爲泰是六卦也凡一陰五陽之卦皆自姤來繇姤而變有五每

變皆一卦其一變爲同人二變爲履三變爲小畜四變爲大有五變爲夬凡一陽五陰之卦皆自復來繇復而變亦有五其每變亦皆一卦其一變爲師二變爲謙三變爲豫四變爲比五變爲剝凡二陰四陽之卦皆自遯來繇遯而變有五其一變爲四卦其二變亦四卦其三變則三卦其四變則二卦其五變則一卦共計十有四卦其一變之一訟二變之二巽一變之三鼎一變之四大過二變之

一无妄。二變之二家人。二變之三離。二變之四革。三變之一中孚。三變之二睽。三變之三兌。四變之一大畜。四變之二需。五變唯大壯一卦。其一變孫初二兩爻。其二變孫二三兩爻。其三變孫三四兩爻。其四變孫四五兩爻。皆下爻不動。以上爻推變而上。其五變則止于五上兩爻。故唯一卦。凡二陽四陰之卦。皆自臨來。孫臨而變。亦有五。其一變二變三變四變五變所得之卦。亦同于遯。亦共計十

有四卦。其變法悉與前同。其一變之一明夷。一變之二震。一變之三屯。一變之四頤。二變之一升。二變之二解。二變之三坎。二變之四蒙。三變之一小過。三變之二蹇。三變之三艮。四變之一萃。四變之二晉。五變唯觀一卦。凡三陰之卦。皆自否來。孫否而變有四。其一變爲三卦。其二變亦三卦。其三變則二卦。其四變則一卦。共計九卦。其一變之一漸。一變之二旅。一變之三咸。二變之一渙。二變之二未濟。二變之三困。三變之一蠱。三變之二井。四變唯恒一卦。其一變孫初二三三爻。其二變孫二三四三爻。其三變孫初四五三爻。皆下二爻不動而變上一爻。如前推而上之。其四變則止于初五上三爻。故唯一卦。凡三陽之卦。皆自泰來。孫泰而變亦有四。其一變二變三變四變所得之卦。亦同于否。亦共計九卦。其變法亦悉與前同。其一變之一歸妹。一變之二節。一變之三損。二變之一豐。二變

之二旣濟。二變之三賁。三變之一隨。三變之二噬嗑。四變唯益一卦。此卽朱子本義所指之卦變也。易不專一義。本義引之釋彖與彖傳。固無不可。而又雜牽他卦以附之。則非一本不易之旨矣。所以新安朱氏復有十辟六子變卦之說。而益遠于當日畫卦一奇一偶之旨矣。

大圓圖之互卦圖　是用每卦中四爻互爲一卦。蓋以三四兩爻合二合五互用于上下也。取大圓圖

而互之乾夬姤大過四卦皆互乾恒咸大有大壯四卦皆互夬井巽小畜需四卦皆互睽升蠱大畜泰四卦皆互歸妹困訟履兌四卦皆互家人解未濟睽歸妹四卦皆互旣濟坎渙中孚節四卦皆互頤師蒙損臨四卦皆互復咸遯同人革四卦皆互姤小過旅離豐四卦皆互大過蹇漸家人旣濟四卦皆互未濟謙艮賁明夷四卦皆互解萃否无妄隨四卦皆互漸豫晉噬嗑震四卦皆互蹇比觀屯益四卦皆互剝坤剝頤復四卦皆互坤每兩卦互一卦左右相同是爲一互之三十二卦實則十六卦也以三十二卦列于圖內爲第二層又取而互之則乾夬四卦互乾睽歸妹四卦互旣濟家人旣濟四卦互未濟頤復四卦互坤姤大過四卦亦互乾未濟解四卦亦互旣濟蹇漸四卦亦互未濟坤剝四卦亦互坤是爲再互之十六卦實則四卦也再用列于圖內爲第三層則乾互乾坤互坤旣濟

互未濟未濟互旣濟乾坤互而不變於以見乾坤之體旣未變變不窮於以見坎離之用不變之一陰一陽不待言其變變之不窮亦不過一陰一陽而已

先後天合一圖　乾坤純陽純陰爲一對坎離中陽中陰爲一對震兌初陽末陰爲一對艮巽末陽初陰爲一對以先天論之坎離横而六卦縱以後天論之震兌横而六卦縱皆四對也

圖書卦位合圖　河圖先天卦位也洛書後天卦位也右列河圖自上而下以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲序左列洛書自下而上以一坎二坤三震四巽六乾七兌八艮九離爲序河圖之位蹊乾至坤自南而北爲順爲消洛書之位起坎究離自北而南爲逆爲息河圖之數極于十上下各取一卦合之其數則九體藏用也乾與坤合兌與艮合離與坎合震與巽合皆九也洛書之數

止于九上下各取一卦合之其数則十用卽體也離與坎合艮與坤合兊與震合乾與巽合皆十也

先後天消息圖　以先天数位方積之自上而下自左而右自上而下者皆在外自左而右者皆在內順也消也以後天数位方積之自下而上自右而左自下而上者皆在內自右而左者皆在外逆也息也

全體心天圖　如卦位八列之每位八畫皆一畫奇一畫偶每畫之下列一卦名位與序皆從先天

先後天一中分造化圖　圓圖二葢取後天卦位圖列之以配于大圓圖是爲先後天圓圖其後天圓圖以後天卦位定其外之體其內卦之用則本卦之位皆在五洛書五虛無位是之謂中在五法之也以本卦先位于五陽順陰逆而推之再以所虛者列于前乾震坎艮陽皆順推坤巽離兊陰皆逆推自左上而右下坎之八則以乾兊艮離坎坤震

巽爲序艮之八則以震巽乾兊艮離坎坤爲序震之八則以艮離坎坤震巽乾兊爲序巽之八則以離艮兊乾巽震坤坎爲序離之八則以巽震坤坎離艮兊乾爲序坤之八則以兊乾巽震坤坎離艮爲序兊之八則以坤坎離艮兊乾巽震爲序乾之八則以坎坤震巽乾兊艮離爲序　方圖二皆先定其中行以八卦逆布而上其左右皆四行行各七卦先天以乾兊離震巽坎艮坤爲序後天以坎坤震巽乾兊艮離爲序內卦自中而右而外外卦自中而左而外先天則乾左右各布七卦兊左右各布六卦離左右各布五卦震左右各布四卦巽左右各布三卦坎左右各布二卦艮左右各布一卦坤極位于上無可布後天則坎左右各布七卦坤左右各布六卦震左右各布五卦巽左右各布四卦乾左右各布三卦兊左右各布二卦艮左右各布一卦離極位于上無可布先天乾居中之最

下兌離震巽坎艮坤皆根于乾故乾所布並包之。兌居中之二以兌爲根則所包者六乾不用離則並不用兌乾推而極于坤之八則艮以下皆不用。後天坎居中之北下坤震巽乾兌艮離皆根于坎。故坎所布並包之坤居中之二以坤爲根則所包者六坎不用震則並不用坤坎推而極于離之八則艮以下皆不用。

通知晝夜圖　以坤居中上下左右各以中爲下皆以乾兌離震巽坎艮七卦自上而下以向于中如十字然天包于外地處于中澤連于天山附于地日出東而中天入西而隱地雷發聲而行天收聲而伏地風行于天地之間皆自然法象晝夜之道不外乎是通而知之奚指哉

太極六十四卦圖　取大圓圖內外各布三十二卦間一取之外三十二卦乾大有小畜大畜間布內三十二卦姤鼎巽蠱間布乾之下繫以六圈姤之

上繫以一畫五圈外聯于上內聯于下圈以象奇畫以象偶圈取其白畫取其黑圖外爲半白半黑皆取以象陰陽陽在左上下皆陽包乎陰陰在右上下皆陰包乎陽自復而左升至乾則陽盛于上自姤而右降至坤則陰盛于下相間錯出似亂而整有陰陽互根之義故曰爲太極卦圖

自伏羲畫卦而後學易者多闡之以爲圖圖不可勝計也就其有合于旨者論之要皆本于橫圖大小四圖二圓圖又本于二橫圖大橫圖又本于小橫圖小橫圖則本于一奇一偶奇偶則本于無畫之極無畫之極無適不在故於諸圖不曰出之何人者以其皆一極之所生一陰陽之所運不必立二人以圖之也述其位置而不盡述厥旨者待人之自出其精明以得之而後所證不失也然已爲贅不少矣

陰陽既已畫爲奇偶而立其體則必有三畫成八重

而六十四之用。又必有斷橫以爲圓之用。既有斷橫以爲圓之用。又必有後起之聖分二篇以象陰陽首乾坤而終旣未之用。故序卦者。亦後聖之一段作用耳。孔子序卦一篇。就其有名有序之後。謂其間又有如此一段意義而述之。若當日畫卦名且不立。何有于如是之義。後人但當急于求畫卦之理。理得。卽象亦筌蹄。無所用之。更何言序哉。夫一極本無可指。纔有陰陽。卽有對立。卦之必有對者。自然之理也。有乾

坤之一對。卽有坎離之一對。震巽之一對。艮兌之一對。四對者。一陰一陽之正對也。旣有正對之常。卽有屯蒙以下諸反對之變。反對者。位之一陰一陽之變也。就其常變之中。又覺震巽艮兌之正對。震可反而爲艮。巽可反而爲兌。頤大過中孚小過無反對者。頤自與大過正對。中孚自與小過正對。又可自爲常之變。變之常矣。至于旣未一對。則旣合反而又合于正其乾坤坎離外之三十對。頤中孚以無反而正對。就

其義推之。屯蒙與鼎革爲對。需訟與晉明夷爲對。師比與同人大有爲對。小畜履與豫謙爲對。臨觀與遯大壯爲對。噬嗑賁與井困爲對。剝復與夬姤爲對。无妄大畜與升萃爲對。咸恒與損益爲對。家人睽與解蹇爲對。豐旅與渙節爲對。泰否隨蠱漸歸妹六卦。其反對卽其正對。又可見其常變之萬端而莫可窮詰矣。此就陰陽相對言之。蓋屯蒙以下。雖變爲反對。實不外乎一陰一陽。其分篇序卦。亦終不外乎一陰一

陽。古今臆見附會不少。唯泰和蕭氏之說有可取焉。其說以陽陰分上下。乾坤坎離爲四正卦。居上篇。兌巽震艮爲四偏卦。居下篇。居者爲主。不居者爲客。陽得兼陰。陰不得兼陽。以此義分卦合卦而後以序卦。上以正觀下。以變觀。上篇乾坤交父母之象。下篇六子交夫婦之象。上篇之四正卦。乾坤爲君。坎離爲臣。上篇之初爲陽中之陽。其君卦則乾爲主。坤從乾。其臣卦則坎用事。離不得用事。上篇之中則乾坤交而

旁生六子而消長之機著交以後坎不用事而離用事矣上篇之終爲陽中之陰其君卦則坤爲主乾從坤其臣卦則離用事坎不得用事隨蠱頤大過則客卦之營壘機穽焉下篇之初爲陰中之陽兌巽包震艮以唱震艮包兌巽以和而乾統三男坤統三女于其中咸恒損益則主卦之籓籬城柵焉下篇之中主變客來乾坤坎離入兌巽包括之中下篇之終爲陰中之陰四主卦分合相互之體存焉坎離不交于上

而交于三十二對之終故下篇多四卦乾坤體全而用也中坎離體中而用也全乾坤唯全故有中坎離唯中故能全乾坤本體全生知安行聖人事也坎離待合而後全學知力行賢人事也雖其說未必盡本自然要之大吉不失矣使予逐卦附會以求合于象亦無難者予豈爲是陋見哉學易者因其常變之機而返驗于躬苟有以自淑焉斯得序卦之用矣其必欲穿鑿臆度自見者一任盤旋于蕭氏脚下可也

易一陰一陽而已乾坤居易之首一陰一陽之常也既未處易之終一陰一陽之變也就乾坤言之乾常之常坤可言常之變就既未言之既可言變之常未則變之變矣未有宇宙之先一常理而已既有宇宙之後變變未已乾居最首而未濟居最終有吉哉得失者是非之著也吉凶者悔吝之成也理變之所當不可謂之本常也常則一極而已有陰有陽者常之變爲得爲吉者變之常學易者以變之常而造于無變之常斯善矣

尊陽抑陰自然之理也一陰一陽是二其爲陰爲陽則一而已可以見奇之包偶也宇宙之間日月爲陰陽之形而至精者月必因日之光而成其用可以見陽之包陰也尊陽則陰得其所矣若常則變得其安矣居常以應變不失其常不見其變而已

伏羲當日仰觀天文俯察地理近取諸身遠取諸物然後卽其理以畫卦後之號通易者不能近取諸身

以爲仰觀俯察之本唯日紛紛然遠取于陳言之物而摹擬以求合焉無惑乎終身不知易也

讀一爻不失全易即一爻而知其萬變之所以然讀全易同于一爻雖具萬變而了然如一爻之易斯易一陰陽而已陰陽一闔闢而已闔闢一動靜而已動靜之前一理之極而已極是極則幾有幾微動靜于其間便非理之極則矣吾人渾是易非動則靜非闔則闢非陰則陽何刻離得此理寂感者動靜之謂也寂以動而見其寂感以靜而覺其感寂感之先一無思無爲之極而已無思無爲者無動靜之可名似靜而實非靜也學不至于無思爲而有幾微之間者不可謂之極則理至于極始得其常常不可指不可言今之所言所指者皆常之變也老子偏得其旨故曰道可道非常道而處柔處後焉

畫前之理不可說且喚作常畫之後則與喚作易未發之中常也時中者應變而不失其常也學易之功

原缺

中而已孔子學易在時中孟子學易在集錯認集義義者宜也得其常爲宜乎失其常了此即知義矣得非別有得也我所本失而已集如鳥集木之集必有事集上身皆畫後事也欲復其未畫之常非生以來物交物明德爲蔽苟非有所以復其常也未知所事則德蔽而日而常復常果復自然無往而不

易贅二卷 安徽巡撫採進本

國朝王艮撰艮字無悶號不菴歙縣人是書每條皆泛論易理不標經文凡與人問答書中有論易者亦節錄附入自序云漢儒亂其數宋儒鑿其理其有合於易而不失厥旨者要非全易矣然大旨仍主義理而不言象數經義考作一卷稱其友始安吳懷鄗暘史白序之今二序並存而卷分爲二題曰王煒蓋艮之初名也

易大象說錄二卷首一卷

〔清〕舒鳧撰

北京圖書館分館藏清刻本

附《四庫全書總目·易大象說錄二卷》提要

易大象說錄序

鐵嶺高其佩且園撰

吳山舒鳧先生十居河渚河渚多隱君子先生獨隱于游壬戌秋余獲定交偕離詢諸耆舊尤稱施石農徐狷菴二君著書而不近名余心慕之吳山一言一動深體易道未嘗好異自不徇于俗講學主言顧行行顧言爲存心之驗謂吉凶悔吝因乎心者也心操則存觀法于損益二卦象思過半矣余近涖浙中詢[illegible][illegible]之書皆已沒世吳山示余易大象說錄并贊[illegible]農之頌傳爲其書專取本象責實乎人道不墮虛

[illegible]乾泰坎經文之誤詮釋小畜大畜觀解諸音義[illegible][illegible]而不疑古未有也先生足跡不入城市丁亥人見貽札以扇索指畫余問吳山教二十六年矣曾來進修德業山縣染家變易從事其何足取于先生者或以扇而有石農倚恢經春作別河渚早歸之何俾余識其退心耶然孔子不嘗贊同人之離乎曰同心之言其臭如蘭君子出處語默心同道不必同也凡交于吳山者不見而思見而不能舍誰不如石農遂寫蘭以報先生許余可與學易今聊述以序之易道廣大余愧未能學也

易大象說錄首卷 附序論傳

吳人舒鳧撰 一名遴字吳山

唐孔氏穎達疏云十翼之辭孔子所作上象三下象四又云象曰天行健至自強不息總象一卦謂之大象潛龍勿用以下至盈不可久釋六爻之象辭謂之小象愚按大小象之稱乃先儒注釋非孔子所分故元俞琰作說止稱象辭今旣以此象自成一書仍從孔疏稱大象以別於爻象焉

[illegible]又云言君子者謂君臨上位子愛下民通天子[illegible]侯兼公卿大夫有地者凡言君子義皆然也若卦

[illegible]之義惟施於天子不兼包在下者則言先王稱后[illegible]侯也伊川程子云稱后者後王之所爲君子則上下之通稱大人者王公之通稱橫渠張子亦云凡言后者謂繼體守成之主也愚按復象稱先王以至日閉關商旅不行又稱后不省方觀象稱先王以省方觀民設教同一省方也或稱后或稱先王則后王初無二義似不必區分其稱君子非有位者則有德者當之耳

孔疏又云六十四卦說象不同或總包六爻不斷上體下體乾坤是也或直舉上下二體者屯泰否噬嗑恒解益豐震巽坎離艮兌也或直舉兩體上下相對者訟履同人睽也若需小畜大有豫觀剝大過大壯晉家人夬萃渙旣濟未濟皆先舉上象而連于下象義取上象以立卦名也比臨咸旅井鼎漸歸妹蹇節中孚小過皆先舉下象以出上象亦義取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦者蒙師蠱賁无妄頤遯損姤謙隨升革也若復大畜明夷困是先舉下象而稱在上象之下亦義取下[illegible]立卦也愚按六十四卦皆兼取上下兩象或順[illegible]或倒舉總無偏取上象偏取下象以立義者乾言

[illegible]言勢卽是重卦之義與坎之習離之兩震之洊[illegible]巽之隨兌之麗同考亭朱子云卦有兩乾是兩天也昨日行一天也今日行又一天也林屋俞氏云重坤一上一下象地勢高下之相因是先儒釋乾坤皆取重義非乾坤獨不斷上下二體也餘凡卦象顯然人所共見者直言在上在下其地下澤下及天在山下人不可見則皆言中需夬萃三卦象上字皆虛用晉上升自下而上也訟否同人豫剝大過家人解困豐十一卦不言上下各取一二字義以貫兩象上下自見也噬嗑恒益四卦止舉兩象不加一字

益下有雷上必有雲有電故言雲雷電雷上下象義
已顯若震坎成卦雨因雷作巽于雨而不雷者必言
雷雨作解震離成卦則雷在上電在下雷之先有電
電之後又有雷言雷電皆至然後見豐之象也至于
風在下雷在上如春風至而雷發聲秋風至而雷收
聲雷風相應終古不易所以爲恒風多撓散萬物惟
雷在下風在上則爲春夏之風資乎雷之鼓動以成
長育之功所以爲益皆不言上下亦不必貫以字義
象略然其義已足也
孔疏又云象辭或有實象或有假象實象者若地上

地中生木升也假象者若天在山中風自火
出此之類實无此象也愚按漢上朱氏云天在山
中東人所見爲象猶言水中觀天也聖人論天地日
月皆以人所見言之伊川程子云風自火出火熾則
風生者亭朱子云如一爐火必有氣衝上去便是風
自火出先儒所論皆非假象不甫項氏有云大象皆
實又論謙象云以天下地勢觀之地之最下而負海
者其中最多大山非地中有山而何此正實象也朱
子論井象云木之津潤上行至木之杪便是井水上
行之象林屋俞氏論乾象云天虛空無形無以見其

行二十八宿之行即天之行也又論需象云雲之上
于天也必待其族而雨君子之飲食也必待其類之
聚而宴樂即此諸儒所解可以類推矣
孔疏又云凡大象君子所取之義或取二卦之象而
法之者若地中有水師君子以容民畜衆取卦象包
容之義上天下澤履君子以辨上下取上下尊卑之
義或直取卦名因其卦義所有君子法之須合卦義
行事者若訟卦云君子以作事謀始防其所訟之源
天與水違行之象小畜君子以懿文德不取風
行天上之象餘皆倣此愚按復齋趙氏云風行天上

畜于內者小懿文德行諸外也兼山虞氏云
生水始于一氣而終則天淵君子知其相違不
在天淵之後而在一氣之初故作事謀始酌之于違
與未違之先也是先儒解懿文德取風行天上之象
作事謀始取天與水違行之象最爲精切蓋聖人觀
象繫辭無有下何不與上何相發明者也
朱漢上朱氏震云夫子之大象別以八卦取義錯綜
而成之有取兩體者有取互體者有取卦變者愚按
大象專取乾爲天坤爲地艮爲山兌爲澤震爲雷巽
爲風爲木坎爲水爲泉爲雲爲雨離爲火爲電爲明

之象不兼卦體卦德卦變之義若互體尤屬支離穿鑿雙湖胡氏云夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩體之象皆夫子所自取文王周公所未嘗有故于卦爻之辭絕不相關可謂精于論大象矣

元林屋山人俞氏琰周易象辭說云象者伏羲所畫八卦天地水火雷風山澤之象其辭則孔子爲之也彖辭爻辭亦皆有象乃獨以天行健君子以自强不息之類爲象辭何也曰彖辭爻辭固皆有象然又有[illegible]又有象占相渾之辭象辭則止乎象而已並无[illegible]之占辭故特謂之象辭其象則乾坤爲天[illegible]

[illegible]爲山澤震爲雷更不必別取他物巽坎離則[illegible]巽爲風遇天遇雷在上在下皆爲風在地澤水火之上亦爲風遇山則在下爲風在上爲木在地澤水火之中亦爲木坎爲水遇地風火澤之上下皆爲水在山上亦爲水在山下則爲泉在天下亦爲水在天上則爲雲遇雷而在上亦爲雲在下則爲雨離爲火純離之象不言火而言明遇地亦皆言明遇天山水澤風木則皆爲火遇雷則爲電凡此取象皆以人所共見者言之也其辭則與彖爻之辭不同彖辭爻辭有善有惡或善惡相半象辭則无有不善也且如剝如明夷皆凶卦也而剝曰上以厚下安宅明夷曰君子以涖衆用晦而明必于凶中取吉以爲之辭卦雖凶君子于此觀象玩辭而善用之則亦轉凶而爲吉蓋不待乎吉也是以每象皆着一以字以者用也用而見之于事也稱上稱大人者一剝與離是也稱先王者七比豫觀噬嗑復无妄渙是也稱后者三泰復姤是也稱君子則五十三易蓋爲君子謀不爲小人謀也愚按此說極爲明切故備述之

[illegible]氏云予讀易久偶思孔子大象可自成一書[illegible]有及此者故不敢遂作後昭嗣沈子云

[illegible]會有周易大象傳闡之甚喜以爲有此[illegible]不作矣亟索其書讀之不過敷衍成文其意雖[illegible]之未暢故遂成此愚按幽居集解唯被推仲尼[illegible]渙象云天下無涯神氣无不在人死而降魂氣无不之皆渙也享帝立廟合其渙于一壇一室也數語餘无采也愚因讀幽居此書與門人兒子偶有所論說爲昔儒未及者漫錄成帙兼贅語附識施氏類于卷又首列原序及愚所爲作序易象辭論以志不忘始事云爾抑聞之孟子曰頌其詩讀其書不知其人可乎故并附愚所作河洛二隱君傳于後

附錄施氏周易大象集解粹言序　二篇

易之爲書廣矣大矣自伏羲畫卦文王作彖周公立爻易義已備至孔子韋編三絕繫以十翼仰觀俯察顯微闡幽近取遠取旁通曲盡竟尚有餘蘊乎故自商瞿橋庇而下遞相傳授總不出四聖之範圍自秦以至于今言易者不可悉數如衆言擬象非無所似然當自寫所得則可乃欲是此非彼據爲定論多見其不知量也蓋夫子十翼或言卦或言彖或言爻或[illegible]言變各有所因獨六十四大象止以上下二[illegible]專爲之人事而皆若一以字示萬世學者用

首卷　七

[illegible]可謂深切著明矣相自早歲受易于虞[illegible]先生先生謂相曰羲皇畫卦原初止有兩畫一[illegible]象天一畫象地不曾再有一畫象人以明兩畫即天地即人天地之外無人人之外無天地也後三畫成卦乃指上畫天下畫地中畫人此但就卦位以明三才之義若曰人參天兩地爲才上不參天下不兩地亢以爲人云爾其實易者象象也者像參天兩地皆人之才上天下地皆人之像聖人作易立卦生爻卦卦爻爻之象無有不從人分以發揮立人之道故不曰象而特又謂之像也相也賦質魯鈍齒耄學荒何敢言易惟于夫子大象見其言簡其旨深玩之有從推之有用假彼象辭爲我儀則不待列卦布筮而兩體之象明爲人之道盡誠玩而體之服而習之則言有據而動有法措之事業自身心家國天下隨地輒效眞可坐而言起而行者也且由此而推凡盈天地間之物目之所視皆吾人進德修業之資如子休濂上之魚茂叔窗前之草明道之觀雞雛伊川之見兒子寫類會心無非是易道豈云遠術不在多亦頗[illegible]人之自體何如耳故余于大象讀而樂之老不忍[illegible]請爲之說列之于前而附以一得之見頌之

首卷　八

[illegible]學者由辭得象而後無虛懸說理之病知象[illegible]而後有神明嘿成之德庶不負兼山先生之教而少得孔子大象傳之遺意歟然先儒之解甚多其間複說枝言亦復不少予乃略爲棄取芟其複者節其枝者惟採純正與易者錄之非敢輕爲軒輊蓋便于學也若夫順性命之理通幽明之故極變化之道盡事物之情則有全易在相又何多贅焉河渚施相

撰

爾居施先生述虞子兼山之說以易之大象爲集解粹言一書猶考亭朱子取程子之意以禮之中庸大

學各爲章句也憶癸未夏五予將適粵與先生敘別卓觀草堂始告予從事此書屬以見聞助之予躍然起曰易教其自此益興乎周先王未嘗以易教人教易自孔子始孔子之繫十翼惟六十四大象專明用易之事言簡義該教術莫備焉此易教所興也先生曰傳稱絜靜精微而不賊深于易者也予以爲先王無易教有所微乎予曰王制樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士而周易則藏之太史掌之太卜[illegible][illegible]至終始見易象春秋是當時無易教也即孔[illegible]雅言詩書執禮又曰成于樂而已不及易春秋

[illegible]通神明之德類萬物之情不善學者素隱行怪流爲異端如周史老聃衍道德五千言至絕仁棄義去禮原壤之流從之孔子之所謂賊也然則易之爲教始自孔子繫易與修春秋之後游夏之徒相與傳習述爲經解教行列國而後世遂以六經並列學宮也乎夫教人者教以人事不教以天事也是故易兼三才而孔子謂道不虛行以天地之陰陽柔剛責備于人道之仁義易有辭變象占而謂君子居而安者易之序樂而玩者爻之辭不待于古也大象不爲占而設故曰易教興于大象也先生樂予言引觴

酬飲借他日乙酉夏予自粵歸以遊旅之餘所錄先儒解大象者一編復至草堂尋先生則先生書已成矣予之所錄皆已流覽采擇者無所助也先生謂予曰子襲云教備于大象亦有說乎曰有中庸之道可一言而盡至誠無息也非乾之象乎大學之道明德新民而已非晉之象與蠱之象乎豫渙二象之薦祖享帝非中庸之極致乎孔門善學者莫如顏子其爲仁即大壯象之非禮弗履也其爲學也不遷怒不貳過即損象之懲忿窒欲益象之見善則遷有過則改且自[illegible]食晏息以至禮樂兵刑厚生正德凡先王

易爲教者靡不具備推之竭人之才可贊天地故[illegible]解[illegible]之以爲教也先生益樂予言授是書命爲序更把酒賦詩勉以行遯迹于復之江右吳楚之交歷燕山汎陝江數年甫息遊而先生墓草宿矣始克披書卒業其所集諸解仁知各見不必從同傳以已見作類折衷是其言篤如洵乎粹矣昔文王周公作易示人趨避之方而吉凶言乎失得悔吝言乎小疵无咎者善補過也猶待于古也孔子言學易可無大過無所用古也若大象之用有得而無失有吉而無凶者也學者能取是書觀而玩之心識而躬行之則

左宜右有人人可以寡過不遠之復不讓顏氏子庶
幾也所謂絜靜精微不失之賊者其在斯乎嗟夫自
愧負先生教勉悔吝雜生何敢言易亦何能序先生
之書現哲人云亡間有鄙說無從質正以為歎悵聊
即昔與先生論答之語并記歲時略為序次用報夙
命乎知天壤有此書必與朱子大學中庸章句並立
不朽自此易教益興異端之賊可息也彼莊周者尊
尚老子徒謂易以道陰陽夫豈知易者哉戊子冬暮

泉山人逸題

典石農說易六十四象辭喟然歎曰聖人仁天下
民心至無已也夫仁者尚德不尚刑其象首著于乾
坤自強不息者自昭明德之功也厚德載物者振民
育德之本也德者上與民同之而刑則獨施諸民不
可以不慎唐虞之德民不犯于有司矣成周之德刑
措矣自茲以後上失其道民陷于罪孟子曰是罔民
也焉有仁人在位罔民而可為也聖人之繫象言德
甚詳而言刑者亦凡六噬嗑之明罰勅法禁于未然
也豐之折獄致刑儆于方斷也解之赦過宥罪中孚
之議獄緩死皆著于已成也賁則示以无敢折獄旅
則戒以明慎不留其丁寧深切如此凡敢于用獄而
不慎獄者皆酷吏也古帝罪疑惟輕又曰與其殺不
辜寧失不經即徂征有苗終敷文德以格之故象言
兵者二亦惟容民畜衆而已除戎器戒不虞而已教
思无窮容保民无疆焉用戰蓋聖人心存欽恤胡忍
以同德之民而獨加之刑也昔子產鑄刑書叔向猶
譏之子羔臨當用刑愀然不樂而刖者知仁人之心
脫之于難彼為法自敝者不仁之報也聖人財成輔
日蒙養之觀教之善俗居方使民作事謀始絕訟之
德既徧矣猶恐本天本祖之義凡民未喻德弗歸

帝立廟作樂崇德殷薦之上帝以配祖
考繫至矣盡矣子曰明乎郊社之禮禘嘗之
義治國其如示諸掌乎政刑不足言也石農曰然凡
爲人上者不知仁天下之道而淫刑以逞奈何不觀
象而玩辭哉

附錄河渚二隱君傳

二隱君者一施君石農一徐君猶蒼偕隱于河渚者
也海昌許悔齋令可嘗為二君作生傳石農又作猶
蒼後傳予撫述之以示後之傳隱逸者施相初名文
相字贊伯石農其別號也杭州仁和人世居北郭有

隱德崇禎乙卯石農年十七補縣學生二十喪父既終喪適遭變革即棄舉子業蕭然有遺世之想因養母近市便甘脆不忍遽去母歿乃攜妻子隱居錢塘河渚之張村喜其風土淳朴面山臨水卜築數椽顏曰幽居栽蒔花竹彈琴讀書課子孫學農學圃將終老焉尤好梅繞屋種數十樹每當花晨月夕棹小舟詩倘酒盞放浪于烟霞雲水之間見者多異之嘗踏雪北高峰巔極目會心不知其疲客皆不能從也與笔諏形諸詩積成卷帙戶外事概謝不與人有過之身以終相接不為巳甚守巳以正待物以和中懷坦

白樂易可親故雖田夫漁父婦女兒童莫不愛而敬之村中有不孝者毆其父為酒食召之傭工曲喻改悔又有不養其母者月給米斗許助之此二人皆悉悔感泣變其所為家本素封好施予產遂中落人見其務散衆勸稼穡咸稱之曰幽居先生而不知幽居之意固自有在也雅不欲顯其姓氏亦自為幽居主人傳性嗜酒病後二十餘年辟穀食唯日飲醇醪數升不喜言喜聽人言否者嘿不應可者輒識之不忘嘗采古人嘉言懿行撰為人錄幼學錄女範以教人晚年研極性命之學于宋明諸儒無分同異惟善是

從著操心圖說漫成詩易大象須以證其所得善病不能多讀書自周易四書外凡上所列惟周程語錄及陶邵詩數種而已庚戌冬猶菴始來河渚石農即于幽居之左梅竹之間築一室以為館猶菴樂之題曰竹廡遂不去猶菴初名孝直字孝先更名介字堅石別號猶菴仁和潆溪里人父灝崇禎甲戌進士知武陵縣課子嚴學以蚤成成童為諸生即以文章自豪既值家國喪亂奉後母棲遁湖濱母歿營葬計畢山棲家族寫葛巾縞素終其身人見其類有喪者而疑之問入人家絕不變服多怪之者或曰猶菴孝子

也父母未葬而衣不改素及既葬不改如故蓋自甲乙以迄于戊寅五十五年如一日則無論識與不識咸知其不忘故君也性耿介不和于俗特致篤友誼有友繫獄非寃溪顧景范不可解而非猶菴不能致景范景范適上顯者之家猶菴絕不樂見顯者急友之難遂不遠數百里買舟而往竟不登岸一介招景范至河滸立談得聊城一矢而友人事立解景范之主者夙慕猶菴聞其至亟造舟請謁巳解維遽發其人曰此所謂名可得聞人不可得而見也歎息而去猶菴不輕許可人非其所願交欲求一面假片辭不

可得又放達嗜飲酒酒後每遇人有不直必面折之人亦不怨雅好吟咏撚髭握管靡間朝夕石農皆規之曰日月易流精神有限子年過半百盍收斂以從事于身心之學而窮年耗于聲律奚爲者朔菴雖心然之然至性所發悲憤抑鬱盡抒于詩故自所賦古近體長短何數千篇而外又集三百篇集陶靖節杜工部文文山鄭所南詩各若干辭旨多激壯而石農與之偶和不啻千篇則一一出于和平故人之對朔菴[illegible]肅于秋霜及接石農則溫如冬日而二君白首同[illegible]相得益[illegible][illegible]志潔行廉其道同也吳山人曰二君皆引爲忘年交見其所得非徒外之文也凡其所實踐其所行古所稱躬行君子殆其人與朔菴年七十二無子其沒也友生爲之殯石農沒年八十五子曾孫貧甚高觀察且園慕其名遺金助葬卒不受世尤賢之

易大象說錄上卷 附贊并施頌

吳人舒鳧撰 一名遴 字吳山

䷀ 乾下乾上

天行乾君子以自彊不息 乾字舊作健孔疏云不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾則用名健是其訓所以尊乾異于他卦愚按乾爲天是象不言體用乾象天尊至矣豈以名訓爲尊朱子所云必欲求說則繫者也說卦傳乾健也本无二義夫子豈改伏羲卦名此[illegible][illegible]傳寫之誤耳今更正

天行一周又周地勢一下一上皆行重義故爲重[illegible]重坤之象猶離象曰亦一而已夫子言明兩作[illegible]也天行而不息地勢厚而載物乃自然之形氣[illegible]君[illegible]彊厚德則用力積久也象例宜以天行[illegible]何自乾字誤健而解者多以行健連讀亦非也

贊曰奧彊于天乾乾不息君子行仁以天自勗

施頌曰易有大極是生兩儀一畫初定唯天象之天運循環周而復始萬古如斯健行不已文王德純於穆緝熙三月不違顏氏庶幾君子體之孜孜汲汲終日乾乾自彊不息

䷁ 坤下坤上

地勢坤君子以厚德載物

厚德厚其德也不厚則已德先何物何以託君子

載物以理言之敬義立而德不孤則能如地之持載矣

贊曰地勢下上物以厚載厚德體坤敬內義外

施頌曰一奇一偶分陰分陽柔剛道立德合无疆

坤以形載高下相因安貞承順承天時行君子體之博厚配地由義居仁萬物咸備

䷂ 坎上震下

雲雷屯君子以經綸屯張倫切

雲未成雨雷震于下分而欲合鬱勃未舒屯象也

世之屯莫大乎潰倫成湯舉修人紀武王彝倫攸

敘君齊官先務故君子以經綸敬敷五教理其緒民其類如雲雷之分而欲合傳曰經綸天下之大經是也

贊曰時際其屯雲雷始奮君子經綸教民親遜

施頌曰雲與雷奮勃動不寧天造草昧雜亂晦冥盤根錯節掇溺亨屯經之綸之旋乾轉坤

䷃ 艮上坎下

山下出泉蒙君子以果行育德果行者罰果決其行舊音下孟反愚按如泉之出而必行宜讀如字

水發原于山行于地中瀦于澤上蒸而爲雲自雲下降爲雨泉者水之始出蒙象也大象皆取人所共見者故屯蒙需解四卦皆不言水而言泉言雲雨也

贊曰泉蒙于山行達育深君子行道育德于躬

施頌曰泉之始達未知適從縴之則塞導之則通育德于內大本攸立果行于外達道攸飭

䷄ 坎上乾下

雲上于天需君子以飲食宴樂樂音洛上聲當切

物需雨澤以生養雲上于天則澤可待故爲需象

君子需于飲食性與人同而欲天下之相生相養

非飲食無以及之故以飲食待嘉賓之聚而宴樂如雲上于天待其聚而降澤也

贊曰人之需養如澤在天飲食宴樂養賢及民

施頌曰雲上于天雨將時至卷舒自如蘊蓄其勢嘉賓式燕衎委蛇修身淑德需以待時

䷅ 乾上坎下

天與水違行訟君子以作事謀始

訟生于違天與水何訟之有其行之上下東西相違訟之象也君子知天水之始本同一氣行而見違故以作事先謀其始不至如天水之違行而訟

可无咎

贊曰事違成訟天水何心君子謀始順命坊淫

施頌曰天一生水氣本同源違行之後遂致天淵

明哲知幾俊傑識時始謀須慎先事圖維

䷆ 坎下坤上

地中有水師君子以容民畜衆 畜許六反

衆水在地中地能容而畜之王者之師畜而不用

水有防衆有制其象一也

贊曰師出于民猶水在地容民以仁畜衆以義

施頌曰地中有水小人所不知包容藏畜寂然无爲

井田之制兵農合一潛移默運神機莫測

䷇ 坤下坎上

地上有水比先王以建萬國親諸侯 比毗志切

有地即有水有國即有侯不親侯則國誰與守來

以述職報以巡狩親之也

贊曰地與水比王用親侯時巡朝聘萬國咸孚

施頌曰水在地上瀰漫浸駿衆壑歸東朝宗于澥

萬國以建諸侯以親天下一家庶民一身

䷈ 乾下巽上

風行天上小畜君子以懿文德 畜舊音敕六反大畜卦同愚按舊解小畜取畜止之義及解大畜又以蘊畜爲言是二卦不同矣况大畜可言艮止小畜並無止義宜如師卦畜衆之畜音許六反爲是大畜卦同

天至高大非物所能蘊畜風行天上與天爲際畜而易散故爲小畜之象君子德畜于內而文散見于外懿美文德則其發越如風之行天而遠曁也書曰帝誕敷文德文德非小也敷于外畜者小也

贊曰風行于天小畜而散文德之懿君子格遠

施頌曰風行天上有氣無質以陰畜陽雖畜不力

[illegible]勇寬正懷強懿美文德柔能勝剛

上卷 五

䷉ 兌下乾上

上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下地則上下迴絕不見其爲履也唯上天下澤天與澤水相接而上下有辨故爲履象人之所履自天子以至于庶人各有上下皆宜辨也

贊曰上之履下君視乎天辨其等列民志不紛

施頌曰天高澤卑名分秩然各安其位禮制行焉

上之所履下之所視昭德塞違以定民志

䷊ 乾下坤上

地天交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左

有民（財戕同相息莞切在音佔石音佔○地天舊作天地憑按象傳天地交言其義也大象地天交音其象也此古傳寫之誤今更正）

地天交人所可見之象如天以日月星辰爲體日月之東出西納星辰之赤道黃道半在地下地之山澤皆上于天各安其常休徵協應則是地天交通爲泰象也天地之大人猶有憾財成輔相所以贊化育而厚民生后體地天之交而交于天地并與民交也

[illegible]曰地天交泰有道有宜治民之后經野授時

[illegible]，時際大通物失其節篤生聖人繼天立極

上卷　六

[illegible]相匡贊補救左右斯民庶不顛仆

䷋（坤上乾下）

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿（否部鄙切辟音部）

天道下濟地道上行今天凝然于上地塊然于下是不交也天地不交則災沴見如日珥星孛山崩川竭之類是爲否象亦人所共見者不侈然以自放爲儉德有此儉德則默足以容可辟難也卷而懷之不可榮以祿也君子體天地之不交而不與世交也

贊曰天地不交否由人事儉德守身寵辱不至

施頌曰天地閉塞賢人隱藏保身辟禍斂德韜光

管寧皂帽中胥漆工无咎无譽君子固窮

䷌（離下乾上）

天與火同人君子以類族辨物

然木爲火出于人爲天在上火炎上物異而類同與者與之同也故爲同人之象君子于士農工賈之人以類聚族爲而辨別其事物使各習于有成

[illegible]如天之與火類同而物異則天下人自相同同人

[illegible]也管子云四民勿使雜處即此意

上卷　七

[illegible]且人物各以類從族居辨業天下大同

施頌曰天火俱上理本无二乾陽離陰性同體異

類族辨物審異致同各得其所廓然大公

䷍（乾下離上）

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天蒼蒼而下覆無所不有非明照不見其有也故火在天上爲大有之象人之善惡亦非明照不見君子遏之揚之如火在天上无不照也

贊曰火照于天所有畢見欽若天心遏惡揚善

施頌曰火在天上明照无窮所有既大尤貴包容

惟善與惡遏揚自天无私好惡我何與焉

䷎ 艮下坤上

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施（裒蒲侯切 稱施並去聲）

地中有山山與地相稱不形其高自然之謙象无假裒益也君子躬行德禮化民成俗裒多以益寡稱物而平其施如地山之相稱不自矜高以成謙道也

贊曰地中有山高者爲下謙德之施平其多寡

箴頌曰山在地中雖有如无以高爲卑益德若愚

詩曰持下貴謙忌盈損益適中物乃得平

上卷 八

䷏ 坤下震上

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

奮由鬱而和故爲豫象樂作而薦乎上如雷之出地而奮乎上也

贊曰雷奮物豫樂作德章神格鬼享樂不及荒

施頌曰和順悅豫存雷奮發先王體之爰以作樂咸池韶濩崇德假功合衆歡心殷薦攸同

䷐ 震下兌上

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

君子以嚮晦入君子內宴息其身如雷之入于澤中非徒自安也若時當息而不息必將不夙則莫長夜流連人不耽命矣禮夜不居外防其流也

贊曰雷入于澤隨時而息君子寢興惟民之則

施頌曰雷息于澤龍蟄于淵以靜養動乃全其天斂情歸性合和保貞歛之愈密其用自神

䷑ 巽下艮上

山下有風蠱君子以振民育德

象之育德成于己也蠱之育德施于民也

上卷 九

大八

贊曰物育于山風振則蠱民德之新由上作下

施頌曰上旣有止下復卑巽習以成風蠱壞日甚何以傷之去惰與媮振民育德人已交修

䷒ 兌下坤上

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆（思去聲）

地臨于澤君子之臨民象之取其最親也以无窮之教保无疆之民使如澤之在地防其潰也

贊曰臨民之道凜乎臨澤教以保之心思无斁

施頌曰臨下之道惟順與說順莫如地說莫如澤教思无窮意何深也容保无疆其何廣也

䷓ 坤下巽上

風行地上觀先王以省方觀民設教觀舊音官奐反大象並同愚按風行地上省方觀民無去聲字義音如字爲是省悉井切

四方各有風土可觀故風行地上爲觀之象而陳詩者曰觀民風又稱風俗風教皆此義也

贊曰方居省觀如風行地設教同風修明禮制

施頌曰風行地上無物不周先王巡省登樂盤遊春補秋助刑省稅薄納賈陳詩觀風問俗

䷔ 震下離上

電雷噬嗑先王以明罰勑法電雷舊作雷電亦傳寫之誤程子云象無倒置者朱子云當作電雷今從之愚按石經作電

電者光雷者聲雷隨電出一開一合故象噬嗑明罰而勑法以化強梗如電雷之照震也

贊曰噬嗑去梗電雷象之法明不犯弼教成化

施頌曰明師乎電威效乎雷強梗既服宄抑可哀罰有重輕法易出入允當罰明信必法勑

䷕ 離下艮上

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄賁彼僞切折之舌切

山下巖谷幽暗有火照之煥乎成文故爲賁象政明而獄自息故明其庶政而无敢于折獄如山火之文明也

贊曰火賁于山君子觀治政以文明獄无文致

施頌曰山下有火黼黻太平宜從粉飾勿用威刑理政以文折獄以實至政无刑化民成德

䷖ 坤下艮上

山附于地剝上以厚下安宅

山宅于地附則下不安而崩落也故爲剝象爲上者厚恤其下以防剝則本固而安宅如山矣

贊曰山剝附地猶厚其根上非裕民宅何以安

施頌曰九仞之臺務大其基地不厚薄山乃安居

本不固毋務豐末厚下愛民遠來近悅

䷗ 震下坤上

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷至仲秋收聲非无雷也在地中也物莫動乎雷在地中則反復爲靜故爲復象先王于一歲夏至陰復冬至陽復之日著爲政令閉關使商旅不行后不出而省方治事蓋微戒于反復之道如雷在地中寂然不動所謂窮則通變神而化之者也

贊曰復雷在地體復惟靜至日无爲身寧心定

施頌曰至日閉關安靜養陽惜精固氣守拙韜光

尺蠖之屈欲以求伸顯仁藏用變化如神

☰☳ 震下乾上

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

妄者人妄之也天无妄也天生萬物之時必先雷以動之故天下雷行物與爲无妄之象也先王應時以行育物之政必至誠无息如天下雷行无物不與故曰茂

贊曰天命无妄雷行物動化育因時茂以王政

施頌曰乾上震下其動以天各正性命賦與自然參贊化育時行物生誠感誠應天下歸仁

上卷　十二

[illegible]

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德 識音誌

[illegible]

天之大爲山所畜就山中所見言非全體之天也君子以古人一言一行皆全體之德所發識之于心以畜巳德所識愈多則畜之愈大如天在山中畧畧之多及于无窮矣

贊曰天畜于山德畜于身師資古訓大德乃全

施頌曰天在山中明德內積博文約禮學古有獲前言往行求心考蹟徒資見聞多識何益

☶☳ 震下艮上

山下有雷頤君子以愼言語節飲食

人之出言語入飲食皆動其頤中虛有聲山下有雷山之中虛雷聲殷然不遽出入故爲頤象君子愼言語不遽出節飲食不遽入不以頤之害爲心害所以體山雷之象也

贊曰殷雷在山象頤出入君子養心愼言節食

施頌曰上止下動其象爲頤言語飲食日用不遺禍從口出疾從口入愼之節之養身養德

上卷　十三

[illegible] 大過

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

君子以行道濟時爲中至于獨立遯世是大過也然不懼无悶過而不過如澤雖滅木而木不爲之動也

贊曰澤大過木君子見幾獨立遯世何介于懷

施頌曰獨立不懼如木之植遯世无悶得澤之說禹稷乘時孔顏樂巳用舍行藏各安所止

☵☵ 坎下坎上

水洊至習坎君子以常德行習教事 行下孟切○水洊至習坎愚按八卦重象各取一字之義无複用者惟水洊至與見後震象此坎象水習至與離之明兩作相對舊多誤

此洊字并習至作經至習皆傳寫之誤今更正又井彖辭習坎多習字亦因大象而誤增也

教事即教之以德行爲事也

贊曰水流坎坎習至有常修德立教不已于行

施頌曰兩水相仍洊至不竭盈科後進淵泉時出

德行曰常爲學不厭教人曰習爲誨不倦

☲ 離下 離上

明兩作離大人以繼明照于四方

明者日之用明兩作循環而起无日不照大人嚮

明而治者明有不繼則無以照四方矣故以自明

俊德光被四表如堯之放勳舜之重華是也

贊曰月照麗天無日不繼大德克明四方光被

施頌曰重明相繼朝斯夕斯前賢後聖作君作師

光被四表久道化成緝熙不已日新又新

易大象說錄下卷 贊附頌附

吳人舒鳧撰 一名遙字吳山

☱ 艮下 兌上

山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤如湖海湫宕在大山之巔亦人所共見者澤在下而山在高山惟中虛能與澤感而容受之故爲咸象君子體此以虛其中而受人之感天下歸之非有私也

贊曰山與澤咸惟虛受之君子于人廣益集思

施頌曰上兌下艮山澤通氣說來止受兩情交至

虛懷不動無我虛中物來順應感而遂通

☳ 巽下 震上

雷風恒君子以立不易方

八風之行有方與雷而不易故爲恒象而君子法之以立人之道不易其方也

贊曰雷風之恒其方不易道在仁義君子所立

施頌曰雷風相薄變動無常巽內震外各不易方

時行則行時止則止立身有道恒久不已

☶ 艮下 乾上

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴 遠袁萬切 惡如字

遯者自然遠引非有所侵逼之也天下有山山若近于天天亦不絕于山而天實遠不可干故爲遯象君子觀此象以遠小人不加以惡聲惡色如天之不絕于山而自處淸嚴亦如天之遠不可干此君子之遯也

贊曰天遠于山君子行遯雖有小人服其禮遜

施頌曰山雖侵天天愈高遠君子守身小人難犯卽之也溫望之儼然勿爲已甚不惡而嚴

䷡乾下震上

雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上助天之威所履莫禦爲大壯象君子之壯惟在秉禮故以非禮弗履法雷在天上之威也

贊曰雷聲在天大壯其履君子用壯克己復禮

施頌曰浩然之氣塞于兩間以天而動壯莫大焉不慊則餒自勝者强克已復禮勿助勿忘

䷢坤下離上

明出地上晉君子以自昭明德

明麗天則象離明出地則象晉明之晉日行自然君子明德之晉必以人力昭之故曰自昭

贊曰明德如日晉而益明日新又新格物求誠

施頌曰日出如曜有蔽則昏天空雲淨萬里無痕性初原善德自本明爲仁由己昭豈藉人

䷣離下坤上

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

明入地中則晦衆不得明之用故爲明夷之象君子以蒞衆不但用明并當用晦雖晏息之時敬勤无斁並作夜思坐以待旦此所以用晦而明不致于爽也

贊曰入地明夷晦而不用君子欽明用晦蒞衆

施頌曰明入地中以坤養離晝夜旣別明晦因時

金聯矣暗過明傷察用晦而明明固自若

䷤離下巽上

風自火出家人君子以言有物而行有恆（行下孟切）

風生木木生火本互出也火盛而風生焉家正而風行焉故風自火出爲家人之象君子以此象敎家言必有物而切于事行必有恆而久于道則父慈子孝兄友弟恭仁讓之風自家而出如風自火出也

贊曰風自火出化自家成行修言道禮敎風行

施頌曰風自火出火熾風生齊家之要本于修身

言必有物行必有恆知風之自教化乃行

䷥ 離下兌上

上火下澤睽君子以同而異 睽苦圭切

火上澤下各不相親睽之象也君子觀象知火澤同為天地所生而功用各異故以同而異如仁智同出乎性而愛人知人異施忠孝同盡乎倫而殺身傚身異致因事當可相反而適相成所以善體睽也

贊曰生物同原火澤用異君子體睽達權精義

施頌曰離兌同體炎潤異趨以同而異理一分殊殊塗同歸一致百慮群而不黨周而不比

䷦ 艮下坎上

山上有水蹇君子以反身修德 蹇紀免切

君子慎德脩身不因蹇也觀蹇之象以自反而加脩耳

贊曰水行山上曲折而蹇君子德脩仁禮自反

施頌曰山上有水險陷相繼阻礙難行蹇何由濟不得于人反求諸身脩德俟命素位而行

䷧ 坎下震上

雷雨作解君子以赦過宥罪 解脩音蟹懸按解本字佳買切判也散也與蟹音字義不合音如字為是

物之生氣未舒待雷雨之作起散其鬱結故為解象君子觀象以人之因過而獲罪者非故犯也或不知誤陷或情出于不得已如物之鬱結而待雷雨故赦而宥之書云眚災肆赦又云宥過無大是也

贊曰雷雨作解造物之仁赦過宥罪君子新民

施頌曰雷雨交作咸患並行屯難解釋萬物維新過必求善罪必原故仁至義盡有法有度

䷨ 兌下艮上

山下有澤損君子以懲忿窒欲 懲[illegible][illegible]切

山為澤損而卬以塞澤有懲窒之象焉故君子法之以克己也

贊曰山損于澤如人自克修德養心忿懲欲窒

施頌曰忿塞如山欲流如澤二者交攻損我天德星星之火不懲燎原涓涓之水不窒成川

䷩ 震下巽上

風雷益君子以見善則遷有過則改

君子求益要在遷善然不改過則善將日損故賴子得善亦失又不試過也

贊曰風資雷益君子資人思齊遷善改過日新
施頌曰風怒雷激雷迅風烈惟雷與風交相助益
片善不失纖過不遺遷無留念改無停機

䷪ 兌上乾下

澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌 夬古快切 上時掌切

施祿 夬

漸之善俗賢德宜居夬之施祿居德則忌薦敷化
者必示民不侈使有則儆而惠下者必善世不伐
德博而化也此施祿是資之非常祿也
贊曰施祿如澤上必下夬徧德不居如天布惠

易大象六一 上卷 六

施頌曰澤上于天其勢必決大道爲公普徧萬物
霈兮上施利澤下及如天之仁大德不德

䷫ 巽下乾上

天下有風姤后以施命誥四方

觀以設教姤見于事姤以施命命誥以言地上與
天下虛實異也巽之申命行事則上下兩風兼互
二義
贊曰天下四方風无不姤兆民罔風待命于后
施頌曰王言一出速于置郵四方風動時乃之休
誥命聿頒民唯恐後望德懷仁徯俟我后

䷬ 兌上坤下

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞 萃上時掌切

澤上于地是溪澗淼漲或瀦瀁四集外來之水聚
于澤而漫溢也故爲萃象君子觀澤有不虞之水
猶人有不虞之戎難容民畜衆教養已豫特恐戎
器不修無以威遠故除治戎器以儆戒之使外來
姦猾不得萃聚而求其无備詩云用戒不虞是也
贊曰萃澤上地澤萃不虞用戒戎作戎器是除
施頌曰衆聚則爭物聚則亂慮遠憂深防民之散
盛極必衰利仰伏戎弓矢戎兵不虞是戒

易大象六一 下卷 七

䷭ 巽下坤上

地中生木升君子以順德積小以高大 按宋本作慎王肅本作順

作慎今 按他書亦多作慎 明白 蓋古字通用也今從之

木之高大天施地生自然之積也人不積德皆山
无忠懼之心知慎則知積矣
贊曰木升于地高大由積君子不慎鮮終厥德
施頌曰地中生木以順而生無搖其本勿傷其根
積小高大下學上達時雨春風孔顏真樂

䷮ 坎下兌上

澤无水困君子以致命遂志

澤无水則澤不及物與君子之處困同也然澤惟俟水之時至君子亦自致于命以俟之而命有困志不容困必遂之而不可奪如澤雖无水而不失其潴水之道也

贊曰澤困无水人困有志知命樂天志所以遂

施頌曰水漏澤枯時窮人困任運樂天不容何病

貴衔學易做則帶索貧老鶴内悠然自若

䷯ 巽下坎上

木上有水井君子以勞民勸相音如字舊又音時掌反且勞相皆去聲

水所以養木井所以養民君子觀井象以勞民之

勞于養者凡鄉田同井立爲法制勸其相友相助

使民如木上有水而欣欣向榮莫不得其養矣

贊曰井養不窮如水榮木勞之勸之百姓親睦

施頌曰木上有水井養不窮勞民勸相上下情通

勞以汲引相其耕鑿有德有功亦利亦樂

䷰ 離下兌上

澤中有火革君子以治歷明時治舊音平聲愚按治之讀平乃轉音非正音也韓愈故爾識字觀其詳辨治天下之治讀去聲可見今改音如字歷坊本作曆按歷曆古字通用

堯之歷象舜之璣衡皆以歲序之革宜授人時非謂湯武革命三統異建也

贊曰澤火有革歷治歲差天時民事敬授无訛

施頌曰下離上兌水火相息四時代序功成乃革

占步布算推驗天行歷苟不治時何由明

䷱ 巽下離上

木上有火鼎君子以正位凝命

君子身之所居爲位性之所稟爲命正之凝之以法鼎象左傳曰民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也定即凝意

贊曰木火爨鼎鼎正火凝君子定命素位而行

施頌曰鼎爲重器形端體正恭已南面大寶以定

履位不疚承天休命湯以顧諟武以敬勝

䷲ 震下震上

洊雷震君子以恐懼修省洊才甸切省息井切

洊雷天之震也恐懼修省君子體震于身心也

贊曰洊雷震震君子敬天非徒恐懼修德省愆

施頌曰前雷方過後雷復興震動重沓戰戰兢兢

天威咫尺上帝鑒臨赫然可畏無貳爾心

䷳ 艮下艮上

兼山艮君子以思不出其位

天地間无時不行无物不行山之體止而川行也

人心之行在思不出其位行而止也一息不行則天地或幾乎息矣故于艮止言思

贊曰山艮其位思出靡涯因位盡道行止時宜

施頌曰事必有理物必有則止其所止乃見天德不試不雜行止以時各安其位罔敢越思

䷴ 艮下巽上

山上有木漸君子以居賢德善俗

山木之成林與人之成俗皆非一朝一夕所致君子觀漸象以居賢德而善其俗使有所觀感興起如木之在山以漸發榮滋長也

贊曰山木漸茂善俗漸成以居賢德樹之風聲

施頌曰木在山上其高有因居得其所以漸而生化由漸摩功深積累取友必端里仁為美

䷵ 兌下震上

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷行澤隨下從乎上如妻媵然故為歸妹之象君子以歸妹女之終也然下女從上男恐其不永而有敝必知其敝而別嫌明微正名定分如雷澤之相感使不至于敝所以永終也

贊曰澤隨雷動歸妹有時永終守禮知敝无訛

施頌曰雷動于上澤說于下肆欲輕從敗常傷化男尚剛方女貴貞順守禮明倫昏姻之正

䷶ 離下震上

雷電皆至豐君子以折獄致刑[illegible]

君子體豐象以治獄惟恐民有隱情必折服明允然後致于刑如雷電皆至聲光顯赫而不恃下擊之威也

贊曰豐如雷電下情必察折獄致刑欽哉惟恤

施頌曰雷電交至威照並行惟明克允惟斷乃成無以折獄威以致刑不寬不縱得理得情

䷷ 艮下離上

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

不留獄非獄成而速決也乃罪疑惟輕者不使滯于棘木圜扉耳不然死獄尚且議緩聖人豈欲速劓則人哉

贊曰火旅于山獄不可滯明慎不留義盡仁至

施頌曰山上有火過焉即休刑非輕用獄不久留明恐兩拚慎恐淹遲明慎既盡決斷如之

䷸ 巽下巽上

隨風巽君子以申命行事

君子之德風也將欲行事必先以命告人又申重之使其咸喻如風之隨无不巽入感被然後事可行也

贊曰隨風象巽事不虛行開誠申命風動四方

施頌曰兩風相隨無微不入號令相繼無隱不悉洛誥勤懇盤庚諄至反復丁寧申命行事

䷹ 兌下兌上

麗澤兌君子以朋友講習

學必講而後明朋來時習如兩澤之相麗交浹于中君子之川兌非道義不說也

贊曰兌澤相麗朋友亦然講習不已温故知新

施頌曰兩澤相麗互相滋益朋友講習中心悅懌講以辨說習以力行以文會友以友輔仁

䷺ 坎下巽上

風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上波文靡散故爲渙象鬼神無形渙于天地之間先王爲壇廟以享之使其有所憑依如風之無形行于水上而渙然相受也

贊曰風水相渙神鬼何依享帝立廟仁孝大洽

施頌曰風行水上渙散離披何以聚之撕以威儀郊焉帝享廟焉祖格斂精凝神感幽致一

䷻ 兌下坎上

澤上有水節君子以制數度議德行（行下孟切）

制數度防其僭濫議德行防其淫泆皆如澤上之水必有節也

贊曰數度德行如水限澤節以制議坊淫同俗

施頌曰澤上有水水滙于澤著洩得宜盈縮有節數度以制名分有定德行以議賢否各稱

䷼ 兌下巽上

澤上有風中孚君子以議獄緩死

風在上感澤澤之中虛孚應乎風故爲中孚之象[illegible]孚故君子以議獄即獄成而孚者亦緩其死仁人之心生意流行如澤上之風也

贊曰風感澤受中虛而孚哀敬議獄孚及要囚

施頌曰澤上有風風感于澤孚信在中豚魚可格仁恕嚴暴用法則一樹德樹怨孰得孰失

䷽ 艮下震上

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

大過小過之象君子用之皆取過而不失乎中之

義恭儉哀恰好處便是中亦但可小過耳
贊曰山上有雷小過卽巳恭儉與哀過不遠禮
施頌曰殷殷其雷在山之陽三者之過亦事之常
因時制宜豈云立異雖非時中亦以矯世

䷾ 離下坎上

水在火上既濟君子以思患而豫防之
人非水火不生活水在火上交濟而成烹飪之用
故旣濟象然失其防則水傾能滅火火烈能熯
有患焉君子于事物之旣濟思其患所由生
防之如水火之相濟而不爲患也

火旣交濟戒防戒患生于忽敬豫爾思
人當旣濟人每忽之禍兮福倚云胡不思
不忘危治不忘亂先事豫防有備無患

坎下[illegible]上

火在水上未濟君子以愼辨物居方
君子觀未濟之象愼辨事物之宜居之以道無若
火上水下二物失其所居而不交則未濟者可以
濟矣
贊曰異物殊方火水未濟辨之居之敬愼不害
施頌曰水火不交功效各異生尅攸分上下易位
物以群分審辨後動方以類聚同居適用

家君因石農施先生頌易大象而爲說錄并贊兼
載其頌鋟板以問世命向榮同弟向炎校字曰施
先生稱周易大象茲不稱周汝知之乎對曰不知
也曰周易以文王名而周公之爻象傳焉與連山
歸藏爲三易太卜掌之周公封于魯魯史藏公所
繫象則名易象而不稱周易爲其嫌于王也韓宣
子聘魯觀書于太史氏見易象與春秋曰周禮盡
在魯非明徵乎易象陳上下之位禮之體也春
秋之法禮之用也然易象不稱周况孔子

十翼象乎此錄說與贊多異于昔儒且不
敢改經文獲罪于古汝小子識之他日有
言愼無類我也向榮尊聞謹識

易大象說錄二卷浙江吳玉墀家藏本

國朝吳舒鳧撰舒鳧一名逸字吳山吳縣人是書惟釋大象蓋因杭人施相周易大象頌而作每條附以贊語其中改天行健爲天行乾天地交爲地天交之類其子向榮跋語述其父言稱不闕疑而改經文獲罪千古蓋已自知之矣前有施相傳謂崇禎乙卯相年十七明崇禎無乙卯當是己卯之誤也

易圖定本一卷

〔清〕邵嗣堯撰

北京大學圖書館藏清道光十年長洲顧氏刻賜硯堂叢書新編本

附《四庫全書總目・圖易定本一卷》提要

易圖定本序

無言者有言之師河圖洛書是也天生羲聖默而識之始畫八卦以次陰陽之序繼畫小圓圖以定天地之位文王畫小圓圖以順四時之序畫父母男女圖以明生人之道易簡而天下之理得矣顧解愈多經愈晦癸酉奉

命視學秦楚宛洛間舟次取前所刻圖說芟其繁蕪重授諸梓冀覽者曉然於河洛之數一乘一除小圓圖即小橫圖之順往逆來大橫圖即小橫圖之因重成爻大圓圖即小圓圖之運行寒暑方圖即大圓圖之乾君坤藏文王二圖變而通之明其所固有而非增其所本無孔子繫辭一一發明八圖而非泛論理數者比則易之爲書不亦昭昭乎揭日月而行哉是圖也一刻於都門再刻於上谷三刻於襄陽贈人已千百本比歸上谷始行檢閱有倒書兩頁者有舛錯數字者有僞增一二句者見之不勝駭愕亟行更正復斟酌於重刻三刻之間別爲定本或得之師說或得之來註或得之皇極經世余敢妄言哉至於伏羲八卦小圓圖順往逆來以小橫圖視之而知其爲順往逆來且坤八與乾一爲九餘六卦皆然適合洛書九數則又千慮之一得也其不知者則姑闕之以俟君子

中

康熙三十三年歲次甲戌春正月郇陽邵嗣堯題於上谷退思堂

易圖定本

郇陽邵嗣堯子昆著
長洲顧　沅湘舟校

目錄

河圖爲洛書之乘數

繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合爲此圖立傳也五位相得者相得以位也一得五爲六二得五爲七三得五爲八四得五爲九五得五爲十各有合者合以十也太陽居一而合九少陰居二而合八少陽居三而合七太陰居四而合六是也故河圖西北東南各縱橫相連今坊本皆無之　問中五之數從何處數起曰自北而南而東而西而中問何以知之曰以一居北二居南三居東四居西知之問何以知一六當同位二七當同位三八當同位四九當同位五十當同位乎曰嘗試伸一手自大指數起至小指爲一二三四五再從大指數起至小指爲六七八九十自然一與六同位二與七同位三與八同位四與九同位五與十同位十干甲與己合亦是一與六合即此道也是在算法自一至五則於格上寄一子作五數中五上橫一五是也然後一乘五爲六故一之外記六二乘五爲七故二之外記七三乘五爲八故三之外記八四乘五爲九故四之外記九五乘五爲十故中五之上下二五共成一十內一層之一二三四五中五之記帳簿也外一層之六七八九十中五加一二三四五之記帳簿也此乘算法也一連九爲十二連八爲十三連七爲十四連六爲十五連五爲十此合算法也其五個十故大衍之數五十皇極經世書曰大衍之數其算法之原乎大衍數河圖數也

天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之左旋則生北方一六水生東方三八木東方三八木生南方二七火南方二七火生中方五十土中方五十土生西方四九金西方四九金生北方一六水對待則剋北方一六水剋南方二七火西方四九金剋東方三八木東方三八木剋中方五十土故知河圖體圓以象天也文王八卦小圓圖方位坐此

參天兩地而倚數說

五數之中天一天三天五是天居其三也故曰參天地二地四是地居其兩也故曰兩地合一三五爲九老陽之數合二四爲六老陰之數兩二一三則爲七少陽之數兩三一二則爲八少陰之數是四象之數倚三兩而成也故曰參天兩地而倚數乾爲天當得參天之數故乾卦用九坤爲地當得兩地之數故坤卦用六凡陽爻皆用九陰爻皆用六者凡陽爻皆乾之一爻陰爻皆坤之一爻也

洛書卽河圖之除數

河圖示人以乘數故自一至十洛書示人以除數故自九至一九者十之初虧也十除一餘九故上九下一十除二餘八故二八交織十除三餘七故左三右七十除四餘六故四六斜射十除五餘五故洛書有五無十皇極經世書曰生數乘數也除數消數也算法雖多不出乎此矣河圖洛書是一副算盤一乘一除而天地日月盈虛消長之理盡於此矣所以圖書並列缺一不可也洛書右旋則尅西北一六水尅西南二七火西南二七火尅東南四九金東南四九金尅東北三八木東北三八木尅中央五土中央五土尅西北一六水對待則生東南四九金生西北一六水西北一六水生東北三八木東北三八木生西南二七火西南二七火生中方五土故土正位中宮而寄旺於四時無十者除也故曰地道無成而代有終也故知洛書體方以象地也伏羲八卦小圓圖方位坐此

伏羲八卦次序為小圓圖順往逆來之本

○乾一　●兌二　●離三　○震四　●巽五　○坎六　○艮七　●坤八

八卦

太陽　少陰　四象　少陽　太陰

陽儀　兩儀　陰儀

太極

繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦為此圖立傳也太極無形故聖人缺焉　此數本之河圖一三五七九陽數也於儀為 ⚊ 二四六八十陰數也於儀為 ⚋ 是謂兩儀陽主進陰主退九為成數之進極進極則老故陽儀之上初生一陽為太陽於象為 ⚌ 八為成數之始退始退為少故陽儀之上次生一陰為少陰於象為 ⚍ 七為成數之始進始進為少故陰儀之上初生一陽為少陽於象為 ⚎ 六為成數之退極退極則老故陰儀之上次生一陰為太陰於象為 ⚏ 是謂兩儀生四象太陽之上初生一陽為乾卦 ☰ 其數九太陽之上次生一陰為兌卦 ☱ 其數四少陰之上初生一陽為離卦 ☲ 其數三少陰之上次生一陰為震卦 ☳ 其數八少陽之上初生一陽為巽卦 ☴ 其數二少陽之上再生一陰為坎卦 ☵ 其數七太陰之上初生一陽為艮卦 ☶ 其數六再生一陰為坤卦 ☷ 其數一是謂四象生八卦也乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八所謂一二三四五六七八者八卦生序先後之數非河洛之數也至其所謂乾九坤一離三坎七巽二震八兌四艮六者於洛書八卦所坐方位見之　嘗擬太極一而已矣陰陽不測渾如雞卵雌雄并包故畫兩以象之兩者一之分形也兩然後交交復生一兩而一則三三者兩之合體也故八卦之體成於三由兩而四而八者並舉陰陽之交生生肖形者以示人也

皇極經世書曰小橫圖不變者四乾坤坎離是也其交為錯一左一右變也餘則兌倒看為巽震倒看為艮矣其交為綜一上一下變也

伏羲八卦方位坐洛書之數圖

右先天八卦方位所坐者洛書之數也陽主進陰主退陽有餘陰不足除五爲衍母十爲衍子外四爲生數之進極九爲成數之進極故乾兌同爲太陽所生之卦兌居四而乾居九

一爲生數之退極六爲成數之退極故艮坤同爲太陰所生之卦艮居六而坤居一

七爲成數之始進二爲生數之始進故坎巽同爲少陽所生之卦坎居七而巽居二

八爲成數之始退三爲生數之始退故震離同爲少陰所生之卦震居八而離居三

繫辭曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也爲此圖立傳也

按小圓圖之位以小橫圖視之而知其順小圓圖之逆以小橫圖視之而知其逆也乾兌離震由一而二而三而四如順流而下故曰數往者順坤艮坎巽由八而七而六而五如遊子之返故鄉逆知路程故曰知來者逆是先天小圓圖乃八卦一左一右相錯而成者坤八逆與乾一錯而天地定位艮七逆與兌二錯而山澤通氣巽五逆與震四錯而風雷相薄坎六逆與離三錯而水火不相射向使有順無逆則天地不交而萬物不生是其得力在逆故曰

易逆數也且坤八與乾一爲九艮七與兌二爲九坎六與離三爲九巽五與震四爲九與洛書之數窮於九者相符故曰伏羲小圓圖所坐者洛書之位也　本義以數已生之卦爲順謂自乾三陽歷兌離二陽以至震三陽也以數未生之卦爲逆謂自巽一陽歷坎艮二陰以至坤三陰也是在大圓圖天道左旋自復一陽以至乾六陽下卦以震離兌乾爲次皆未生之卦逆也自姤一陰以至坤六陰下卦以巽坎艮坤爲次皆未生之卦亦逆也故曰易逆數也

此伏羲仰觀俯察而得之者天不滿於北故坤居之地不滿於南

故乾居之山鎭西北故艮居之澤注東南故兌居之日生於東故
離居之月生於西故坎居之東北陽方故震居之西南陰方故巽
居之

乾一〇乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

大橫圖爲八卦因重所成

兌二●履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

離三●

同人

革

離

豐

家人

既濟

賁

明夷

震四○

无妄

隨

噬嗑

震

益

屯

頤

復

巽五●

姤

大過

鼎

恒

巽

井

蠱

升

坎六○

訟

困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

此圖即小橫圖每以一卦爲主而各加八卦於其上成六十四卦
繫辭曰八卦成列象在其中因而重之爻在其中爲此圖立傳也

此圖圓布者即伏羲小圓圖之位次除乾坤坎離四卦之二十四爻爲二十四氣外其餘三百六十爻爲三百六十當期之日槩辭曰日月運行一寒一暑爲此圖立傳也皇極經世書曰天地之氣運自北而南則治自南而北則亂亂復治治復亂此說得自大圓圖北方起復至乾自子而午爲君子道長故治南方起姤至坤自未而亥爲小人道長故亂坤又起復故亂而復治中間方圖仍是六十四卦既圓布之以象天復方布之以象地兩圖合一爲地處天中之象正北八卦皆以乾爲體正西八卦皆以乾爲用正南八卦皆以坤爲體正東八卦皆以坤爲用所謂以君以成者乾坤之

交也震巽為乾坤初交故居中坎離為乾坤再交故次之艮兌為乾坤三交故又次之是其八純本卦自西北而東南仍是小橫圖位次但圖從中起分泒兩頭又是一義耳繫辭曰雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之每兩卦互相錯綜與梓人曲尺相似者八卽河圖體式也河圖一連九洛書一對九先天小圓圖乾坐九坤坐一今方圖之乾君坤藏卽河圖之一連九洛書之一對九也河圖二連八洛書二對八先天小圓圖巽坐二震坐八今方圖之雷動風散卽河圖之二連八洛書之二對八也河圖三連七洛書三對七先天小圓圖離坐三坎坐七今方圖之水火不相射卽河圖之三連七洛書之三對七也河圖四連六洛書四對六先天小圓圖兌坐四艮坐六今方圖之艮止兌說卽河圖之四連六洛書之四對六也河圖洛書相為表裏舍河圖則先天小橫圖無數舍洛書則先天小圓圖無位今觀方圖之震巽坎離艮兌乾坤互相錯綜而小橫圖八卦所得者河圖之數小圓圖八卦所坐者洛書之位益彰明較著矣故知方圖合河洛橫圓而為一者也

文王八卦次序為乾道成男坤道成女圖

乾父○

坤母●

震長男○ 坤得乾初爻

坎中男○ 坤得乾中爻

艮少男○ 坤得乾上爻

乾下三卦皆乾入坤體

坤下三卦皆坤入乾體

巽長女● 乾得坤初爻

離中女● 乾得坤中爻

兌少女● 乾得坤上爻

右乾道成男坤道成女圖也繫辭曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女爲此圖立傳也凡言索而得男者皆坤索於乾也觀乾下三卦各以坤爲質可見凡言索而得女者皆乾索於坤也觀坤下三卦各以乾爲質可見故繫辭曰易之爲書有八道焉

文王八卦方位坐河圖之數

先天小圓圖坐洛書方位此圖所坐者河圖方位也河圖北方一六水坎居之

南方二七火離居之

坎爲乾入坤中離爲坤入乾中各得乾坤之中氣故所坐之位各兼生成之數餘則陽卦居奇陰卦居偶各從其類

東方木震居三而巽居八

西方金乾居九而兌居四但水寒則不能生木故中五陽土居東北冬春之交艮卦當之火旺則不能生金故中十陰土居西南夏秋之交坤卦當之此土所以正位中宮寄旺四時也河圖西北東

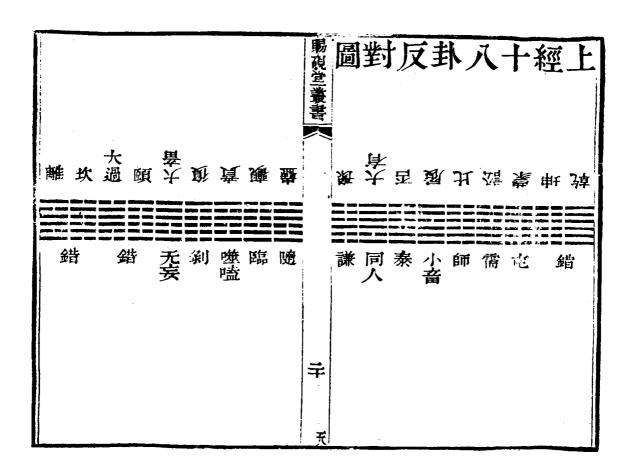
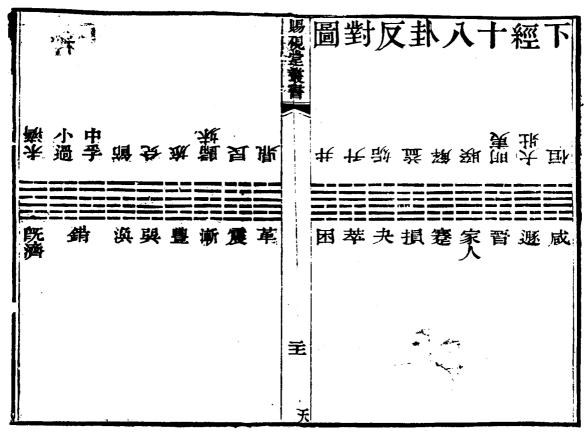
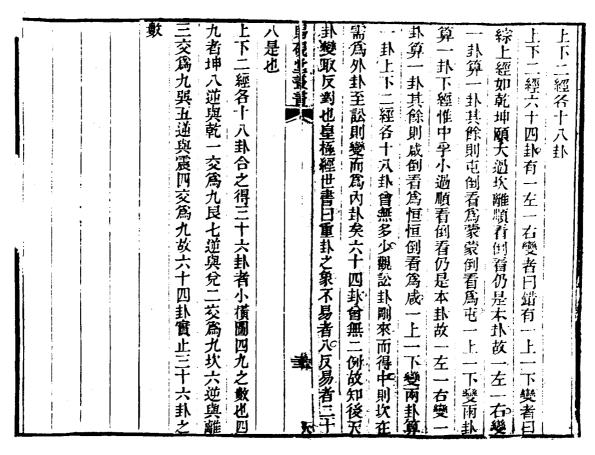
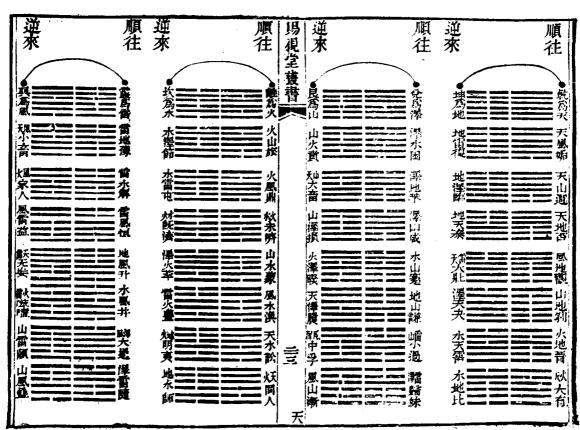
南十字斜連而東北西南不連職此故也繫辭帝出乎震震東方也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮爲此圖立傳也此以春夏秋冬爲序者也

上經十八卦反對圖
賜硯堂叢書
乾
坤
蒙
訟
比
履
否
大有
豫
屯
需
師
小畜
泰
同人
謙
錯
蠱
觀
賁
復
大畜
頤
大過
坎
離
隨
臨
噬嗑
剝
无妄
錯
錯
卄
天

下經十八卦反對圖
賜硯堂叢書
恒
大壯
明夷
睽
解
益
姤
升
井
咸
遯
晉
家人
蹇
損
夬
萃
困
鼎
艮
歸妹
旅
兌
節
中孚
小過
未濟
革
震
漸
豐
巽
渙
錯
既濟
主
天

上下二經各十八卦

上下二經六十四卦有一左一右變者曰綜上經如乾坤頤大過坎離顛看倒看仍是本卦故一左一右變一卦算一卦其餘則屯倒看爲蒙蒙倒看爲屯一上一下變兩卦算一卦下經惟中孚小過順看倒看仍是本卦故一左一右變一卦算一卦其餘則咸倒看爲恒恒倒看爲咸一上一下變兩卦算一卦上下二經各十八卦曾無多少觀訟卦剛來而得中則坎在需爲外卦至訟則變而爲内卦矣六十四卦曾無二例故知後天卦變取反對也皇極經世書曰重卦之象不易者八反易者二十八是也

上下二經各十八卦合之得三十六卦者小橫圖四九之數也四九者坤八逆與乾一交爲九艮七逆與兌二交爲九坎六逆與離三交爲九巽五逆與震四交爲九故六十四卦實止三十六卦之數

右卦序本文王小圓圖而變本伏羲小橫圖者也乃乾一坤八交相為變兌二艮七交相為變離三坎六交相為變震四巽五交相為變老少長中各從其類遇陽爻則變陰遇陰爻則變陽如本卦乾為天當與坤交故第二卦初爻變陰為天風姤第三卦二爻變陰為天山遯第四卦三爻變陰為天地否第五卦四爻變陰為風地觀第六卦五爻變陰為山地剝第七卦一陽見於四爻為火地晉為遊魂卦第八卦則本卦復見為火天大有為歸魂卦嘗試以乾宮八卦與坤宮八卦豎畫兩行對看無一爻不相錯者艮兌二卦震巽二卦坎離二卦各兩行豎畫無一爻不相錯者此所以成變化而行鬼神也故繫辭曰原始反終是故知生死之說精氣為物遊魂為變故知鬼神之情狀京房易本此今占家皆用之問第六爻不變何也曰六爻亦變則乾宮八卦至第六卦為純坤坤宮八卦至第六卦為純乾而乾坤或幾乎息矣八卦互為體用各於第四卦見以小橫圖視之順往逆來尤為明白易曉故擬豎圖以明之

附揲蓍法

筮儀本義言之詳矣揲左手之蓍所餘幾何即知右手所餘幾何蓋一定之數也

大衍之數共五十策去其一以當太極止餘四十九策所謂其用四十有九也信手中分以象天地所謂分而為二以象兩也次以右手取左手所分之一策掛於左手小指之間所謂掛一以象三也次將右手策置案上以右手揲左手之策揲之以四視左手餘策或不足四數或止于四數其左三則右必一左二則右亦二左四則右亦四連所掛之一通算不五則九蓋第一變之策四十九數俱全除了十箇四只餘九策除了十一箇四只餘五策故其所餘之策不五則九若第一變餘九策則第二變只餘整四十策第一變餘五策則第二變餘四十四策仍揲之以四左手所餘之策左一則右必三左三則右必一連所掛之一通算不四則八蓋四十數除了八四三十二只餘八策除了九四三十六只餘四策故第二變與第三變不四則八也三變既完視其所餘之策五與九為奇四與八為偶若一奇二偶則畫一為少陽若一偶二奇則畫一為少陰若三奇則畫口為老陽三偶則畫乂為老陰如是者謂之一易一易即一變也每三變成一爻三六一十八故十有八變

而成卦謂成六畫之卦也占法詳本義

圖易定本一卷 江蘇周厚堉家藏本

國朝邵嗣堯撰嗣堯郃陽人康熙庚戌進士官至江南提學副使其言易以河洛之數一乘一除小圓圖即小橫圖之順往逆來大橫圖即小橫圖之因重成爻大圓圖即小圓圖之運行寒暑方圖即大圓圖之乾君坤藏文王二圖實由此變而通之蓋本於皇極經世者為多末附以揲蓍之法自序謂一刻於都門再刻於上谷三刻於襄陽屢有改易此本刻於康熙甲戌凡四易稿云

易經述不分卷

〔清〕陳詵撰

中國科學院圖書館藏清康熙信學齋刻本

附《四庫全書總目・易經述無卷數》提要

易經述目次

浙汜後學

易經述目錄終

乾元亨利貞○初九潛龍勿用○九二見龍在田利見大人○九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎○九四或躍在淵无咎○九五飛龍在天利見大人○上九亢龍有悔○用九見羣龍无首吉○彖曰大哉乾元萬物資始乃統天○雲行雨施品物流形○大明終始六位時成時乘六龍以御天○乾道變化各正性命保合太和乃利貞○首出庶物萬國咸寧○象曰天行健君子以自彊不息○潛龍勿用陽在下也○見龍在田德施普也○終日乾乾反復道也○或躍在淵進无咎也○飛龍在天大人造也○亢龍有悔盈不可久也○用九天德不可為首也○文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也○君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事○君子行此四德者故曰乾元亨利貞○初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也○九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也○九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣○九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎○九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也○上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也○潛龍勿用下也○見龍在田時舍也○終日乾乾行事也○或躍在淵自試也○飛龍在天上治也○亢龍有悔窮之災也○乾元用九天下治也○潛龍勿用陽氣潛藏○見龍在田天下文明○終日乾乾與時偕行○或躍在淵乾道乃革

○飛龍在天乃位乎天德○亢龍有悔與時偕極○乾元用九乃見天則○乾元者始而亨者也○利貞者性情也○乾始能以美利利天下不言所利大矣哉○大哉乾乎剛健中正純粹精也○六爻發揮旁通情也○時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也○君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也○君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也○九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣○九四剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎○夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎○亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪○其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉○彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天○坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨○牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行○先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶○安貞之吉應地无疆○象曰地勢坤君子以厚德載物○初六履霜堅冰至○象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也○六二直方大不習无不利○象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也○六三含章可貞或從王事无成有終○象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也○六四括囊无咎无譽○象曰括囊无咎慎不害也○六五黃裳元吉○象曰黃裳元吉文在中也○上六龍戰于野其血玄黃○象曰龍戰于野其道窮也○用六利永貞○象曰用六永貞以大終也○文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方○後得主而有常○含萬物而化光○坤道其順乎承天而時行○積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也○直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也○陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也○天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也○君子黃中通理○正位居體○美在其中而暢於四支發於事業美之至也○陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

天地之道一元而已元之虛必亨元之成必利而其終也必貞自貞之復為元而終始不息者則為乾自元之亨而利而在牝馬之貞者則為坤乾之元無所不包由始迄終與亨利貞並為四德終而復始亨利貞統乎一元流行變化於終始之際則有六位其性剛其力健其理中正而純粹精萬物資之以為始而

聖人能以時而乘之聖人者無時不有六位無事不有六位而就其德位終始則唯六龍最大言其遯世無悶則為潛藏之時言其君德成就則為見龍之時君德成而進修不已其時為乾乾自人之天下學上達時為躍淵首出庶物萬方作睹以為飛龍在天者此時退不失正亢不失正聖人無亢而即為處亢之時聖人乘龍在位非忘遯世無悶之心朝乾夕惕之意也但位本無定以時而成既以時成則必以時乘之乾之元錯綜變化而為萬物之始聖之元隨時處中以為萬物之睹乾道終始故資乾道之始者物之

終必有始聖人大明終始故睹聖人之明者即正性命而爲萬國之貞物始於天人法乎聖物之始資乾之元人之睹法聖之明聖人之知至知終聖人之大明終始也此智之所以始條理也故至於坤則不成始而成終然成終者非君子不能有終也乾之性散過而必亢陰之情欲過而必躁亢則爲首躁則鮮終至於鮮終則陰敗而陽亦傷矣化爲之貞坤唯順而不躁故永貞而合天之行君子體柔順以制行法安貞以應地發義之學不爲神奇變化而唯主於效法以行所不疑順時則爲括囊從王則爲含章至其

君則亦爲黃裳而居於下體非君子之不能學陽也地之道始西南而終東北故過陽而喪朋君子之道體柔順而成堅冰故安貞而應地地過陽不喪則坤元不至而無生物之功君子學聖不終則索隱行怪至於疑陽不貞而爲龍戰君子非不欲立異以先物然陽主創而陰主因動之才出於陽靜之守出於陰先迷後得君子唯始終學聖以應地之無疆豈疑行而行元黃之戰故夫庸德庸言聖人所以首萬物者而亦唯類之從故首物而不見其首君子不能離聖之德以爲德不能離聖之言以爲言故唯直內方外以法其信謹而不行其所可疑至於成已成物則君子而有作聖之功矣坤厚載物德合無疆君子永貞用六大終若夫陽可過陰不可過陽之禍止一身而陰之禍在家國聖人之扶陽而抑陰也豈得已哉

屯解

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯○彖曰屯剛柔始交而難生○動乎險中大亨貞○雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧○象曰雲雷屯君子以經綸○初九磐桓利居貞利建侯○象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也○六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字○象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也○六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝○象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也○六四乘馬班如求婚媾往吉无不利○象曰求而往明也○九五屯其膏小貞吉大貞凶○象曰屯其膏施未光也○上六乘馬班如泣血漣如○象曰泣血漣如何可長也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉○彖曰解險以動動而免乎險解○解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也○天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之

時大矣哉○象曰雷雨作解君子以赦過宥罪○初六无咎○象曰剛柔之際義无咎也○九二田獲三狐得黃矢貞吉○象曰九二貞吉得中道也○六三負且乘致寇至貞吝○象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也○九四解而拇朋至斯孚○象曰解而拇未當位也○六五君子維有解吉有孚于小人○象曰君子有解小人退也○上六公用射隼于高墉之上獲之无不利○象曰公用射隼以解悖也

天下之難何濟乎亦視乎人才之去來而已矣天下有難初生之會有難方解之會群陰閉塞玄黃交戰之時不可謂難也亂極將治真人始生以一人角群雄以匹夫混區宇陰陽交攻然後爲難當其初也德雖盛而位卑勢雖隆而分淺獨夫肆虐四海横流豪傑崎嶇艱難天步於此之時則謂之屯屯者難初起而未平之會也乃若大難既夷名號略定因方僭亂大勢倒平於此之時則謂之解然根本未固頑梗尚作作于何黍離之思小人有蠢動之思初解之會常有所指之處使非急圖人才何以永清大定乎蓋天下治亂之興莫非人之所爲同此天地而賢才嚮往豪傑並歸則三光明九法曜英英濟濟是即天清地寧之會也倏而一小人則其間介流言亂綱紀君心猜懈餘孽復萌雖羣陰解駁而風雨漂搖之患即至故難之初生不可以輕有所往難之解而復生不可

以不急有所往而要唯君子進而小人退則難一定而不患其復生也屯之盤桓而利建侯也以有爲之才當將治之際宜乎用拯馬壯而竭蹷以趨之矣而六二之貞臣羈其山之操懷高蹈之志雖有三顧之殷未變幡然之志守貞不字則是賢之未我與也久之而幾先之君子灼知其不可爲而去之矣久之而彼民之聊才畜歸乎來而就我矣賢才既散助理無人肯澤不下逮而老成之孤忠泣血悼歎而無可如何也然後前往而征之一戎衣而天下定矣而既定之時夫豈寔然可自足也哉天下大亂之後人有更生

之慶獨頻去昔與天下更始是同民之所大樂也而叅爾頑民覬覦未息人主朝乾夕惕毋令小人得亂吾治則一方頑梗不難解此悖德之民叅豈亂之初賢否雜用及其既定其起禍亦不止一端斗筲之器可與集事而不可與圖寧等夷之倫可共艱難而不可同安樂君子維有以解之不必擯斥而勿置之親近不必誅夷而保全其功名凡所以措置小人者適合乎小人之分如田之獲狐而匪一物如矢之中直而無偏私則內難既解外難自消雖有高隼不難彎弓而射之矣夫屯之亨不亨於速往而亨于樹人險

之解必解于速往而尤解于去悪賢才者治所由開小人者亂所由肇得其所以治不必亨屯而屯自亨防其所以亂不必解險而險自解君子觀不寧之建侯及君子之有解則屯解之際得不于人才加之意哉

蒙蹇

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也象曰山下出泉蒙君子以果行育德○初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝○象曰利用刑人以正法也○九二包蒙吉納婦吉子克家○象曰子克家剛柔接也○六三勿用取女見金夫不有躬无攸利○象曰勿用取女行不順也○六四困蒙吝○象曰困蒙之吝獨遠實也○六五童蒙吉○象曰童蒙之吉順以巽也○上九擊蒙不利爲寇利禦寇○象曰利用禦寇上下順也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉○象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉○蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉○象曰山上有水蹇君子以反身修德○初六往蹇來譽○象曰往蹇來譽宜待也○六二王臣蹇蹇匪躬之

故○象曰王臣蹇蹇終无尤也○九三往蹇來反○象曰往蹇來反內喜之也○九四往蹇來連○象曰往蹇來連當位實也○九五大蹇朋來○象曰大蹇朋來以中節也○上六往蹇來碩吉利見大人○象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

人之於言語之而即悟告之而即知相悅以解逆刃而導其於言也何難乃若內無所據外無所通雖有可達之幾未有流行之象與之以優柔則無振厲之氣與之以斷斷則有酷烈之虞是非相機而投當可而應稍一煩數不以我言爲束縛即以我言爲狂愚故貴乎應之以當幾人之於行勇往而直前通行而無礙彈冠相慶連茹彙征其於行也何難乃若外不

能安內不能進上無可通之象人知利濟之艱於策而前必有孶疑之阻卷懷而退可獲止足之稱是難抱道而處遵義而行偶遂會合僅可勤躬而盡瘁不能大濟於時艱故貴乎守之以正固蓋天下唯剛中爲足以自守亦唯剛中爲足以濟時剛中在下功在於言剛中在上功在於行功在於言者貴於人來求我人不來求而我告則言不聽而爲失言功在於行者可以我往見人我可往見而不見則終獨善而爲失時聖賢非處易之爲奇而處難之爲尙其人易言其時易行庸言亦可以啟悟中材亦足以濟時唯夫

懷虛已之心無樂道之實聒對高貲心存凡近不言則終於不發多言必致於見瀆於是因其來問闢其聞見抉其病根使耳目震駭而心胸豁如若夫日習稍久意氣漸弛假聽受以用其覊縻之智則雖有王道而不敢以陳蓋仁義之言可進不可褻可聽不可玩唯沖懷者待之耳豈金夫之邪女困蒙之頑夫所能得其欬咳者哉至於無闕遠之志感知遇之殷艱危之象雖悉於胸中拯濟之功遂知其難料然而時主倘可輔及身倘可爲我不一出則世道遂至於顚覆王業遂致於淪亡故雖明知險阻出而圖君不爲

進取之機務存持守之計經營措枉勞苦艱難要使身無餘力家無餘財以不負生平從王之志豈知蹇招隱之士所得於其暇逸者欣噫於人能通於我無險言之易也於世無險於我能通行之易也止者在人則言之險乃在我矣險者在世則行之止乃在身矣言險而無月險之言必觀其受言之誠行止而無可止之行貴擇其可行之主自非賢聖之士烏能言之於難言之時而行之於難行之日也哉

需訟

需有孚光亨貞吉利涉大川○彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣○需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也○象曰雲上於天需君子以飲食宴樂○初九需于郊利用恒无咎○象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也○九二需于沙小有言終吉○象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也○九三需于泥致寇至○象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也○六四需于血出自穴○象曰需于血順以聽也○九五需于酒食貞吉○象曰酒食貞吉以中正也○上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉○象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川○彖曰訟上剛下險險而健訟○訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也○象曰天與水違行訟君子以作事謀始○初六不永所事小有言終吉○象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也○九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚○象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也○六三食舊德貞厲終吉或從王事无成○象曰食舊德從上吉也○九四不克訟復即命渝安貞吉○象曰復即命渝安貞不失也○九五訟元吉○象曰訟元吉以中正也○上九或錫之鞶帶終朝三褫之○象曰以訟受服亦不足敬也

天下唯健能涉險亦唯健能致險當天之淩衆涉之區握身於舟中惶懼而失措然必黽勉以自強壯夫攜其心備士砥其志逐乎登岸而後即安故其涉也必以健若夫風波震蕩水勢壁立大者如山小者如屋前湧後蹙噴濺如雪雖有賁育之勇恃其壯往以凌之必傾覆而沉沒故其險也亦成於健蓋天下未常無險也有險而不與險爭沉幾觀變以待其自定則其險也常在外(坎)而其健也常在(下乾)我有險而必與險爭則外(上乾)雖健而內(下坎)實處於險故非能與險爭之爲健而不與險爭之爲健世方搖撼飄怒而靡所底止而我從容堅定以俟之不崇朝而勢固息矣需之利涉大川也以健而俟險者也天下無始終之險山之峻也必夷水之激也必衍風之暴也必息物之鬭也必疲唯患我不能孚信恩順耳居至正之理(其需之本心)伏大順之勢示形制之便位乎天位以正中而飲食宴衍以自(需於酒食貞吉)樂(位乎天位)彼雖跳踉哮鬫而不與之爭則我之根柢自固(需于郊)神氣自閒不馳逐於荊棘(需于沙)(不犯難)而寬衍以自居(衍在中)使我常爲主(致寇)而敵常爲客即有小鬫而不窘於穴(需于血)(出自穴)則需之久而彼(三人來)勢自生激以情輸我而彼之黨携則我之勢益故一舉而大難可平大患可拔舒徐容與之間天下無復有爲我難者矣訟之不利涉川也則以健而致險者也人以健凌我而我以險爭之與位乎天位者異矣雖有孚而惕中與不犯難而中衍者殊矣下訟上而患掇災豈在外乎不克訟而即命豈順以聽乎是故不永事而歸逋雖不需於前猶可救於後也食舊德

而安貞雖不恒其始猶可變其終也使終訟而不悛即有元吉之君以聽訟而不免三褫之辱矣豈與夫剛健不陷而不困窮者同哉噫不與險爭則爲需一與險爭即爲訟險不生於天下而生於我之激之耳我激乎險而我即入乎險一人之力固不能勝天下之險之大也彼不能訟而欲終者亦獨何哉

師比

師貞丈人吉无咎○彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣○剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣○象曰地中有水師君子以容民畜衆○初六師出以律否臧凶○象曰師出以律失律凶也○九二在師中吉无咎王三錫命○象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也○六三師或輿尸凶○象曰師或輿尸大无功也○六四師左次无咎○象曰左次无咎未失常也○六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶○象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也○上六大君有命開國承家小人勿用○象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶○彖曰比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也○象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯○初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉○象曰比之初六有他吉也○六二比之自內貞吉○象曰比之自

內不自失也○六三比之匪人○象曰比之匪人不亦傷乎○六四外比之貞吉○象曰外比於賢以從上也○九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉○象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也○上六比之无首凶○象曰比之无首无所終也

天下之德莫過於剛中剛中在下則宜爲上之所任剛中在上則宜爲下之所從蓋天下非剛中不足以集事非剛中不足以保人事之大者莫過於師臣無剛中之德而任其事必負國家臣有剛中之德而上不任必敗公事是故六三之輿尸非剛中者也有九二之丈人而委之不篤信之不專或以小人參其間或以中制掣其肘欲望功之成也難矣師之吉吉於

師之有丈人尤吉於丈人之得專其志也古之任將
而得人者有矣將得其人而娼嫉之小人居中以敗
其事狎昵之小人參贊以撓其權是以雖有賢將莫
能成功今九二之在師中墜之以推轂之儀投之以
專征之任其寵不已甚乎而又慰勞洊加寵命並至
強很之佐得以誅軍市之租得以擅持久之計得以
成勝敗之數不以較雖有失次退舍而亦不之問而
其出征之始既非無名之師及其成功之時不吝爵
土之賞且其功之所以成者總以小人勿用為始終
鑒誡之辭故在事不能沮其謀成功不能沮其賞有

君如六五有臣如九二豈有師之失律將之輿尸者
哉而鄭重乎弟子之貞凶小人之亂邦則甚矣任將
之易於見疑而讒言之苦於譖人也若夫下之比上
則亦視乎剛中之德而比之矣夫委贊事人亦復何
易雖有擇木之智豈能一見而即決乎然而疑者事
之賊也時方擾亂英雄角逐欲決所事誠難然亦在
乎再筮之耳剛者天德剛而正中則於君為元而其（原筮　元永貞）
德可久其道可固人君有此不從何待遇大度之君
而欲遑並驅之智其凶甚矣天下大器非凡夫所任（顯比　失前禽）
九五之君不阿私以狥天下不縱殺以逞兵威且其

仁愛之心既已孚信於國中化行於四境當比之德（邑人不誡）
顯然可知四方率從而猶懷狐疑之志鮮不殄滅者
也是故審度既定不可復有二三盈缶之孚比之最
先者也識英雄於草莽共楙休於荊榛有他之吉卑
有量歟六二之比不失道德六四之比依托風雲比
之內外不同要皆能識所主者矣三與六既不能秉
時以立功又不能審決於量主比其所不當比而疑
其所不當疑一朝敗衂身爲係虜孰與夫攀鱗附翼
澤流子孫者哉噫人苟無剛中之德不能率師以定
難設遇禍亂審此而決之可也

小畜大畜

小畜亨密雲不雨自我西郊○彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜○健而巽剛中而志行乃亨○密雲不雨尚往也自我西郊施未行也○象曰風行天上小畜君子以懿文德○初九復自道何其咎吉○象曰復自道其義吉也○九二牽復吉○象曰牽復在中亦不自失也○九三輿說輻夫妻反目○象曰夫妻反目不能正室也○六四有孚血去惕出无咎○象曰有孚惕出上合志也○九五有孚攣如富以其鄰○象曰有孚攣如不獨富也○上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶○象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

大畜利貞不家食吉利涉大川○彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德○剛上而尚賢能止健大正也○不家食吉養賢也○利涉大川應乎天也○象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德○初九有厲利已○象曰有厲利已不犯災也○九二輿說輹○象曰輿說輹中无尤也○九

三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往○象曰利有攸往上合志也○六四童牛之牿元吉○象曰六四元吉有喜也○六五豶豕之牙吉○象曰六五之吉有慶也○上九何天之衢亨○象曰何天之衢道大行也

小畜。謂以小道畜君子也。以小道畜君子者。豈有大義大力能止之不進乎。亦君子之以道自止而已。以道自止。則必不能久安。故初則自安以道。繼則不能純安。特爲所牽制而不能進。至於牽制之久。不能鬱鬱久括。則必與陰相爭。故雖萬不能行。而不相和於室。蓋乾性上行。非陰柔之所能制。然陰之所以能畜者。亦非無道而然。柔既得位。而有孚合於陽之理。不

復自道

爲機數小術。而有忠信篤實之心。於九五陽剛中正之道。亦自有攣固而非孑然孤立者。乾剛之君子。安得不爲所畜。然。陽畜陰者。常也。陰畜陽者。暫也。密雲不雨。自我西郊。其力。薄其理。微。豈眞能畜陽者哉。勢成必散。事久必遷。既雨既處。陰德極而婦亦貞厲矣。於此之時。君子欲出而不能。則以陰。雖小而。柔固正也。初九之陽。以道自復。則上九之君子。征必有礙。豈如無忌憚之小人。徒以恣睢勢力壓制我哉。然其畜者小。則其所以亨者。亦小。以剛健之理而出之以巽順之道。則雖畜而志自行。此所以亨。小畜之理也。若

大畜則不然。大畜則畜之故大矣。畜之故大。非至大之力。不能夬之。故小畜無過者也。我無過而彼以小道畜我。則巽順而志自行。大畜我有過者也。我有過而爲大道之所遏絕。則必實用其去惡之力而後可。以自至於通途。故必剛健矣。而又篤實光輝且日新其德。使我之剛直上不抑而又尊尚賢人以崇其德。使其止惡也。至健而有力。則雖以大畜我。而我亦以大自畜。又安有畜之不可通者哉。是故家居則終畜矣。不安於家食。而挾涉川濟險之勇以勝之。非如處小畜者止於謙卑巽順而已也。初之有厲而利已也。

二知其故而自止三有助之行者而不行則以其惡未去也童牛之牿絕惡未形善之至矣豶豕之牙拔其本塞其源勉強剸割痛絕根株積惡既去豁然通衢尚何畜之有哉蓋我實背道故為大之所畜我能以大自畜故無畜之不通處大畜者較之處小畜之道其用力尚不啻倍蓰什伯也噫小畜為人所畜者也大畜自畜者也聖人勉人為善必無畜於不善之理故畜於小道者君子任其終焉畜於大惡者君子必通之而後止然非乾之剛健不能知惡非艮之篤實光輝不能止惡書曰自作孽不可活苟無大畜之力豈能轉敗而為功哉

履謙

履虎尾不咥人亨○彖曰履柔履剛也○說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨○剛中正履帝位而不疚光明也○象曰上天下澤履君子以辯上下定民志○初九素履往无咎○象曰素履之往獨行願也○九二履道坦坦幽人貞吉○象曰幽人貞吉中不自亂也○六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君○象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也○九四履虎尾愬愬終吉○象曰愬愬終吉志行也○九五夬履貞厲○象曰夬履貞厲位正當也○上九視履考祥其旋元吉○象曰元吉在上大有慶也

謙亨君子有終○彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行○天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也○象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施○初六謙謙君子用涉大川吉○象曰謙謙君子卑以自牧也○六二鳴

謙貞吉○象曰鳴謙貞吉中心得也○九三勞謙君子有終吉○象曰勞謙君子萬民服也○六四无不利撝謙○象曰无不利撝謙不違則也○六五不富以其鄰利用侵伐无不利○象曰利用侵伐征不服也○上六鳴謙利用行師征邑國○象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

凡人亢厲守高則為履卑遜自守則為謙履之道不同於謙而在乎反躬而無咎謙之道不同于履而亦可正已以正人蓋履之義近于方方非人之所喜然苟纖毫而無過則可矜已而不屑于人謙之意主乎和和易為人所悅而其自治之嚴則更可推已而求正乎物人莫不有傲人之心柔本為剛所履而人不肯安于柔天處上地處下剛而履柔道本固然然人

有躁競之心恢自大之志柔而欲剛目本眇也而謂能視足不跛也而謂能履剛暴之夫而欲為君我往履之即欲咥人此人情所同故高亢之人鮮不為人所疾唯夫守乾剛之德秉中正之道反躬內省纖毫無疚初九之陽剛貞其素履之往九二之剛中遵其周道之行至于自始至終動容周旋莫非中禮則雖履虎之尾易于咥人愬愬可畏而九五決然履之縱危厲而不為所咥何也天地定位高卑以陳唯蹈履有愬故履虎遇害今內省無疚則天德之剛自常伸於萬物之上秉禮而不為物屈持剛而不為人卑守

其一己之高不爲降辱之志自有王公遇之失其貴賁育遇之失其勇者豈有恃氣凌人而至爲人所咥者哉謙之德位高而處卑居尊而處下秉冲抑之志無忤人之心此天地鬼神所與以此接人何人不喜然謙可勉爲難于持久謙之始也卑遜自牧及其既也久而獲心乃若功益盛位益隆建不世之勛萬民莫不歸服於此之時鮮有能自克者而不變其心不移其志終身之久有如一日則謙之所發何往不宜處近君而不疑威震主而不忌功益天下而人不非之此其自治之嚴實有特懷不及之慮所以德盛禮

恭儉身寡過其于待人必無有已無而求人已有而非人者藏身既恕雖至侵伐人人悅從然而謙德之終其于行師亦止征邑不敢遠勤然後知君子之終德無不一也夫履與謙義各不同而剛正之操總皆本于脩身之密以服從天下苟無克治之功則或亢或卑剛不踰則履與謙奚當哉

泰否

泰小往大來吉亨○象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也○上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也○象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民○初九拔茅茹以其彙征吉○象曰拔茅征吉志在外也○九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行○象曰包荒得尚于中行以光大也○九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福○象曰无往不復天地際也○六四翩翩不富以其鄰不戒以孚○象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也○六五帝乙歸妹以祉元吉○象曰以祉元吉中以行願也○上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝○象曰城復于隍其命亂也

否之匪人不利君子貞大往小來○象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消

也○象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿○初六拔茅茹以其彙貞吉亨○象曰拔茅貞吉志在君也○六二包承小人吉大人否亨○象曰大人否亨不亂羣也○六三包羞○象曰包羞位不當也○九四有命无咎疇離祉○象曰有命无咎志行也○九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑○象曰大人之吉位正當也○上九傾否先否後喜○象曰否終則傾何可長也

易者陰陽之書也陰陽有多寡則有過不及之分而否泰之陰陽則其數各半各半者其力均力均唯視其內外以爲吉凶而已矣陰陽之半相參錯則有開與雜之分而否泰之陰陽則其類皆聚類聚者其勢盛勢盛則視其往來以爲消長而已矣蓋有天不能無地有地不能無天天雖包乎地外而晝夜分於天地之際日在地上爲晝日在地下爲夜日非一刻離乎天也而明與晦不同者皆其際之出入爲之是故否泰相因亦猶晝夜相代天命使然非人可強然君子小人性情各異君子道長則人道以立邦國以寧而萬物亦因之以生小人道長則人道以戾邦國以廢而萬物亦因之以滅是以泰之爲否固命之無可如何而否終則泰是固人心所必欲傾而不可與長久者也蓋人之所以爲人者惟陽而已陽之爲道於才爲有爲於性爲堅固於情爲淡泊是故謂之君子陰之爲道於才爲委蛇於性爲羞鄙於情爲貪冒是

故謂之小人初九之彙征志在濟世其吉可知初六之彙貞志在得君邪正未可卜也九二之包荒量大而力能有爲小人無不包含而未常有所偏倚六二之包承柔順而崇爲身謀大人恥與爲伍而莫肯與之並立九三之艱貞能以其力與天地相撑持而六三之包羞且無以自立於人世所以君子在內則師師濟濟能致開泰之功小人在內則[illegible][illegible]訑訑遂成否隔之勢此理之所必然而事之所必致者若乃小人在外又豈肯一刻自安而已乎物無常盛道無常盈勢極而衰不能無變小人則乘間投隙不待約結

帥率其類以俱來君子雖知運會將亨而居易俟命孫尤寡悔待時而動使福自及於同人六五賢君任賢人以致治則身不勞而功成九五之大人雖從容休否而外柔內懼必警惕以圖存然後能轉禍而爲福蓋泰之爲否非人所欲而時數盛衰力不能與之爭且小人鬱於中者久聚於外者多一朝有變藉藉紛紛如城崩而衆驚故可靜而不可動君子當將泰之時則從容不迫施爲有漸雖能傾否而必不狃于下利故先否而後喜君子小人一陰一陽一小一大君子有挽回之力有積漸之功是以處否而不亂華

處泰而能錫福小人無特操之志有躁動之情是以進取有奔競之心退沮多紛亂之象蓋君子小人之志行不同故內外往來之治亂各異如此人知君子小人之情狀則所以開泰而傾否者非人道無由矣

同人大有

同人于野亨利涉大川利君子貞○彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人○同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志○象曰天與火同人君子以類族辨物○初九同人于門无咎○象曰出門同人又誰咎也○六二同人于宗吝○象曰同人于宗吝道也○九三伏戎于莽升其高陵三歲不興○象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也○九四乘其墉弗克攻吉○象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也○九五同人先號咷而後笑大師克相遇○象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也○上九同人于郊无悔○象曰同人于郊志未得也

大有元亨○彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有○其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨○象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命○初九无交害匪咎艱則无咎○象曰

大有初九无交害也○九二大車以載有攸往无咎○象曰大車以載積中不敗也○九三公用亨于天子小人弗克○象曰公用亨于天子小人害也○九四匪其彭无咎○象曰匪其彭无咎明辨晳也○六五厥孚交如威如吉○象曰厥孚交如信以發志也○威如之吉易而无備也○上九自天祐之吉无不利○象曰大有上吉自天祐也

同人者不可以苟同也大有者不可以苟有也天之理大而無私我以其明而應乎乾則同其理不同其跡同其心不同其情百世之下千里之遙止此心理之合而欲以私扞格之者難矣我體乎乾而用其明則人之有即已之有已之有即人之有天子有善讓德於天諸侯有善歸於天子推所有而弗居而欲以

私邀致之者鮮矣夫日之中天是人之所同也人所同而我唯宗之是係豈與天同明者乎君子不以黨私爲同人而以大公爲同人中正之理人莫不應而私爲之阻則有已而無人九三之伏戎私之由微而漸著也九四之乘墉私之旣盛而勢成也我以剛明之德察之方動之時制之旣盛之際用力雖艱而其後漸至有獲則剛強之敵不唯去其蔓抑且絕其幾中正之理與我遇推之天下安有不同者乎夫天下有不同之情無不同之志志之所同者理不同者私用濟川之勇以勝私得君子之貞以守理則所同者野也門也非宗也卽不然而竟則之野寂寞之鄉亦天下之人所同至而豈一人一室之私也哉若夫火在天上非天不能有矣陽氣發泄盛大流行萬物之生莫可殫進而擅爲一已之私視爲倖致之物所有不已小乎君子文明之德敷於外剛健之力篤于中其于上下唯以誠信爲交孚不以小惠爲邀結而有人有土有財有用上不利而下不私二之大車將以行也三之用享匪以害也四之匪彭不敢盈也六五以威信享其成而皆無有係戀之心以交害聰其自天而祐焉夫天唯孚是以能大其有天唯剛是以不

私其有君子與天同德而卽與天同行其致之也不私而其有之也不係不以一已爲有而以天下爲有則有固大而有其有者不更大乎夫人唯私是以於人不能同人唯私是以於有不能大比以明不足照而健不足致所行之德不能應乎天也果其與天同德則無人之不同卽無物之不有矣而人顧自私之自小之何哉

豫漸

○豫利建侯行師○象曰豫剛應而志行順以動豫○豫順以動故天地如之而况建侯行師乎○天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉○象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考○初六鳴豫凶○象曰初六鳴豫志窮凶也○六二介于石不終日貞吉○象曰不終日貞吉以中正也○六三盱豫悔遲有悔○象曰盱豫有悔位不當也○九四由豫大有得勿疑朋盍簪○象曰由豫大有得志大行也○六五貞疾恒不死○象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也○上六冥豫成有渝无咎○象曰冥豫在上何可長也

漸女歸吉利貞○象曰漸之進也女歸吉也○進得位往有功也進以正可以正邦也○其位剛得中也○止而巽動不窮也○象曰山上有木漸君子以居賢德善俗○初六鴻漸于干小子厲有言无咎○象曰小子之厲義无咎也○六二鴻漸于磐飲食衎衎吉○象曰飲食衎衎不素飽也○九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇○象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也○六四鴻漸于木或得其桷无咎○象曰或得其桷順以巽也○九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉○象曰終莫之勝吉得所願也○上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉○象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

得行其志曰豫豫非悅樂以爲豫也侯正而應曰漸漸非歷位以爲漸也君子之志達則兼善天下窮則獨善其身太公之乘鈇與夷齊之首陽志不同而豫同也若以悅樂爲豫在下則爲凶爲悔在上則爲疾爲冥未見其爲豫矣君子之位合則幡然而往不合則畎畝終身如之耕莘釣渭總之行道濟時位不同

而漸同也若以歷位爲漸夫則征而不復婦則孕而不育未見其爲漸矣夫卦之所由以豫者由四一陽而得衆陰也四以順動而得衆唯建侯行師宜之居常處順雖豫而可疑矣二知其幾介然去之四本無疑而不能不疑於二二疑乎四而不從四以求豫二之志豈與夫附麗睥睨得意自鳴私心竊悼者同哉夫權重而朋從得志也幾先而遠害亦得志也六五之君不能自致於豫逸樂而失之於人且或冥豫而不知變雖大臣有順動之誠無僭偪之害其如比應之徒囂然不靖何哉是以剸有權臣則决幾宜早物情比附亦利在渙羣唯至誠而動物猶翕從之是疑不然冥豫之渝豈特六五之君當戒哉漸之所以爲正者以二五之相爲應也六二之柔而得九五之剛二則宴衎以自樂五則夢卜而可遇矣九三六四豈不得位比而非應枉道以從可謂正乎故鴻之自干而磐而陸而木而陵而逵也由卑而之高未嘗不漸也而漸之爲厲爲吉爲凶爲无咎爲得願爲不亂者陰陽之位正不如剛中之位正也夫位進而上則爲萬國之觀瞻德進而上則爲萬民所瞻仰當其始進小子不能無言迄乎其終瞻望而不可及豈非有序

而不亂止與而不窮者哉然得位而正雖始離而終合得位而不正則離羣而致困四節得構豈能如二之安處磐石寔樂無求而聲氣終合者哉夫豫者人所戀也觀二之介石則世之所爲豫者非豫而二四之豫乃豫矣志不必達而後爲行矣漸者女歸男也觀二之漸磐則婦之歸三非漸而婦之歸五乃漸矣位非不應而可爲正矣此豫順與漸進之道也

隨歸妹

隨元亨利貞无咎○彖曰隨剛來而下柔動而說隨○大亨貞无咎而天下隨時○隨時之義大矣哉○象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息○初九官有渝貞吉出門交有功○象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也○六二係小子失丈夫○象曰係小子弗兼與也○六三係丈夫失小子隨有求得利居貞○象曰係丈夫志舍下也○九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎○象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也○九五孚于嘉吉○象曰孚于嘉吉位正中也○上六拘係之乃從維之王用亨于西山○象曰拘係之上窮也○

歸妹征凶无攸利○彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也○說以動所歸妹也○征凶位不當也无攸利柔乘剛也○象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝○初九歸妹以娣跛能履征吉○象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也○九二眇能視利幽人之貞○象曰利幽人之貞未變常也○六三歸妹以須反歸以娣○象曰歸妹以須未當也○九四歸妹愆期遲歸有時○象曰愆期之志有待而行也○六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉○象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也○上六女承筐无實士刲羊无血无攸利○象曰上六无實承虛筐也

凡動而悅者爲隨悅而動者爲歸動而悅悅在物故以我而隨物悅而動悅在我故以人而歸我夫動而悅則動以理不動以情本乎大亨貞之理以動人心悅而天下隨時故其動也有本其悅也無私我隨乎物而物亦隨乎我非隨乎我隨乎我之以理而動也以理而動鬼神不違而況於人乎悅而動則悅以情

不悅以理無正大之義而有私妄之情故其悅也非正而其動也非禮人未可歸而我遽歸之我雖歸之而人將輕我之不當歸而歸也輕其不當歸歸者無利而況爲所歸者乎是故隨之道貴乎有主而能變也隨得其大爲丈夫失其大爲小子凡人之隨皆以有求有求皆以有獲然以道而獲則獲吉非道而獲則獲凶以能動之才隨可悅之理舍其小子係於丈夫去卑而就高棄嫡而投明何求而不獲何獲而不吉夫天下至正凶者莫如隨在而即獲也唯貞而莫違順意而即得然而以其明皙合於大道則道之所

在嘉美自彰安有不善之事求之而失者乎是故鬼神可格蚌蟹可通動而得悅王業可興人心悅而天意從當有如太王居邠之遷岐者矣乃若悅而動則所歸者妹也夫妹以順從爲德以守貞爲義雖帝室之妹而能賤雖摽梅之賦而不愆則可以偕好逑之歡成家室之道六三之情動於悅甘爲人娣而不辭上六之女悅而動欲脩婦職而無實雖爲所歸奚利乎夫歸人當審其時人歸必求有德人以禮下我而我以時歸則不爲所賤我以德自處而不以貴驕則可爲人助今既不能堅貞以自持又不能舍貴而從

賤任其慕悅之情不顧非禮之履子惠思我褰裳從之豈持貞守身之道哉噫我以動爲則則雖隨人而人亦隨我隨之係丈夫而亨西山也人以悅爲主則雖人歸而無利于歸妹之反歸而刲羊無血也夫唯以理而不以情則於動也奚咎哉

蠱困

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日○彖曰蠱
剛上而柔下巽而止蠱○蠱元亨而天下治也利
涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始
天行也○象曰山下有風蠱君子以振民育德○
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉○象曰幹父
之蠱意承考也○九二幹母之蠱不可貞○象曰
幹母之蠱得中道也○九三幹父之蠱小有悔无
大咎○象曰幹父之蠱終无咎也○六四裕父之
蠱往見吝○象曰裕父之蠱往未得也○六五幹
父之蠱用譽○象曰幹父用譽承以德也○上九
不事王侯高尚其事○象
曰不事王侯志可則也
困亨貞大人吉无咎有言不信○彖曰困剛揜也
○險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人
吉以剛中也有言不信尚口乃窮也○象曰澤无
水困君子以致命遂志○初六臀困于株木入于
幽谷三歲不覿○象曰入于幽谷幽不明也○九
二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎○象
曰困于酒食中有慶也○六三困于石據于蒺藜
入于其宮不見其妻凶○象曰據于蒺藜乘剛也
入于其宮不見其妻不祥也○九四來徐徐困于
金車吝有終○象曰來徐徐志在下也雖不當位
有與也○九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭
祀○象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利
用祭祀受福也○上六困于葛藟于臲卼曰動悔
有悔征吉○象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉
行
也

天下無無事之日也蠱之生其在中葉之世乎下巽
而上止蠱之所以生也內巽而外止蠱之所以幹也
人子父母在固不得直遂以行已之志父母沒亦不
得顯革以彰父之愆承考以意此巽之所以行權而
外之貴乎艮止也天地雖剝極則龍戰而屯難始生
耳若乃先甲三日則有辛以漸庚之理後甲三日尚
有丁以承丙之功故父雖蠱於前而子能幹於後則
有咎而可無咎矣二之所應者柔故得幹母之中三
之所用者剛終無大過之咎五以柔中似難乎幹二
承以德何舉不臻唯上九陽剛才足幹事而處乎事
外故潔已自高若在一家豈能沒無所事哉蓋蠱之
成唯順乎止而蠱生非如天造草昧之待乎草除也
剛中之德巽順而行至於元亨積弊自去唯在事事
弛可立張先甲後甲原事之所由始究事之所由終
救之於將壞防之於未然豈有終蠱而不可治哉夫

父無事所以蠱子有事則能幹然不原始不要終防
非所防救非所救矣幹蠱豈易言者哉剛為柔揜曰
困然困小人不能困君子內險而外說小人所以困
君子也處險而能說即君子所以困小人也君子非
欲困小人然困君子者困其身不能困其心困其言
不能困其道而小人之遇君子則見其幽暗而無與
居也乘剛而失其侶也束縛而慾欲脫也豈君子能
制小人哉陰欲揜陽陰必附柔欲揜剛柔必災理有
不當事必變小人之附以過君子故困耳君子何困
哉聲應氣求二五之相遇雖困於始矣方來而徐說

則積誠可俟耳德必有從九四之徐徐雖困於二矣
相與以有終則陰自從耳夫大人之道日月合其明
金石同其堅高而不危動而无悔豈暗昧躑躅危動
愧悔之輩所能徹而掩哉是故以言處困其感必淺
動人以誠應感必通剛中之德積誠而能通者也通
則亨亨則无咎豈有尚口而致窮者哉夫山下之木
蠱也君子觀蠱而知幹蠱之道則其所以致蠱者即
其可以幹蠱者也澤中之水困也君子觀困而知亨
困之貞則其所以致困者即其可以亨困者也常人
之所爲敗聖賢之所爲成易所以通變而使民不倦
者哉

臨遯

臨元亨利貞至于八月有凶○彖曰臨剛浸而長○
說而順剛中而應○大亨以正天之道也○至于
八月有凶消不久也○象曰澤上有地臨君子以
教思无窮容保民无疆○初九咸臨貞吉○象曰
咸臨貞吉志行正也○九二咸臨吉无不利○象
曰咸臨吉无不利未順命也○六三甘臨无攸利
既憂之无咎○象曰甘臨位不當也既憂之咎不
長也○六四至臨无咎○象曰至臨无咎位當也
○六五知臨大君之宜吉○象曰大君之宜行中
之謂也○上六敦臨吉无咎○象曰敦臨之吉志
在內
也
遯亨小利貞○彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應
與時行也○小利貞浸而長也○遯之時義大矣
哉○象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
○初六遯尾厲勿用有攸往○象曰遯尾之厲不
往何災也○六二執之用黃牛之革莫之勝說○
象曰執用黃牛固志也○九三係遯有疾厲畜臣

妾吉○象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可
大事也○九四好遯君子吉小人否○象曰君子
好遯小人否也○九五嘉遯貞吉○象曰嘉遯貞
吉以正志也○上九肥遯无不利○象曰肥遯无
不利无
所疑也

臨與遯皆君子之事也君子量弘而氣剛識明而見
決無優柔係戀之私（甘係皆私也）牽制於中故當其陽之浸長非
能如三陽之交泰也而內說外順剛中而人應之已
不拂乎理外不逆乎情即二陽之同心而已有君臨
億兆之象則其德常伸於萬物之上若夫陰之浸長
亦非如三陰之否塞也而中正不偏之德應乎千萬
人之心當止而止當速而速於二陰之競進而即爲

見幾而作之遯則其幾常炳於萬物之先蓋臨非有意以尚人也陽剛之德與天同道元亨利貞原有丕冒天下之規一陽之長志已無偏二陽並起氣盛而昌凡在羣倫不須邀結自無不在含弘涵覆之中矣臨本正道非以悅人小人之情或有冀恩澤以求臨者君子大公至正豈有違道以干譽者哉六四之臨（小惠未孚無所利也）正義相與如陰陽之感情意交孚物莫之間六五之（雷氏臨故至?）君如二陽之足以臨民而藉其用以臨之則任人逸而已不勞如此之臨愈久愈篤豈有始至而終渝者乎夫地不求上水而水自下於地陽不求加陰而陰自下於陽天德常尊所固然也至於遯則陰未加陽而陽已先去之矣人情不能遯者皆有所係戀而然初與二能以柔係君子之心去不早必爲所累而二爲尤甚好爵之縻綢繆之意其固君子之志雖欲脫（執用黃牛曰固陰故莫之勝說）而不能九三稍有所比則爲所畜而臣妾於陰矣九四之陽與初六之陰應雖好合而君子絕之非若小人之就而昵之也九五之陽與六二之陰應彼欲固（正志與剛志應）君子之志而君子能正志而不回其嘉美何如是以寬朋之野寂寞之鄉常人以爲戚戚者君子安處而不疑身否而心亨心廣而體胖豈不泮奐優游綽綽

有餘裕者哉夫陽方浸長而德已臨民及二陰始進而決去不疑唯剛中之德合乎人情天理之宜故凡事有極而臨遯之終則愈久而愈固若以私意相比無論陽不可係陰即陰亦不可係陽六三之甘臨與九三之係遯皆有損於天德之剛矣若夫遯不言吉而臨則言凶長往不顧者固無心於求福而臨民之道較之獨善其身者其慎終固有倍難者歟

觀頤

觀盥而不薦有孚顒若。彖曰大觀在上順而巽
中正以觀天下。觀盥而不薦有孚顒若下觀而
化也。觀天之神道而四時不忒聖人以神道設
教而天下服矣。象曰風行地上觀先王以省方
觀民設教。初六童觀小人无咎君子吝。象曰
初六童觀小人道也。六二闚觀利女貞。象曰
闚觀女貞亦可醜也。六三觀我生進退。象曰
觀我生進退未失道也。六四觀國之光利用賓
于王。象曰觀國之光尚賓也。九五觀我生君
子无咎。象曰觀我生觀民也。上九觀其生君
子无咎。象曰觀其生志未平也。

頤貞吉觀頤自求口實。彖曰頤貞吉養正則吉
也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也。天
地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉。
象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食。初九
舍爾靈龜觀我朶頤凶。象曰觀我朶頤亦不足
貴也。六二顚頤拂經于丘頤征凶。象曰六二

征凶行失類也。六三拂頤貞凶十年勿用无攸
利。象曰十年勿用道大悖也。六四顚頤吉虎
視眈眈其欲逐逐无咎。象曰顚頤之吉上施光
也。六五拂經居貞吉不可涉大川。象曰居貞
之吉順以從上也。上九由頤厲吉利
涉大川。象曰由頤厲吉大有慶也

卦有近取諸身者觀與頤是也。孔子曰視思明又曰
不莊以涖之則民不敬我之觀物與物之觀我皆以
誠而已。而物之觀我必由我之自觀反身而誠則觀
於天下必無不誠故觀誠者觀之本也。孟子曰養其
小者爲小人養其大者爲大人我之養人與我之自
養皆以正而已。而我之養人必由我之自養我能養
正則養天下亦無不正故養正者養之本也天下雖

誠足以爲人所觀一人之身千萬人所瞻仰一有不
實人於何觀君子所性仁義禮智根於心其生色也
睟然見於面盎於背施於四體四體不言而喻則天
下群然而觀之矣盥而不薦有孚顒若人心之誠未
有如廟中者也散齋致齋洞洞屬屬一毫私意不入
其中奏假無言時靡有爭君子觀誠亦如是已有至
誠不二之德則必有無言不爭之化九五之君爲觀
於天下者也君子不期爲觀於民而期反觀於我君
子反觀於我而貫統觀於民君子與民有異身而無
異生天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德君子

唯觀民之生故能觀我之生君子觀我之生故能以
我而爲觀於天下初六童觀觀之淺者也六二闚觀
觀之微者也六三觀我生內度之已外度之君矣六
四觀光觀光而揚烈者也上九旣不在位亦可超然
事外矣而猶觀九五之生而志未寧焉夫九五之生
即凡有身者之生人之所觀不同而觀生之理則一
君子觀民之生而天下之同此生者無不觀感而化
焉豈待章著表暴而後爲觀哉若夫頤則亦當由己
而不由人矣小人有力以養其身君子有德以養其
身小人之耕田鑿井與君子之不耕而食皆不求之

人而求之已者也治於人者食人治人者食於人天下之通義也反此則爲拂經矣有以不食爲養者初九之靈龜是也有以養人爲養者上九之由頤是也初九有不食之德可以自養而貪于養以失其貞上九有自養之德能大其養而可養之以及萬民六四藉在下之賢以獲吉六五從在上之賢以居貞雖非養道之正而於養人之義亦得矣二無可養之地三唯餔餟之求既不能養人又不能自養而又唯養之求於養之義何居乎夫觀者目之所爲頤者口之所爲而極其事之大則爲觀養於天下究其理之正則

求觀養於一身然則聖人之反身而實踐也豈合形色而求天性哉

噬嗑中孚

噬嗑亨利用獄○象曰頤中有物曰噬嗑○噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也○象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法○初九屨校滅趾无咎○象曰屨校滅趾不行也○六二噬膚滅鼻无咎○象曰噬膚滅鼻乘剛也○六三噬腊肉遇毒小吝无咎○象曰遇毒位不當也○九四噬乾胏得金矢利艱貞吉○象曰利艱貞吉未光也○六五噬乾肉得黃金貞厲无咎○象曰貞厲无咎得當也○上九何校滅耳凶○象曰何校滅耳聰不明也

中孚豚魚吉利涉大川利貞○象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也○豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也○中孚以利貞乃應乎天也○象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死○初九虞吉有他不燕○象曰初九虞吉志未變也○九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之○象曰其子和之中心願也○六三得敵或鼓或罷或泣或歌○象曰或鼓或罷位不當也○

六四月幾望馬匹亡无咎○象曰馬匹亡絕類上也○九五有孚攣如无咎○象曰有孚攣如位正當也○上九翰音登于天貞凶○象曰翰音登于天何可長也

噬嗑者不可以有間也中孚者不可以有係也天下理無不合有物以間焉則離讒邪敗法之徒事之所以離也聖人未嘗用威而不得不用威以去使不專恃明而不得不用明以燭奸豈欲致刑于物而物有間而不得合者必爲嚙焉以去之則物自各合於理聖人之制刑也鈞金以示剛束矢以取直無非欲合中道而不乖于理而情僞有淺深則剖決有難易噬膚而滅鼻情淺者不可以深求也噬腊而遇毒不正

者不可以正人也九四之剛明得金矢矣然大臣之決獄恃勢則傷於易保位則畏其難克艱貞固乾胏之所以噬也六五之居中得黃金矣然人主之聽獄聽訟不如無訟用刑期于無刑正固惕厲乾肉之所以噬也夫聖人之心小懲大戒豈欲民之入於刑哉而怙終賊刑不得不梏梏以苦之者物梗於口則必噬人梗於化則必刑雷電之畜盈亦天地之去不合以致其合耳至于中孚以信感信誠無不通而意有所係則二三之志累其中卽不能以巳而動乎物毒蛇猛獸秉性雖殊而子之以生則必樂奸邪巧僞積

習雖巽而待之以詐則必怒物之賦形有萬而苟子之以信則冥頑無有不通九二之剛中鶴鳴子和我爵留縻人心之順本無不同九五位愈高則信之所結愈固我唯爲所當爲總非求便于巳則覲者自感鬪者自孚六三得敵則有所係矣或鼓或罷或泣或歌巳不能一而求人之孚也得乎六四馬匹亡絕類而從乎上舍利而求義絕私而從公庶乎信之至與月之望同者也夫信之初唯在度義而固守之耳不能固守而至二三不能度義而至固必皆非成孚之道唯剛實以守理然後不至于游移虛中以去私然

後不傷于賊義不然處說之極見利而遷居巽之終聞盲不察豈孚也哉夫天下唯一理爲相合耳合則通不合則不通仁義禮智天下之達德也孝弟忠信禮義廉恥天下之達道也一有間焉不爲所嚮必爲所疑矣人欲遠刑而避患其必忠信以守理也哉

賁革

賁亨小利有攸往○彖曰賁亨○柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往○天文也○文明以止人文也○觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下○象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄○初九賁其趾舍車而徒○象曰舍車而徒義弗乘也○六二賁其須○象曰賁其須與上興也○九三賁如濡如永貞吉○象曰永貞之吉終莫之陵也○六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾○象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也○六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉○象曰六五之吉有喜也○上九白賁无咎○象曰白賁无咎上得志也

革已日乃孚元亨利貞悔亡○彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革○已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡○天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉○象曰澤中有火革君子以治歷明時○初九鞏用黃牛之革○象曰鞏用黃牛不可以有

爲也○六二已日乃革之征吉无咎○象曰已日革之行有嘉也○九三征凶貞厲革言三就有孚○象曰革言三就又何之矣○九四悔亡有孚改命吉○象曰改命之吉信志也○九五大人虎變未占有孚○象曰大人虎變其文炳也○上六君子豹變小人革面征凶居貞吉○象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

剛柔相文曰賁。水火相息曰革。賁之道貴乎止。革之道期乎說。柔來文剛。其日星之麗於天乎。剛上文柔。其山之止於地乎。山下有火。火不能上乎山也。有焉賁之體。加之以離明之飾。然後有倫有序。燦人文于天下。使文而過乎質。是柔而過乎剛。華偽相先。非所爲止矣。初九舍車而徒。飽仁義。不願膏粱。貴舉止不賁文柔。所謂。賁者。在此。不。在。彼。矣。由是柔來文剛。賁其須。與上興矣。剛上文柔。賁雖虛。能永貞矣。夫。天。下。唯。白。能。受。釆。耳。賁如皤如。白馬翰如。白之求釆。固如四與初婚媾之相求也。然與奢寧儉。丘園束帛。吝何慮乎。白賁无咎。絢爛極。不歸乎淡乎。夫。文。極。必。反。絢。極。必。素。華。極。必。質。變。敬。極。而。孫。孫。矣。巢。窂。極。而。陶。匏。矣。辭。章。極。而。釋。傳。矣。日月星辰之錯綜。崇山巨嶽之綿亘。孰非柔文剛而剛亨。剛小往而能止者哉。故艮止者。文明所以化成也。澤在火上。澤得。火。而。物。生。矣。火在澤中。火。歸。澤。而。物。化。矣。乾道革而物說。非說何

以爲革乎。生。意。一。日。不。息。物。理。一。日。不。革。湯之革夏。夏之運已息也。武之革殷。殷之運已息也。鞏用黃牛之革。革敢易言哉。六二之德位。有應於上矣。已日乃革。可以行而不敢行也。九三征凶。亦非不正也。革言三就。孟津觀兵之意乎。夫天命何常。民視民聽。非富天下。則志信而命新。以此虎變。夫豈待占。豹變革面。則自新新民之極。革已成而不可復加者也。征凶居吉。不敢復進。不。循。然。終。始。愼。重。之。意。哉。夫五行之用。唯火獨大。天地非火不文。而火之性炎。炎則往而不已。故受之以止。火。不。能。陵。乎。山。文。不。能。勝。乎。質。離。之。

不可無艮紼之不可無素也萬物非火不變而火之性躁躁則動而不窮故受之以澤火炎上而爲嘘澤潤下而爲吸物必息而後生事必終而後始也大天下之用未有不本於火者也而文過非賁動躁非賁成功文章雖止與說乃當哉

剝夬

剝不利有攸往○彖曰剝剝也柔變剛也○不利有攸往小人長也○順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也○象曰山附於地剝上以厚下安宅○初六剝牀以足蔑貞凶○象曰剝牀以足以滅下也○六二剝牀以辨蔑貞凶○象曰剝牀以辨未有與也○六三剝之无咎○象曰剝之无咎失上下也○六四剝牀以膚凶○象曰剝牀以膚切近災也○六五貫魚以宮人寵无不利○象曰以宮人寵終无尤也○上九碩果不食君子得輿小人剝廬○象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往○彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和○揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也○象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌○初九壯于前趾往不勝爲咎○象曰不勝而往

咎也○九二惕號莫夜有戎勿恤○象曰有戎勿恤得中道也○九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎○象曰君子夬夬終无咎也○九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信○象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也○九五莧陸夬夬中行无咎○象曰中行无咎中未光也○上六无號終有凶○象曰无號之凶終不可長也

剝以五陰剝一陽其變之也必以漸夬以五陽決一陰其決之也必以和所謂漸者何也小人之逐君子非能遽逐之也必自下而上自疏而親至於人君一心亦必蠱之而使無一毫之止道然後在野之君子皆逐之而不使一人之獨存所謂和者何也君子之去小人亦非能獨去之也必朝廷上下莫非正人使

人君一身雖羣陰附麗而不爲偏邪所蠱惑然後在上之小人氣勢孤而不能孑然以獨處蓋人君之所藉以安身者唯賢而已賢者人君之床小人之廬而衆之所載者也小人剝之必先舉位之卑者而剝之則剝床以足矣又舉有事任者而剝之則剝床以辨矣又舉其中處者而剝之則雖剝而人不咎之矣乃取其切近君旨而去之則君身已有極危之勢而猶且進而剝君之心凝安以厚其毒美色以惑其志使人君不以賢人爲安身之固而以嬪御爲逞慾之資於是讒言日進而不知黨錮羅織終莫之尤而衆所歸望之君子至是始無遺種矣夫賢才者天地之心國家之幹祖宗之所培養山川之所孕毓以爲上下倚庇者也而乃剝之不遺餘力則小人亦豈能自安哉人之云亡邦國殄瘁皮之不存毛將安附於此之時君子亦順以止之以觀天道之消息盈虛而已矣而君子之逐小人亦非徒曰逐之而已也從來一君子必不能勝衆小人而欲逐小人必先引衆君子以充乎其位使君子氣盛而小人勢孤然後無所呼號而小人不能以自立苟不然者一小人去一小人來雖暫退而勢將復盛故欲逐小人者當公而不私當

順而不隱告諸道國而孚號之雖有危厲而國人皆曰可殺則不用戈矛而小人自退蓋君子之惡小人其情同而其力未必同也有身居下位欲逞一擊而勢不勝者有義形於色不協衆力而獨擊之或反爲所汚者有才力不足而僅可因人以成事者然皆吾道之徒而可引之以自衛者也九二能怵惕而孚號之其壯於前趾者雖邑人而可告者也其獨行者雖若濡而心慍者也其不能行者雖宜後而欲先者也無論在上在下能與不能而皆與之同心協力以共決之由是人君雖處羣陰之地而心獨夬夬而不遂宦官宮妾皆與陰比而習與衆君子居獨不爲其所奪則小人於此黨已盡勢已孤又安所呼號而居足於其間哉朝皆正人位多君子不待即戎自無遺類矣嗚呼小人之剝君子必使無一不爲小人君子之決小人亦必使無一不爲君子至其勢盛而君心亦爲之轉移此皆非一朝猝然而爲之者也譬治病然元氣既實則邪無所容若不補正而徒逐邪則正愈虛而邪愈熾彼不勝憤而欲即戎以除君側之惡晉陽之甲小人因得有詞以加君子矣而欲爲調停並用之說以爲可以安小人者亦豈五陽決一陰之道

哉○

復姤

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往○彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎○反復其道七日來復天行也○利有攸往剛長也○復其見天地之心乎○象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方○初九不遠復无祗悔元吉○象曰不遠之復以修身也○六二休復吉○象曰休復之吉以下仁也○六三頻復厲无咎○象曰頻復之厲義无咎也○六四中行獨復○象曰中行獨復以從道也○六五敦復无悔○象曰敦復无悔中以自考也○上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征○象曰迷復之凶反君道也

姤女壯勿用取女○彖曰姤遇也柔遇剛也○勿用取女不可與長也○天地相遇品物咸章也○剛遇中正天下大行也○姤之時義大矣哉○象曰天下有風姤后以施命誥四方○初六繫于金

柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅○象曰繫于金柅柔道牽也○九二包有魚无咎不利賓○象曰包有魚義不及賓也○九三臀无膚其行次且厲无大咎○象曰其行次且行未牽也○九四包无魚起凶○象曰无魚之凶遠民也○九五以杞包瓜含章有隕自天○象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也○上九姤其角吝无咎○象曰姤其角上窮吝也

天地之間止有陽耳豈有陰哉元亨利貞無所謂陰也陰之長即陽之消耳陽本有故其來為復如主之出外而返其室家陰本無故其來為遇如人之娶婦而進於適然主返其家則室人必喜出入豈有禁乎朋來豈有咎乎二三四五之陰皆喜其復而得吉者也上六不知乃欲拒而不納是以沒世而不可復則

陰之宜比陽也可知遂於遁然則取之不可不與乘婦可娶乎游魚足藏乎唯九五力大能包止可聽其自天而隕而姤其角者無利斯無害則陽之不可貪陰也可知陰比陽以其本來之主故皆吉陽貪陰以其外來之物故多凶天理人欲之分皆主客內外之辨不可不知也蓋陽者天地之心也生意不絕於天地天理不沒於人心剛雖極剝之後復不待遠陽之數九陰之數六陰數稍盡陽則必生七日來復天行自然人能則之而爲不遠之復則一陽復而羣陰皆附之矣休復親我復者也頻復畏我復者也獨復慕

我復者也敦復助我復者也稍或悖焉凶不可逭一陽之微順之則吉逆之則凶天地之所以爲心萬物之所以爲君夫豈可迷而反之者哉乃若於陰則不然矣姤之始陰夬之所決也兌乘之婦佷佷無之忽（遇可也包不可也）焉遇剛而處其內豈可隱忍包含而與之長久乎天（二四之失正在包可包有爲所恃而然）地遇而品物章不爲包藏也剛遇中正而大行非同來引也初六之陰有躑躅之過懷善引之資能如金（金柅從往皆指陽言之不可爲所引也）柅之不動則吉耳往而從焉則必凶矣二三四皆丈夫之質不爲光明洞達之決而乃包藏以隱匿之陽剛之謂何二之包其有也不可公諸賓也三之不能

行也僅勿爲所牽也四之包而無也益足以起凶也（化之包於爲遇與遇合而不迂於包也化之）唯以能包之德無欲包之心雖含而章在物自來庶（包以有是德有漸無水之意中正剛健備之剛遇中）乎有無賤之於命乃能中正而大行然與其遇可欲（正夬決之離天下大行二五剛健剛中正也剛[illegible]）之物不如遇無可欲之物也與其無物而欲包不如（夬中正矣爲不可包故止同而且不可合故不）雖遇而不必包也天下無根之物可包乎不可包乎（貞而不宜告也）可取乎不可取乎豈與夬陽之爲天地心者一來而必可主一主而必可從乎鳴呼姤之二與四也認賊作主也復之上六也迷惝主人也人知復之可喜而陰之不可包豈容私慾之念一刻留於意中哉

无妄大壯

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往○彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉○象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物○初九无妄往吉○象曰无妄之往得志也○六二不耕穫不菑畬則利有攸往○象曰不耕穫未富也○六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災○象曰行人得牛邑人災也○九四可貞无咎○象曰可貞无咎固有之也○九五无妄之疾勿藥有喜○象曰无妄之藥不可試也○上九无妄行有眚无攸利○象曰无妄之行窮之災也

大壯利貞○彖曰大壯大者壯也剛以動故壯○大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣○象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履○初九壯於趾征凶有孚○象曰壯于趾其孚窮也○九二貞吉○象曰九二貞吉以中也○九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角○象曰小人用

壯君子罔也○九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹○象曰藩決不羸尚往也○六五喪羊于易无悔○象曰喪羊于易位不當也○上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉○象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

天地之間唯理與氣理之外無氣氣之外無理然動以天者純乎理者也健而動者則理與氣俱夫純乎理者非無氣也盈天地皆氣則盈天地皆理氣卽是理而無理外之氣是以動而健剛中而應大亨以正人之性卽天之命也理與氣俱者氣非無理也然恃理而往則理亦爲氣故剛以動中則正不中則非正貞則吉不貞則不吉也夫誠者物之終始順理而動始必有終有心與之則无妄而又往矣魚生於水無往非水人生於誠無往非誠無往非誠誠而又往往何之乎是以无妄則可往往則非无妄矣二之不耕穫不菑畬田可富也而不以富爲心功可成也而不以功爲計无妄之成始成終耕之必穫菑之必畬也至人之無思無爲不耕穫也不菑畬也則利有攸往矣三之行人得牛邑人災也無无主之牛無無故之得有無故之得是有妄也無無主之牛是无妄也有得而有失寧非妄乎此得而彼失又何妄乎故任人而動往必有眚任天而動不可復行无妄因有則可

貞矣无妄有疾勿復藥矣凡人之行求无妄也无妄而行不無疾而藥乎故剛者天德外來而爲主於內天之動非我之動也天之健非我之健也以此而行又何不中不正而不應且亨者哉至大壯則尚者往矣剛以動無不正也然剛以動則尚往而有不正也以尚往之心爲動動得爲正乎夫正則必大大不必皆正剛而用中則能貞其剛矣能貞其剛剛豈不吉剛而用柔則能往其剛矣能往其剛剛復何悔若旣不能貞又不能往不退不遂唯艱則吉耳窮而不濫壯雖不詳咎豈得長乎初九壯趾信乎窮者也九三

用罔則挫其剛而已矣○六五柔中以易而喪其剛○羣陽並進勢不能滯不能滯而陽雖剛之用剛雖決柔○柔不能撓剛乎是故大之壯也○利於正也正則大○不正則失其大用罔之失○豈非任氣而失其正者哉蓋動以天者粹然中和未常非動而不見其動未常非健而不見其健天○道無心而成化聖人有心而無爲也○動以人者銳然壯往天德不剛○而徒恃其剛○至誠能動而意主於動守氣而非守理助長而非善養也夫天人之際亦唯其理而已恃氣云乎哉○

坎離

習坎有孚維心亨行有尚○彖日習坎重險也水流而不盈行險而不失其信○日維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉○象日水洊至習坎君子以常德行習教事○初六習坎入于坎窞凶○象日習坎入坎失道凶也○九二坎有險求小得○象日求小得未出中也○六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用○象日來之坎坎終无功也○六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎○象日樽酒簋貳剛柔際也○九五坎不盈祇既平无咎○象日坎不盈中未大也○上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶○象日上六失道凶三歲也

離利貞亨畜牝牛吉○彖日離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也○象日明兩作離大人以繼明照于四方○初九履錯然敬之无咎○象日履錯之敬以辟咎也○六二黃離元吉○象日黃離元吉得中道也○九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶○象日日昃之離何可久也○九四突如其來如焚如死如棄如○象日突如其來如无所容也○六五出涕沱若戚嗟若吉○象日六五之吉離王公也○上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎○象日王用出征以正邦也

凡事以兩而繼者皆聖人之所懼也凡功以兩而成者皆聖人之所勉也險至於重宜其懼矣明而兩亦懼乎炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲盈爲實是聖人之所懼也行險而習宜其勉矣明而繼亦勉乎用晦而明積微而著日就月將學有緝熙是聖人之所勉也聖人畫卦兩間之體具矣苟非重之曷以盡人

事之用乎卦之有重聖人所以行乎象中者也坎之習唯水之行耳（行故習坎盈則一坎矣）坎非二無以見險之重坎非二亦無以見水之行聖人觀習坎而知有重險之象亦即有出險之道水以行而有習坎故不盈而抵于平人以行而出重險故微權而成大信敵國之患交迫也佹怨之隙相尋也讒邪之謗交集也猜嫌之疑沓至也雖其隱約周旋從容委曲一誠所矢百折不回故能力行而終出乎險使苟且以求免患終可免乎是故棄儑可饋微服可行流言可避諷諭可通而必不支倚求安以終枕乎險盍支倚而枕險則習坎而入坎

窅矣懷襄之勢瀧而分之洞庭彭蠡之澤天地所以流行而不盈者也安有中大而為一坎者哉（險不可大故曰中未大也）乃若離之繼則亦不可槩用其明矣明麗乎正不正不可以為明也柔麗乎中正不順不可以繼明也前人立法後人師焉智者作則愚者守焉初九之敬聖不自聖矣黃離元吉郁郁乎文也安時處順作者之聖通乎晝夜之道而知矣後人繼之可作聰而妄用乎成王之王也閔予小子煢煢在疚訪予落止率時昭考敬之敬之命不易哉莽蜂辛螫未堪多難出涕戚嗟若此之極王業之所以不墜也繼序不忘不如是而能保明乎是故有扈之戰啟之所以繼禹也商奄淮夷之征成王之所以繼武也克詰戎兵張皇六師莫非以闇致明以柔致剛故折首而無醜威耳使其恃明以繼明有不用明而反晦者哉嗚呼險不終險行之尚也明不恃明明之正也聖人觀重坎之相習而知出險之道觀晝夜之相繼而知繼明之義聖人之設卦以致用也豈不藉易以行乎天地中哉

咸恆

咸亨利貞取女吉○彖曰咸感也○柔上而剛下
二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取
女吉也○天地感而萬物化生聖人感人心而天
下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣○象
曰山上有澤咸君子以虛受人○初六咸其拇○
象曰咸其拇志在外也○六二咸其腓凶居吉○
象曰雖凶居吉順不害也○九三咸其股執其隨
往吝○象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下
也○九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思○象曰
貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也○九五
咸其脢无悔○象曰咸其脢志末也○上六
咸其輔頰舌○象曰咸其輔頰舌騰口說也
恆亨无咎利貞利有攸往○彖曰恆久也剛上而
柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆○恆亨无咎
利貞久于其道也天地之道恆久而不已也○利
有攸往終則有始也○日月得天而能久照四時
變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其
所恆而天地萬物之情可見矣○象曰雷風恆君
子以立不易方○初六浚恆貞凶无攸利○象曰
浚恆之凶始求深也○九二悔亡○象曰九二悔
亡能久中也○九三不恆其德或承之羞貞吝○
象曰不恆其德无所容也○九四田无禽○象曰
久非其位安得禽也○六五恆其德貞婦人吉夫
子凶○象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從
婦凶也○上六振恆凶○
象曰振恆在上大无功也

天下有感之義焉止乎此而說乎彼非往以求說也
天下有恆之義焉順乎理而動乎外非執以爲恆也
止者何止其所也止乎子孝而天下之父說止乎臣
忠而天下之君說止乎弟弟而天下之兄說我無心
於感物而天下自無不應焉設往而求說則有所及
即有所不及而天下之爲感者淺矣順者何不已是

也寒暑之推遷剛柔之相濟哀樂之相生終始循環
而道乃久而不易焉使執一以爲道則得其一不能
通其二而天下之能久者鮮矣蓋咸以誠爲本也艮
之道剛健篤實輝光而唯艮其背乃能人已兩忘而
各止其所背無求往之義心欲往而背能止之是以
不求感人而所感愈大方爲其事而即思動人咸其
拇者也未能感人而急於求感咸其腓者也無動之
本而務動之末雖咸其股而執其隨矣心爲感人之
本而不可有欲感之心得感人之本則居貞得吉而
悔亡有欲感之心則以類相從而感狹是故咸脢則
吉咸舌則凶物非有心所感況感人以言乎君子內
不私己外不私人止乎至善而不思一毫動人則天
下之人說而至誠無有不動者矣久以通爲道也巽
之善在行權剛柔相濟而得中道之恆者也屈伸變
化而權爲久於道而天下化成矣方行之始而索隱
以求深則失其所以恆而不可久矣智焉不察與鑿
以爲智者豈有異哉有其德而不恆可恆而不恆者
也非其位而欲恆不可恆而恆者也六五恆其德貞
矣執一以爲柔豈夫子之道乎是故恆之道在持久
而不在震屬在變化而不在深求初入而深求則失

其恒矣。溫故而知新可也。震厲以爲恒則不能久矣。發強剛毅可也。體剛柔之德順終始之宜其斯爲長久之道乎夫咸之道在說而說之道在止不止以爲說說非其說矣知止之爲說則說以公不說以私說以天下不說以一人易所以不言感而言咸也咸則天下無不感者矣感豈小惠所能咸者哉久之道在動而動之道宜順不順以爲動動不可久矣知順之爲動則有其剛必有其柔有其終必有其始易所以不言久而言恒也恒則人人可常久矣久豈執一以爲恒者哉

晉明夷

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接。彖曰晉進也。明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。象曰明出地上晉君子以自昭明德。初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎。象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也。六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母。象曰受茲介福以中正也。六三衆允悔亡。象曰衆允之志上行也。九四晉如鼫鼠貞厲。象曰鼫鼠貞厲位不當也。六五悔亡失得勿恤往吉无不利。象曰失得勿恤往有慶也。上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝。象曰維用伐邑道未光也

明夷利艱貞。彖曰明入地中明夷。內文明而外柔順以蒙大難文王以之。利艱貞晦其明也。內難而能正其志箕子以之。象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明。初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言。象曰君子于行義不食也。六二明夷夷于左股用拯馬壯吉。象曰六二之吉順以則也。九三明夷于南狩得其大首不可疾貞。象曰南狩之志乃大得也。六四入于左腹獲明夷之心于出門庭。象曰入于左腹獲心意也。六五箕子之明夷利貞。象曰箕子之貞明不可息也。上六不明晦初登于天後入于地。象曰初登于天照四國也後入于地失則也

人臣委贄願爲良臣。不願爲忠臣。良臣者。康侯之被親寵是也。忠臣者。文王箕子之衆難是也。然處各有道焉。明盛之世。君以明而涖乎下。賢人君子。皆宜急進以衆福矣。然日之升也。有漸。臣之晉也。有階。初六之晉。升沉未可必也。則有守正俟裕之道焉。六二之晉。受福定可知也。然有長慮却顧之意焉。唯至於六

三則衆允而悔已亡矣夫君之寵臣以保民臣之得君以孚衆大明之君彤弓湛露之恩輅車乘馬之錫不在建邦啟土而在保國寧人六三於民無不服於衆無不從保民之功已盛故晉接之禮亦隆使無保民之功則明盛之時僅可伏於幽隱晉如碩鼠豈能安享高位哉蓋順者順乎衆也其麗乎明者以順衆而能當乎明也六五自昭明德失得勿自恤而行無不善明能遠照而離無淵跡必非他術所能結矣干進不已則高而必危即自治猶未光矧君臣晉接之際乎乃若明夷則無可晉之道矣然明有夷之時無

有息之時文王以明而正夫不明者也箕子以不明而能守其明者也躬有文明之德術遠隱晦之地德可脩爲澤可展佈則明在已而晦在人尙求食祿自可潔身以去耳傷在肢體亦可急疾以救亓至於剛明之極則以至明伐至不明而南巢之放牧野之誅皆由順則以得拯救之志而不獨羑里以終蒙難此已明而人無不明者也國步既已艱禍患既已廹身入隱晦之地無復昭明之期則行遯之兒雖傷猶可以脫而佯狂之恥囚奴之辱要與剖心之誅同其不息之正身雖不明而終不失其明此內難而能正志者也夫天地無長夜萬古無常亂晦則必明但患不艱貞而終入地耳君子外當冥晦之世中藏不息之明雖有淺深而明無絕續豈有內外交喪終墜厥命者哉夫晉者時之康也時康則道與俱康康侯之受寵與寵之錫康侯皆爲其易而不爲其難者也此人臣之所樂而不可以必得者也明夷時之艱也時艱則道與俱艱內明而外順乎晦與外晦而內不失明皆處其難而不爲其易者也此人臣所不欲而不能苟免者也然果得明順之道即處夷險何畏哉

家人睽

家人利女貞○彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也○家人有嚴君焉父母之謂也○父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣○象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆○初九閑有家悔亡○象曰閑有家志未變也○六二无攸遂在中饋貞吉○象曰六二之吉順以巽也○九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝○象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也○六四富家大吉○象曰富家大吉順在位也○九五王假有家勿恤吉○象曰王假有家交相愛也○上九有孚威如終吉○象曰威如之吉反身之謂也

睽小事吉○彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行○說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉○天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉○象曰上火下澤睽君子以同而異○初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎○象曰見惡

人以辟咎也○九二遇主于巷无咎○象曰遇主于巷未失道也○六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終○象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也○九四睽孤遇元夫交孚厲无咎○象曰交孚无咎志行也○六五悔亡厥宗噬膚往无咎○象曰厥宗噬膚往有慶也○上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉○象曰遇雨之吉群疑亡也

家人合也合則狎狎則瀆瀆則亂治亂之道必以嚴五六二陽居尊而能主乎嚴故正家而不至於亂睽與也與則乖乖則離離則散救散之道必以漸初二二陽從容而能通乎權故始離而不終於散蓋家之失莫大乎女之不正也身能自治而家有嚴君則父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而內言不出閫矣唯身不修而溺於私則婦言亂聽而[illegible]賁足以亡國故詩首關雎必使女正位乎內而後男正位乎外初之閑有家也所以防于預也二之在中饋也以其無攸遂也三之或吉而或吝也不使失節於婦子也如是而為公卿則可富有其家矣如是而為王者則刑寡妻至兄弟以御家邦矣夫家之亂也以瀆瀆之始也以恩威如之吉非謂剛足勝恩也反身自治則禮法嚴而如有威矣以剛中之德處正家之位而又崇之以嚴威又何嗃嗃而致女之不貞哉至於睽非若家之可大正矣蓋家之情洽非有所乖違故治以嚴而

自正睽之時四方之情未一上下之志未通人懷異慮而臣主交猜驚疑駭散之餘猜沮危疑之際上以剛繩下則強臣悍將願目誹難之釁起矣下以剛事上則密網嚴刑投隱摘伏之法生矣使非說以為明而柔道是尚豈能合異以為同哉初之喪馬而悔亡也唯勿逐而自復也二之遇主而无咎也唯委曲以合道也三之柔見疑於六矣然與剛相遇柔亦可用也蓋以明居高必多猜高明之姿必多異九四之睽孤非可易合也非元夫孰能交孚乎六五之悔亡雖曰易合也非厥宗豈能噬膚乎上九位愈高疑愈甚

以潔爲汙。以無爲有。先疑後解。不以寇。而以爲婚也。
使非以柔相遇。豈能渙然冰釋哉。蓋事無大小而道
有大小。君子之脩身以正家也。正巳以正人。方嚴齊
一天下之大道也。君子之從容以化異也。委曲以行
權舍垢納汙天下之小道也。要非陽剛之質。豈能剛
柔合宜如此哉。

損益

損有孚元吉无咎可貞利有攸往○曷之用二簋
可用享○彖曰損損下益上其道上行○損而有
孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享
二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行
○象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲○初九巳
事遄往无咎酌損之○象曰巳事遄往尚合志也
○九二利貞征凶弗損益之○象曰九二利貞中
以爲志也○六三三人行則損一人一人行則得
其友○象曰一人行三則疑也○六四損其疾使
遄有喜无咎○象曰損其疾亦可喜也○六五或
益之十朋之龜弗克違元吉○象曰六五元吉自
上祐也○上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得
臣无家○象曰弗
損益之大得志也
益利有攸往利涉大川○象曰益損上益下民說
无疆自上下下其道大光○利有攸往中正有慶
利涉大川木道乃行○益動而巽日進无疆天施
地生其益无方凡益之道與時偕行○象曰風雷

益君子以見善則遷有過則改○初九利用爲大
作元吉无咎○象曰元吉无咎下不厚事也○六
二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝
吉○象曰或益之自外來也○六三益之用凶事
无咎有孚中行告公用圭○象曰益用凶事固有
之也○六四中行告公從利用爲依遷國○象曰
告公從以益志也○九五有孚惠心勿問元吉有
孚惠我德○象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大
得志也○上九莫益之或擊之立心勿恒凶
○象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

聖賢之道。學問事功。皆欲言益。豈樂言損。凡損下益
上。曰損。其名固有大不美者。安所用之。（損之用）然損得其道。
則亦有元吉无咎可貞而利行者。蓋損非正理。而在
乎隨時用之。初之剛稍盈也。可以酌而損之。二之剛
正中也。不可貶而損之。三在進退之間。如其盈也則

損之如其虛也則益之四木無可損也而險疾行益何妨損焉五以取人爲善則下不損而上大益矣上以不費爲惠則上不損而下大益矣有餘者損不足者益與時進退二雖非所以享而亦可以享損之道豈有常哉若乃益則不須斟酌而但當勇往並濟雖過險而不爲之阻矣蓋損上益下民之說豈有涯也日月照臨光明非渺小也與發補助君臣必相說也木道之行樂航何勿届也研窮悅心學問寧有窮也下降上騰生物莫可紀也古今有不盡之時天地有無窮之益凡益之道豈不與時而無盡者乎天下未

有損上而下不益者亦未有益下而上不益者故臣之道在力行君上之德意君之道在不責臣下之賑施初與民親而可以益民也則當大有作爲以厚之二能益民而享其報也則當敬謹不懈以終之三或益民而君未諒也信以行之而可藉以孚上四欲益民而君見信也將奉社稷以從之至於人臣實心惠民雖矯詔發粟何嫌焉人臣施惠下民民號不歸矣於君焉偷欲自益而不益人必有從而擊之者人誰不欲益民而立心不恒不能如時之日進則凶不可量益之道不可稍渐如是豈與夫損之偶然一用而

欲審時度勢以行之者哉嗚呼臣之險莫大於君疑事之險莫大於遷國而以益民爲心則疑者見信危者得安矣爲人上者何可厲民以自益也

萃升

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。○彖曰萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。○王假有廟。致孝享也。利見大人。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。○觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。○象曰澤上于地萃。君子以除戎器。戒不虞。○初六有孚不終。乃亂乃萃。若號一握爲笑。勿恤。往无咎。○象曰乃亂乃萃。其志亂也。○六二引吉无咎。孚乃利用禴。○象曰引吉无咎。中未變也。○六三萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。○象曰往无咎。上巽也。○九四大吉无咎。○象曰大吉无咎。位不當也。○九五萃有位。无咎匪孚。元永貞。悔亡。○象曰萃有位。志未光也。○上六齎咨涕洟。无咎。○象曰齎咨涕洟。未安上也。

升元亨。用見大人。勿恤。南征吉。○彖曰柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大亨。○用見大人勿恤。有慶也。南征吉。志行也。○象曰地中生木升。君子以順德。積小以高大。○初六允升大吉。○象曰允

升大吉。上合志也。○九二孚乃利用禴。无咎。○象曰九二之孚。有喜也。○九三升虛邑。○象曰升虛邑。无所疑也。○六四王用亨于岐山。吉无咎。○象曰王用亨于岐山。順事也。○六五貞吉升階。○象曰貞吉升階。大得志也。○上六冥升。利于不息之貞。○象曰冥升在上。消不富也。

用衆之道。唯順而已矣。以衆而聚乎我曰萃。以我而超乎衆曰升。然衆多則亂。亂則有不當萃而萃之憂。唯王假有廟。正位以萃天下之耳目。致孝以萃天下之心思。不寧唯是而已。內盡志而外盡物。非侈美大之觀。近者悅而遠者來。不畏山川之阻。此皆順天命而受天下之歸。不欲以咈所歸者致亂天下之志。使衆得所聚。則志一而無泣涕之嗟矣。蓋王者非有求於天下。天下有求於王者。天地之情聚於中。萬物之情聚於和。衆之情聚於有德。位之王者。王者不正位以示天下。不修德以一天下。則必有強臣世族擅權施惠。以邀天下之心。而天下乃迷惑而不知所聚矣。初之乃亂而乃萃也。應四而不終也。三之萃如而嗟如也。比四而無利也。六之齎咨而涕洟也。居上而未安也。九四能以大讓萃於王者。九五能以德招衆萃之位。則位當而志光。天下莫不與。而莫不歸矣。夫位非王者之所讓也。非其位不當處。王假有廟。以言乎位則正。以言乎德則當。以言乎用物。則大而非過。以

言乎舉事。則順而無逆。以此萃衆。夫何志之不一。而亂之或生哉。乃若升則理之無可疑者也。二陽在下。其德必升。王者居中正位。虛己以下賢。則舉賢而輔治。升中以告虔。德可通於帝載。治可躋於唐虞。賢才無不彙征。功業隆於無疆矣。蓋剛中之賢。不待矯飾而自升者也。其德本乎剛中。其道合乎巽順。以之與下。下皆信從。以之處衆。衆皆遜避。以之享帝。則風雨節。寒暑時。以之輔治。則高拱極清。無爲而治。特患王者不能屈己而見之耳。果其勿恤而用見以升之。於理無不入也。於情無不順也。上下同德。主臣交歡。如

草木之遇春生如良苗之逢沃壤相得益彰永永無極向明前進解慍阜財豈不臣主俱升而快哉養物情不能自定在顯示之以統宗德盛位尊備物致用天地萬物萃於於形之中天命自然之理王者所不得而辭也君治不能自升在下求之於高大廣德廣言正已物正元德升聞不假多候之享大地篤生之慶王者必欲發而用也夫惟正位以凝命順時而升賢則天下之志一而天下之治升矣

井鼎

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶○象曰巽乎木而上水井井養而不窮也○改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也○象曰木上有水井君子以勞民勸相○初六井泥不食舊井无禽○象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也○六二井谷射鮒甕敝漏○象曰井谷射鮒无與也○九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福○象曰井渫不食行惻也求王明受福也○六四井甃无咎○象曰井甃无咎脩井也○九五井冽寒泉食○象曰寒泉之食中正也○上六井收勿幕有孚元吉○象曰元吉在上大成也

鼎元亨○彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢○巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨○象曰木上有火鼎君子以正位凝命○初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎○象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也○九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

○象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也○九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉○○象曰鼎耳革失其義也○九四鼎折足覆公餗其形渥凶○象曰覆公餗信如何也○六五鼎黃耳金鉉利貞○象曰鼎黃耳中以爲實也○上九鼎玉鉉大吉无不利○象曰玉鉉在上剛柔節也

卦有遠取諸物者井與鼎是也有養人之資則宜使爲世用不使爲世用則具在下之德更無在上之援欲以濟人而利物也難矣有華美之器則宜善其所任不善其所任則以重大之舉畀之薪蒸之材欲以實安而居正也難矣天下唯患無在中之實耳有在中之實可以養人可以饗帝可以養賢則必使之不廢其功不誤其用不敗其成井有不窮之澤而人不

能盡其用則失其有常之德鼎有貴重之質而人不能善其任則失其豊美之腴井泥之不可食也舊井之爲時舍也敝漏之無所與也唯其居下而人不用耳若井渫而人知可用又加修治之功則去其汚下之滓而設禽以待用窒其旁洩之敝而易器以利汲由是井洌可食矣收而勿幕以與民共焉萬家之井可養萬家之邑千家之井可養千家之邑幾見邑改而有無井之邑哉鼎之舉趾而偶可顛也未有美也若既有實趾尚可執乎鼎耳方革而未可舉也終當食也若舉足而致折餗有不覆乎五之黃耳則可貫

金鉉而得所舉矣上九玉鉉則舉之而能盡善者也夫鼎非鉉不舉而鉉非耳不受以玉鉉之溫栗而受之以黃耳之聰明則追琢其章金玉其相矣豈有傾折顛覆之患哉聖人知井之用在瓶而制繘以爲引則居下而有上升之功知鼎之用在鉉而制耳以虛受則相須而成鬲皇之美使未繘而羸瓶雖寒泉之食幕而勿收與眢井敝甕同其不食行道之所以心惻也不遇明王之用孰能施其汲引之功哉使有才而不任雖雉膏之美覆而不食與顛趾折足同歸無實矣舉鼎之所以在耳也使無明聰之德何以受其

柔剛之助哉

震巽

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯。彖曰震亨。震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也。震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也。象曰洊雷震君子以恐懼脩省。初九震來虩虩後笑言啞啞吉。象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也。六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得。象曰震來厲乘剛也。六三震蘇蘇震行无眚。象曰震蘇蘇位不當也。九四震遂泥。象曰震遂泥未光也。六五震往來厲億无喪有事。象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也。上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言。象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

巽小亨利有攸往利見大人。彖曰重巽以申命。剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人。象曰隨風巽君子以申命行事。初六進退利武人之貞。象曰進退志疑也

利武人之貞志治也。九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎。象曰紛若之吉得中也。九三頻巽吝。象曰頻巽之吝志窮也。六四悔亡田獲三品。象曰田獲三品有功也。九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉。象曰九五之吉位正中也。上九巽在牀下喪其資斧貞凶。象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

人受天地之氣以生。不能稟乎陰陽之純。有得乎乾之一畫而為震者焉。有得乎坤之一畫而為巽者焉。得乾之一畫者。外柔而內剛。其性能動。其才能守。遇事而知懼。臨難而不驚。應變而不失。雖不能有陽而無陰。而以一陽動于二陰之下。能闢能闔。能斂能散。所為德性恒易以知險者。震亦有焉。得坤之一畫者。外剛而內柔。其思能深。其性不果。巽順而善入。多疑而寡斷。詞緊而不已。雖亦非有陰而無陽。而以一陰伏於二陽之下。可以從人。難以自守。所為德性恒簡以知阻者。巽未必有也。蓋震者。陽之為也。乾道純陽。震則陰之數多。陽之數少。然陰上而陽下。雖有人欲之私。而能以陽得乎處事之則。故當其災之將至。則恐懼而不敢自寧。及其事之既來。則當理而無所疑懼。其誠敬之體主于中。而料事之明應于外。得父母之初氣。故可以為宗廟社稷之主而不失其守焉。六二之來厲也。料其至于喪貝。則升高而不失其守。六

五之往來厲也。料其不至有喪。則有為而不入于危。六三之震。震愈危矣。而亦以行而無眚。上六之震。行且凶矣。而究於躬而無失。蓋天下非無極險之境。而在人貴有出震之才。震至再。鮮不滯溺而不敢為矣。而無其才者。震及之。有其才者。震不能加於其躬。幾見才識之士。而為震之所及者乎。震驚百里。亦唯才弱者。失其守耳。有為之士。姻婭譏之而不辭。豈以虛聲之動。而失其壯往之才哉。若夫巽則陰之為也。坤道純陰。而巽則陽之數多。陰之數少。然陽外而陰內。雖有方嚴之象。而每以陰失其果斷之資。故其與人

相接。則婉曲而易以相入。而及其事之當身。則進退而鮮所執持。此其陽剛之氣。旣以循理失其剛。而柔順之質。又順剛而不能自守。故雖可往見大人而小亨焉。九二之剛中。九三之剛正。可以果敢而勇於有爲矣。而或多辭以自表。或處下而志窮。六四之有獲。九五之貞吉。可謂以巽而善其設施矣。而其巽必至于終極。其失乃至于貞凶。蓋巽之外。剛本非能自安。於柔。而巽之內。柔又不能自遂其剛。故九三之頻巽。旣有翹然不自安之心。而上六之貞凶。終于靡然無自振之氣。此其質近乎道義。而氣失其剛大。欲爲委

隨而不能安。欲爲果敢而又不能振。所爲無初有終者。果眞能有終乎哉。嗚呼。陰在上。陽在下。則以陽剛散其陰柔。雖不得爲乘龍御天之聖人。亦得爲克家主鬯之長子。陽在上。陰在下。則以陰柔縻其陽剛。彼不欲爲謹身循法之君子。而并不得爲肯堂肯構之庸人。蓋上者其外。而下者其性。上者易散。而下者不窮也。人之進退而鮮所斷者。其可不知自警乎哉。

艮兌

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎○彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明○艮其止止其所也上下敵應不相與也○是以不獲其身行其庭不見其人无咎也○象曰兼山艮君子以思不出其位○初六艮其趾无咎利永貞○象曰艮其趾未失正也○六二艮其腓不拯其隨其心不快○象曰不拯其隨未退聽也○九三艮其限列其夤厲熏心○象曰艮其限危熏心也○六四艮其身无咎○象曰艮其身止諸躬也○六五艮其輔言有序悔亡○象曰艮其輔以中正也○上九敦艮吉○象曰敦艮之吉以厚終也

兌亨利貞○彖曰兌說也○剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉○象曰麗澤兌君子以朋友講習○初九和兌吉○象曰和兌之吉行未疑也○九二孚兌吉悔亡○象曰孚兌之吉信志也○六三來兌凶○象曰來兌之凶位

不當也○九四商兌未寧介疾有喜○象曰九四之喜有慶也○九五孚于剝有厲○象曰孚于剝位正當也○上六引兌○象曰上六引兌未光也

天下有止之義焉。止非膠固以爲止也。在止於至靜之地。天下有說之義焉。說非趨媚以爲說也。在絕其滋長之幾。止之體貴於無所轉移。而無所轉移者。正貴於推行不滯。使執不遷以爲止。則意必固我以成適莫之私。而止之義乃害於天下。唯不於事求止而於心求止。則心處於靜。而事乃動於不窮。二三者不得而撓之矣。說之義在於無所違拂。而無所違拂者。正貴於隨事順理。使唯適意以爲說。則阿諛曲從以

工逢迎之術而說之禍乃中於人心唯不以順為說而以道為說則彼雖善於來而我不為之引諸佞者不得而干之矣蓋止有勑於幾先者初之永貞是也有屆以求伸者四之止躬是也有謹於出話者五之慎言是也至不拯之隨不可謂止而强執一中上下拂戾其可謂之止乎唯與時推移止於當止則有靜安之樂而無熏心之厲矣然趾與躬與輔皆止也非止之極也人身唯背至靜而五臟係焉人已兩忘而複於無欲猶背之兩無所見而一私不存則虛心應物有不泛應曲當而各得所止者乎乃若說以和為義而和於道則是和於欲則非疑似之閒在於介石之守理義說心本非外至而來說之事其傷寔多信其志絕其幾人以為說者我以為疾則忠信內孚而介疾有喜矣九五剛中與二同德乃位愈高而引愈甚但知說之為說不知說之為剝引而伸之莫之底止豈能合乎天人而勞民勸相也哉蓋止本定也而以定為止者即已非止明乎執止之非止而止我心於至靜之中則不以止為止而止之極乃真上九敦艮所以神明乎九三之艮限也而天下之執一止以為止者亦可慎思而知所止矣說在我也而說乎我

者即剝乎我明乎說我之為剝而戒其說於當疾之地則不以說為說而說之用乃大六三來兌所以致戒乎上六之引兌也而天下之隨所來以為說者亦可惕然而慎所說矣此山之所以貴兼而澤之貴乎用麗也是八卦用重之道也

豐旅

豐亨○王假之勿憂宜日中○彖曰豐大也明以動故豐○王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也
○日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎○象曰雷電皆至豐君子以
折獄致刑○初九遇其配主雖旬无咎往有尚○象曰雖旬无咎過旬災也○六二豐其蔀日中見
斗往得疑疾有孚發若吉○象曰有孚發若信以發志也○九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎
○象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也○九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉○象曰
豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也○六五來章有慶譽吉○象曰六五之吉
有慶也○上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶○象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃
其无人自藏也

旅小亨旅貞吉○彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也○旅之時

義大矣哉○象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄○初六旅瑣瑣斯其所取災○象曰旅
瑣瑣志窮災也○六二旅即次懷其資得童僕貞○象曰得童僕貞終无尤也○九三旅焚其次喪
其童僕貞厲○象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也○九四旅于處得其資斧我心不快
○象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也○六五射雉一矢亡終以譽命○象曰終以譽命上
逮也○上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶○象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫
之聞也

天下有處大之道焉。豐是也。有處小之道焉。旅是也。
豐之事大。則其道亦大。明以動者。大道也。旅之事小。
則其道亦小。止而明者。小道也。四海之廣。兆民之衆。
亦唯明以照之。動以作之耳。以明爲動。動必宜。以動
用明。明必遍。初九之遇配主。九四之遇夷主。雖其明
動相資。故能成豐與保豐耳。從來。豐盛之時。必多柔
脆之主。皆慾汩其聰明。蔣諛長其驕慢。前後左右。莫
非褻御之人。是以其志愈卑。其識愈闇。然識雖闇而
求明動之賢以輔之。則猶可席豐而不至於敗。天下
無不可豐。而莫徹於豐其屋。處崇臺之中。君廣廈之
內。物情萬變而不知。與便佞爲伍。而不接一高明之
人。則蓋莫棄生。而豐且立覆矣。天下未嘗無人。國家
未嘗無才。守成之主。惟視其能下賢否耳。二之豐蔀
雖有疑疾。誠信可通。以六五之能來章也。三之豐沛

終無可用。折其右肱。以上六之終遠賢也。祖父櫛風
雨。披草萊。主臣相資以成盛大之業。子孫不能求賢
以講明照之理。而與佞諛掩蔽自蔽。終無開益。則盈
安得不虧。滿安得不損哉。若乃旅。則不可以大道行
之矣。天下無事不當用明。而旅則可靜不可動。可柔
不可剛。以止爲明。則即次懷資而僮僕可貞矣。剛動
高亢。則其明適足以焚耳。旅無用明之地。止之外。別
無明。旅而用明。唯瑣瑣耳。瑣瑣之害。傷則九三之厲。
極則上六之凶。即使黽勉用柔。君處得資而中心快
快。終無得伸之志。旅之中豈與大家温處。厚安意肆

志哉知旅之不同於豐求止而不求進則廣居非所望而即次可安矣充裕非所求而懷資可給矣即賢才不可一日疎而旅何有哉得童僕之貞者而可矣且其文明之德豈有發揮表著同德合志之慶哉七文明之物豈一發之能而喪命亦隨之矣夫豐亨裕大聖賢勿憂而旅則不可求備孚應氣求居恒所貴而旅亦不必求全意主於苟安才發於小試而喪可上通則豈非義以時遷道隨境寓哉要之事大則道不可小天位天祿不豐於賢而豐於匪則當明而反晴當盛而反衰高明而鬼瞰其豐也乃其所以為蔀

也事小則道不可大驕儲搖蕩不以為處而以為次則用柔而不技用明而不傷委曲以遠害其順也乃其所以處逆也苟非各順其道則豐與旅不幾兩失哉

渙節

渙亨王假有廟利涉大川利貞○彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同○王假有廟王乃在中也○利涉大川乘木有功也○象曰風行水上渙先王以享于帝立廟○初六用拯馬壯吉○象曰初六之吉順也○九二渙奔其机悔亡○象曰渙奔其机得願也○六三渙其躬无悔○象曰渙其躬志在外也○六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思○象曰渙其羣元吉光大也○九五渙汗其大號渙王居无咎○象曰王居无咎正位也○上九渙其血去逖出无咎○象曰渙其血遠害也

節亨苦節不可貞○彖曰節亨剛柔分而剛得中○苦節不可貞其道窮也○說以行險當位以節中正以通○天地節而四時成節以制度不傷財不害民○象曰澤上有水節君子以制數度議德行○初九不出戶庭无咎○象曰不出戶庭知通塞也○九二不出門庭凶○象曰不出門庭凶失時極也○六三不節若則嗟若无咎○象曰不節之嗟又誰咎也○六四安節亨○象曰安節之亨

承上道也○九五甘節吉往有尚○象曰甘節之吉居位中也○上六苦節貞凶悔亡○象曰苦節貞凶其道窮也

天下有當救而不可緩者渙也知救渙之道即知所以用渙之法矣有當可而不可以執者節也知過之非節則知所以中節之道矣凡陰陽附則合離則渙物渙必敗人渙必死渙而用拯非陽不能救也然過而極亦渙而不能收唯陰欲下而藉陽以吸之陽欲上而藉陰以凝之陰凝陽吸而兩不相離則初得馬而陰不降二得機而陽不升帝王立廟而萃祖考之精神由此中也巽風與水王不相附而乘木則得其

不相附之用故聖王覩救渙之道而知所以用渙之
道焉水之遇風而汩乎相遭也離披解散而不能稍
聚而乘風破浪則愈渙而愈有功君子之用渙附人
者渙其身內之私我附者渙其身外之物而已三之
志在上也舍己而後能從人也四之上同五也渙小
羣而後成大羣也五有象魏之號沍利之富渙其所
有而不私焉上有傷害之累畏忌之憂渙其患害而
不遇焉陰能從陽渙其在己之陰陽爲陰附渙其附
己之陰於上同之中而得用渙之道又何川之不涉
而用之不貞哉乃若澤中之水節而無所過也而水

在澤上不又通而未常窮乎剛柔分而剛得中非節
無以爲道非通亦無以爲節故欲知通之道先觀節
之義欲識節之義必知通之道以初之不出戶庭爲
失時以二之不出門庭爲知塞均非節矣因初之知
通塞而謂二之不出門庭爲不失時則節而過者也
故以六居三雖不節而能嗟而以六居四則順承而
安之焉以九居五則當位以節中正以通而以六居
上則苦節而不可貞焉失當位則爲節過位則非節
節之道可通而不可執可中而不可過自非知節之
義烏知中節之道哉蓋渙者人所畏也而識救渙之

道則渙可救亦可用矣節者人所苦也而昧中節之
義則節可甘亦可苦矣人執一義而不知所以變易
之方易所爲通變而使民不倦也若渙節者不可以
見哉

大過小過

大過棟橈利有攸往亨○象曰大過大者過也○棟橈本末弱也○剛過而中巽而說行利有攸往乃亨○大過之時大矣哉○象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶○初六藉用白茅无咎○象曰藉用白茅柔在下也○九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利○象曰老夫女妻過以相與也○九三棟橈凶○象曰棟橈之凶不可以有輔也○九四棟隆吉有它吝○象曰棟隆之吉不橈乎下也○九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽○象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也○上六過涉滅頂凶无咎○象曰過涉之凶不可咎也

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉○象曰小過小者過而亨也○過以利貞與時行也○柔得中是以小事吉也○剛失位而不中是以不可大事也○有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也○象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉○初六飛鳥以凶○象曰飛鳥以凶不可如何也○六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎○象曰不及其君臣不可過也○九三弗過防之從或戕之凶○象曰從或戕之凶如何也○九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞○象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也○六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴○象曰密雲不雨已上也○上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚○象曰弗過過之已亢也

過者。過乎中也。過乎中者必上。不宜上宜下。小過固言之矣。大過亦有是象焉。小過之過中為上下。在中之下者。為吉。在中之上者。為凶。才小者寧為不及。毋為。有餘。所為小者過而亨也。大過之過中為木末務。乎本者則吉。務乎末者則凶。志大者當圖反本。不當逐末。所為剛過而中巽而悅行利有攸往乃亨者也。小過宜柔而不宜剛。宜下而不宜上。乃小過之人。力小而任重。才小而圖大。不能靜守而有飛鳥之象焉。夫小豈不可者。行過恭。喪過哀。用過儉。以至妣之慈臣之卑。居安而慮危。居高而慮下。皆小之正而可以時行之者也。乃不安於柔而用其剛。不安於下而進乎上。初之微與四應。則為飛鳥之凶焉。三之剛與上應。則為弗防之害焉。六五居高如密雲之不雨矣。而能弋六二之陰柔。則猶有逮下之獲也。上六過亢。更無所遇矣。而又應九三之剛躁。則引飛鳥而使之來。

過臣。過防　弋穴　過妣

且生蟲緣之害焉。夫祖已慈矣。過其祖而遇其妣。其慈已甚也。而不失為祖之道。臣已卑矣。不及其君而過其臣。退避已甚也。而不失為臣之道。則小之過而不失其正。非以其上無所應乎。九四以剛而處柔。本自无咎也。弗過乎剛而遇乎柔。且能以往為戒。而永矣以勿用。非以其下有所與乎。此皆應乎下則吉。應乎上則凶。小過如此。大過者何獨不然。天下唯中為可用耳。德者本也。才者末也。大過之人。似堅而實朽。似壯而實廢。國家棟樑之材。必非枯楊之用。而往往才氣過盛。議論恢張。外親若有餘。用之則僨事者如

以枯楊梯大厦未有不傾覆而撓敗者也木之本在
下木之末在上本植則固末重必傾物理固然故必
以理為主以柔為用以小心為無過以篤實為踐履
臨事而懼好謀而成初六之爻有藉用白茅之象焉
由是九二之過與之比則為枯楊之稊矣九四之中
與之應則為棟隆之吉矣上六無根本之顧恃壯往
之才輕慮淺謀身死名滅大過之九三與之應不為
棟橈之凶乎大過之九五與之比不為枯楊之華乎
夫在三四則為棟過乎三四則已非棟而為枯楊矣
乃不循其本而循其末元氣已竭根本已傾尙欲創

建非常驚世駭俗國事豈有賴焉夫時當凋敝之際
不可造度越之謀士無濟變之才不可希蓋世之業
凡過之道寧為其下勿為其上大小皆然不可不慎
也

既濟未濟

既濟亨小利貞初吉終亂○彖曰既濟亨小者亨也○利貞剛柔正而位當也○初吉柔得中也○
終止則亂其道窮也○象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之○初九曳其輪濡其尾无咎○
象曰曳其輪義无咎也○六二婦喪其茀勿逐七日得○象曰七日得以中道也○九三高宗伐鬼
方三年克之小人勿用○象曰三年克之憊也○六四繻有衣袽終日戒○象曰終日戒有所疑也
○九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福○象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大
來也○上六濡其首厲○象曰濡其首厲何可久也
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利○彖曰未濟亨柔得中也○小狐汔濟未出中也○濡其尾无攸利
不續終也○雖不當位剛柔應也○象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方○初六濡其尾吝○象
曰濡其尾亦不知極也○九二曳其輪貞吉○象曰九二貞吉中以行正也○六三未濟征凶利涉

大川○象曰未濟征凶位不當也○九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國○象曰貞吉悔
亡志行也○六五貞吉无悔君子之光有孚吉○象曰君子之光其暉吉也○上九有孚于飲酒无
咎濡其首有孚失是○象曰飲酒濡首亦不知節也

事之既濟非君子所敢安也事之未濟非君子所敢
暇也既濟之吉有終亂之道焉在時則為既往在人
則為已安即以勉強淬厲之心尚不能挽將謝之運
况其履安而苟止者乎未濟之亨有汔濟之憂焉於
時則為未至於力則為未充雖以遲回慎重之意尚
不能免涉險之凶况其銳進而鮮終者乎是以既濟
之時而伐鬼方世運既已衰人心既已怠以盛天子

伐小醜夷三年而後克非高宗之欲敝中國而明王不能強已惰之人心也是既濟之後舉動如此其難也且若伐鬼方之事而未濟蓄力以求勝俟時以出險厲三年之威而不息克之以行賞非高宗不欲速得志而聖王不欲逞一時之威力也是未濟之先作事如此其愼也夫既濟不敢懈未濟不敢驟然則聖王之心何時已乎蓋既濟之後事無不懈矣而備患之道不可以不預禍無再至事不更與一人之身稺壯衰老各有其候一日之內朝暮夕夜各有其時衣袽之戒知盛之必衰而始之必終當其將盛禴祭受

福與時而俱來及其既衰殺牛盛祭不與時而錫福是以兢兢業業毋敢怠荒若舟之放乎中流而不敢忘濡首之厲是雖既濟之時一如未濟之戒曳輪濡尾愼終如初敢謂七日之得遂懷中止之心哉月期乎幾望豈戒乎日中既濟之後亨者小而亂者大此盛朝所以懲於三年之伐也至於未濟則非一蹴所能至矣物之成有候事之來有時急迫者多僨從容者多成初六濡尾力小輕進其能績乎六三征凶時未出險可涉川乎小狐汔濟恃其志之勇不顧其力之微一發輒蹶濡尾不續古今敗事率由此矣雖夫

持久觀變中道俟時才剛而處柔力強而處弱雖有可濟之才不爲速濟之事曳輪貞吉位非正而道得中迨夫蓄力乘時百全無患一發之後無師老財匱情見勢絀之患則雖撻伐用張而不見其矜色之大德輝焉如威而不怒有孚飲酒樽俎折衝盛王舉事功成而世不驚事成而民不懼豈逞一發之威不顧利害以行此哉則唯從容不迫不始勤終怠以致此矣此三年肆伐所以行賞於大國之中也夫事之濟也無復則也唯在以柔道守之敬愼不懈與天下享無事之福不貽天下以墮事之憂則涉川飲酒俱無

濡首之厲矣事之未濟也貴乎剛也亦在以柔道先之遵時養晦在天下有樂成之慶在一人懷慮始之艱則有曳輪之吉更無濡尾之咎矣此既濟未濟所以皆貴乎柔中也歟

易經述 無卷數 浙江巡撫採進本

國朝陳詵撰詵字叔夫號實齋海寧人康熙壬子舉人官至禮部尚書諡清恪其書取六十四卦每兩卦為一篇前列經文而綴總論於其後前無序文亦無凡例觀其兩卦合并之意有以陰陽相反言者乾坤剝夬復姤坎離震巽艮兌臨遯是也有以上下反對言者屯解蒙蹇需訟師比泰否未濟既濟同人大有隨歸妹无妄大壯晉明夷是也有以卦名比合言者小畜大畜小過大過損益是也有以雜卦連合言者咸恒家人睽豐旅渙節萃升是也至於旅與謙豫與漸蠱與困觀與頤噬嗑與中孚賁與革升與鼎則未審其所以合併之意矣

周易廣義六卷首一卷

〔清〕潘元懋撰

北京大學圖書館藏清康熙刻本

附《四庫全書總目·周易廣義六卷》提要

周易廣義序

甬江多經明行修之士余膺

簡命視學兩浙考校茲土蓋十得八九焉而潘

子元懋於易義爲最優一日獻所輯周易廣義一書展卷讀之因歎易學榛蕪久矣自前此之以易名家

者略去象占渾淪立
說又或執理而失之
固拘數而失之荒遂
使古聖人稽實待虛
存體應用之意泯焉

不傳易理之晦所由
來也余家世學易奉
考亭朱夫子本義而
習之而其說惟以蔡
林兩先生之旨為宗

每思舉平生所論定
出而正當世學易者
之訛而不謂四海之
內已有先我而獲之
者是書也一本蒙引

存疑通典大全諸編
以疏明本義條分縷
析無微不闡謂之廣
義良曰攸宜爰授之
梓以廣其傳使四方

之學易者得共見作易之原而恪守乎象占之辨與深求夫理數合一之故以是副
聖朝經明行修之選爲不愧也是爲序

康熙壬子長至穀旦督學使者汝陽劉元琬題

序

自來休明之治必以振興文教爲先而崇經學以正士趨尤論治者所首尚方今
聖天子敦厲實學重道尊經海內士風翕然丕變而於易理病其久爲蒙錮靡所適從未嘗不期深見四聖源流者爲之指迷而登之覺

路也余友潘子友碩好學潛修髫年輙脫穎賦采芹爲鄞庠領袖辛卯科幾先余着鞭不意悞中副車主考蔣虎臣先生稱其經

義之淋漓洋灑迄今猶爲之扼腕不置蓋其尋研於易者有年矣茲乃以所著周易廣義一書受知於督學劉公爲出官俸而授之

梓　公紹月旦評以衡文吾浙蒐拔英俊無遺政聲藉甚都下而於表章經學尤爲鼓吹休明之盛典緊唯吾友潘子實嘉賴之天

下之士得以開蒙錮之心而共見夫四聖之源流者舉　公敎思之所被也余聞其剞劂將成心焉喜之走筆而爲之序以郵寄焉

至於說易之大旨潛子當自能言之固毋俟余爲之縷陳也

旹

康熙歲次癸丑仲春朔日里中同學史大成拜譔

受經校理姓氏

張孝堂 德昌　孟元長 長人　楊洪範 九仲

陳考勛 賞元　徐鵠 九苞　陸載成 紀常

張唯雷 景得　鄭瀚 士弘　宋延謨 殿陳

戚朔佐 翊宸　范炌 冊輝　戴尚之 莉渊

范光鴻 國甸　管三珪 周三　俞超鵬 賓日

戴芬淵 聖津　陳璜 振公　許昌祚 儀昌

王仁勇 悅懷　張尚賢 聖峪　鍾鳴欽 耳黃

王錫祐 有上　方挺 銘塏　王錫社 恭中

方九成 紹虞　湯銘 休日　方良璧 武霖

受經姓氏

陳肇魁 衛侯　方鳴 子新　王錫胤 裕侯

駱貞元 昌其　王學惠 建先　范廷移 公甫

王鳴 于新　陸弘續 傳火　王錫祺 晉五

宋廷弼 爾嘉　俞亮弼 章宸

姪 潘琦 韞生　潘鍠 興紳　潘鍾 尊王

潘鈺 二式　潘朝瑤 元美　潘朝聿 翊聖

潘和勳 鼎梅　潘國精 舒六

姪孫 潘人樹 德佰　潘應麒 輝文

周易五贊

原象

太一肇判。陰降陽升。陽一而施。陰兩而承。（此天地自然之易也）惟皇昊羲。仰觀俯察。奇偶既陳。兩儀斯設。既除乃支。一各生兩。陰陽交錯。以立四象。奇加以奇。曰陽之陽。奇而加偶。陽陰以章。偶而加奇。陰內陽外。偶復加偶。陰與陰會。兩一既分。一復生兩。三才在目。八卦指掌。奇奇而奇。初一曰乾。奇奇而偶。兌次二焉。奇偶而奇。次三曰離。奇偶而偶。四震以隨。偶奇而奇。巽居次五。偶奇而偶。坎六斯覩。偶偶而奇。艮居次七。偶偶而偶。坤八斯畢。初爲儀中。爲象上。畫卦成八。爻而朗。因而重之。一貞八悔。六十四卦。由內達外。（或問一貞八悔。朱子曰。如乾夬大有大壯小畜需大畜泰內體皆乾是一

予自束髮讀書即喜窮研經理獲其遺亡輒皆剳記然性喜和
靳稿成輒棄去並有一書而二三易稿者經傳子史多入識思
周易四子獨有全篇既入仕途王事經心中遺亡途編讀東西
此書雜携以行魯弗及周而散遺者有之泗水縣署舊稿遺傳
舊業稍上就緒視事稍暇因出以示諸生一二同志欲廣其傳
版謀之梓四子先出繼而入丞大理兩北丞官實以司聽而遺
風波涉歷十載在念而易遂以來之高閣矣乃者歸來鄉居
居無事命風叢未終更取所藏易說重加刪補訂于辛丑之冬
越一歲而告成定為十二卷命曰存疑蓋取存其所疑以俟者
剌子弟雅止覆其說亂不倫始為之校正字之或見之曰今
之談經者或為傳註而善斷章書者或忌義理而尚辭章快
屋此書非子業之覆瓿歟子聞之曰是何言歟是何言歟道
在生民如日用飲食不可離也百姓日用而不知聖人憂之以
立教六經所以作也聖人作經將使人由之以達道也經不明
則道無由達傳註其可已歟漢儒專門授受字疏句釋動輒
業尚訓詁微言奧義鬱而弗彰由戶升堂奇無取焉有求真儒
並出更互演繹抽關啟鑰引堂窺奧六經之道如日中天有目
者共見可無憾矣學者得傳求經得經求道精思力踐深造自
得則將親見聖人而析錯孔孟不追從游遠求必方執田進隨

伏羲八卦次序

今開載在繫辭傳
開物成務章內

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩
儀生四象四象生八卦邵子曰一
分為二二分為四四分為八也說
卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌
二離三震四巽五坎六艮七坤八
自乾至坤皆得未生之卦若逆推
四時之比也後六十四卦次序放
此

伏羲八卦方位

今開載在說卦傳
天地定位章內

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷
風相薄水火不相射八卦相錯數
往者順知來者逆邵子曰乾南坤
北離東坎西震東北兌東南巽西

其所就如飲江河傳註其可少歟其或庶幾足踰未協某嘗于
賢一夫容或有焉然太陽有遺照大海有遺潤安能盡其明且
大哉況大言之道含疑集長攄上君子取多其實故大舜之和
成於好問孔子之聖稱比老彭蓋亦已於嘆前賢古者方於往
聖不亦遠乎今必下視程朱則吾之說焉能有易於彼無則上
宗鄭賈鄭賈之說其可施於今乎是故前輩論儒註備可本非今
之君子截求之信也乃者將精聞有紀驗論筆異義異同疑焉
弗聞學士從習聚也久矣前輩經明是道古意言有是贅矣
卿朋有司方是之業子不知要而是之述何所見之在乎哉者
聞于古悔同吾澀矣書遠言為書其有於編稿以命學者

武夷陳人林希元書於蘇山之退修堂

今日取士之制使士必盡出於經術而患學不純師經說無所
統一人人得騁其所見而異端並起於其間故一以所衷之則
無可取正非所以一道德而同風俗故凡治經者一以宋儒朱
孝亭之說為宗上之所取士之所以取於上師之所以教弟子
之所以傳於師其說皆必出於是上之所取而不出於是猶變
禮易樂叛於時王之法也無所逃於當世之責師弟子之所習而
不出於是其罪若將得罪又重之罪也狗於路者得而議之行
之幾二百年海內同風不謀於朱氏之說不名為士以其行之
之尊信之之衆名為士者宜無不能為朱子學然能通其意以

南艮西北自震至乾為順自巽至
坤為逆後六十四卦方位放此

伏羲六十四卦次序

今開載在繫辭
傳第一章之內

前八卦次序圖即繫辭傳所謂八
卦成列者此圖即其所謂因而重
之者也故下三畫即前圖之八卦
上三畫則各以其序重之而下卦
因亦各衍而為八也若逐爻漸生
則邵子所謂八分為十六十六分
為三十二三十二分為六十四者
尤見法象自然之妙也

伏羲六十四卦方位

圓圖今開載說卦傳天地定位章首
方圖今載說卦傳雷以動之章首

伏羲氏四圖其說皆出於邵氏蓋
邵氏得之李之才挺之挺之得之

序

易道之明也孰爲之辭易者爲之也然其明而猶有不盡明者孰爲之解易者爲之也非解易者之能明經猶假經解易而尋爲科義說則明之適以晦之如易於卦爻象象彖而剩詁之家纍爲條貫以立說據依之士獨取所大以成文於是六十四卦止爲六十四事之用而一爻一事之外更無餘事之可通矣於易道之義何居夫以陰陽之與聖人憂世之心之無窮而欲畫之以一事之言室其夫人而言易夫人而不明易也程子本義理以著易傳然陰陽不必然之謂夫聖人之情在開物成務不當復如諸經所云然則學易者舍本義何從焉試知象占爲全經之要知德體時位復爲象占之要而朱子名本義之意昭然若揭矣吾友濡于友碩克承家學聚蒙引存疑二書以推廣本義猶不敢自謂已足也乃備取衆說而參訂之猶不敢自謂易讀也乃屬其文辭而聯貫之鼓夕深思歷二十餘載而編始成今試舉其概如易自庖犧氏而下有文王周公之易有孔子之易比而同之固不可然竟謂其絕不相謀也則凡本義中有先用象傳象傳者其將盡取而去之乎周易古本尚有存也而不及見古易者則不知傳中本義所云凡言傳者倣此六字爲何詩至於卦爻之繫象前不翻批牛繊以包蒙曰象之爲象即乾乾惕厲亦象⋯⋯之爲占即直方大不習无不利六二也他如象傳之不盡棠上文也若某行有德之類不盡舉全之也若或從王事之類不盡棠者而必欲棠之其失也支不當爲者而必欲爲之其失也漏此非習易而昧其辭則求深得淺之弊也繇于字比句櫛不漏不支載諸上者詳哉其言之矣而未嘗據並於衆存之所無載諸下者詳哉其言之矣而未嘗異同於衆存之所有至其抉擇之慎體認之精務使天下必由本義以見作易之原而後快其功不在蔡林二氏下也嗚呼國忘者而留意於是編則以之疏解而原始要終係貫其尚於此以之懸到而精覺得處闡大其尚於此易道之明而必無復有不明者當自今日始矣

里中同學張尚秉爾超氏撰

纂序周易廣義小言

周易廣義云者就蒙引存疑諸書以廣本義之所未及實以廣本義之所欲及者也蓋像節精微者易教也易爲占筮作而範有以開天下之道故自王公以至士庶自大事以至細務處得舉而用之有是象而後有是辭有是占而後有是筆聖人之道不越於斯四者而已自說易者執理以陳辭而其弊也失之固援數以測變而其弊也失之荒夫言易之爲書果有加於理與數之外歟抑亦未嘗合理與數以求之也合理與數以求之而即數以明理斯足稱宜以行匪此微本義其誰與歸稱本義者

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過 鼎 巽 訟

遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 頤

益

隨 井 恒

未濟 困

渙 咸

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒

隨 噬嗑 益

既濟 賁

豐

節 損

歸妹

泰

按揲蓍占法有云三爻變則占本卦及之卦彖辭而以本卦爲貞之

之後有彖傳彖首題曰上彖傳次行繼以天行健君子以自強不息次低一字繼以潛龍勿用陽在下也至天德不可為首也次即繼以地勢坤君子以厚德載物次低一字即繼以履霜堅冰陰始凝至云云次即繼以六二之動直以方也云云至以大終也次即繼以雷雨之動滿盈也云云至以正邪也終為一卷下象傳例同上象傳為一卷象傳之後則有上繫辭傳一卷下繫辭傳一卷其連綴與今易同繫辭傳之後則有文言傳卷首題曰文言傳次行繼以元者善之長也云云至其惟聖人乎次即繼以坤至柔而動也剛云云至天玄而地黃為一卷文言傳之後有說卦傳序卦傳雜卦傳各一卷並同今易故曰古易經自為經傳自為傳也

彖象文言傳本義之說

愚按朱子因古易作本義篇首仍其舊文而書以上彖傳三字如上繫辭傳例即附其旁云彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者倣此如繫辭本謂文王周公所係之辭云云之例次行本無彖曰二字提起書曰大哉乾元萬物資始乃統天即附其旁云此專以天道明乾義云云彖傳亦因其舊文而書曰上象傳即附其旁云象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所係之辭也次行本無象曰二字提起書曰天行健君子以自強不息即附其旁云天乾卦之象也云云文言亦因其舊文而書曰文言傳即附其旁云此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云次行本無文言曰三字提起書曰元者善之長也云云即附其旁云元者生物之始云云也其彖曰象曰文言曰係鄭康成王輔嗣所加初未有此今卻仍鄭王之舊析取古易之本義以附今易之經併而以彖象傳分附六十四卦以文言傳分附乾坤且各加彖曰象曰文言曰字以本義傳者孔子所以釋經等語獨附於大哉乾元節彖者卦之上下兩象等語獨附於天行健節此篇申彖傳象傳等語獨附於元者善之長節而不與本文全不相協矣為本文無傳字而本義即以傳者孔子所以釋經本文只數字而本義即曰此篇其故何歟且元亨利貞之經也大哉乾元等彖之傳也彖本文王之卦辭乃孔子之釋卦辭者而係以彖曰二字象本周公之爻辭乃孔子之釋爻辭者而係以象曰二字殊非文理此虛齋先生謂周易大全及今所用之本義則又甚張也

陰在兩儀則陽與陰對在四象則太陽與太陰對少陰與少陽對在八卦則乾陽與坤陰對坎陽與離陰對艮陽與兌陰對震陽與巽陰對是有交易之義也以揲蓍言如老陽變為少陰老陰變為少陽是有變易之義也大抵易有卦有爻有卦無爻則易為無用有爻無卦則易為無體交易主卦言所謂對待之易也變易主爻言所謂流行之易也天地間物物皆是易不是變易便是交易此古之聖人所以用一易字以該之而朱子又分為交易變易二義以發明之

其辭則文王周公所繫故繫之周易作於伏羲為伏羲時有畫無文至於周而文王繫彖辭周公繫爻辭故謂之周易**以其簡袠重大故分為上下兩篇**簡是竹簡袠音秩是書衣古者刻字於竹版積簡而以韋貫其端故曰韋編又為衣以包之簡袠本重大若通六十四卦及許多彖象文字總為一篇是重大之甚而不便於披閱矣故文王分三十卦為上經三十四卦為下經共兩篇

經則伏羲之畫文王周公之辭也此正經也**并孔子所作之傳十篇**即十翼也蓋上彖傳下彖傳上象傳下象傳上繫辭傳下繫辭傳文言傳說卦傳序卦傳雜卦傳共十卷皆所以釋經者

凡十二篇合上下經與十傳言之也須知卷首周易上經經字內著不得傳字朱子舊為傳所以釋經之義故于開卷之初因經字并及之**中間頗為諸儒所亂**此實直初以彖象傳釋經加一傳字總附于每卦爻辭之後鄭康成王輔嗣宗之又于分附卦爻辭之外增入乾坤文言傳以別于經而繫辭傳以後如舊是為今易經孔作傳因之○愚按此正如今世記誦之易**近世晁氏始正其失而未能盡合古文**宋儒嵩山晁說之正其失然以上下經上下彖傳上下象傳上下繫辭傳各合為一文言說卦序卦雜卦傳各一定為八卷猶未盡合古文**呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云**東萊呂氏謂繫辭傳言二篇之策二篇謂上下經是孔子時已分上下經矣易之分上下經在文王定易之時而晁氏合之何邪因更定為經二卷傳十卷復孔子之舊朱子從之而作本義特以明永樂時諸臣纂修周易大全以程傳為主而以本義分附程傳之後其後刊行本義者復就大全中撮取之故今所傳之本義如彖即文王所繫之辭段及此篇申彖傳象傳等語與本文全不相協也

[illegible]

☰☰ 乾上 乾下

乾元亨利貞

乾渠年反

六畫者伏羲所畫之卦也是總六畫言一者奇也陽之數也指一畫言從象上說一謂奇數數目也乾者健也陽之性也指三畫卦從理上說本註乾字三畫卦之名也即指乾者健也之乾字下者內卦也上者外卦也指六畫下乾

乾上之下上字而言經文乾字六畫卦之名也指卦辭之乾字言○以上因易首乾故詳解之見得六十四卦皆以兩卦合成有下方有上有內方有外也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數凡物屬陽其實一而已數目便是一箇如天陽也形包乎地之外只是渾淪一箇物事可見其奇以至人之男物之牡與雄者皆然凡物屬陰者其實二而虛數目便是兩箇如地陰也能容受乎天之氣以育物却是二而虛的可見其偶以至人之女物之牝與雌者皆然故畫一奇以象陽畫一偶以

[illegible]

象陰指兩儀言見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦如天陽也而有晝夜上下晝與上屬陽夜與下屬陰晝午前屬陽午後又屬陰夜子前屬陰子後又屬陽地陰也而有南北高深南與高屬陽北與深屬陰南中之南又屬陽北屬陰北中之北又屬陰南屬陽山水亦分陰陽山南爲陽北爲陰水上流爲陽下流爲陰人物之氣爲陽血爲陰血氣又各生陰陽是可見一陰一陽有各生一陰一陽之象者此不特兩儀之陰陽兼指四象之陰陽見兩儀之陰陽有各生一陰一陽

之象故一倍而二以畫四象見四象之陰陽有各生一陰一陽之象故再倍而三以畫八卦也見陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也天地間凡陽皆動動而有常是陽性健也此說得陽而成形之大者則唯天聖人說道理必就大處說故三奇之卦雖[illegible]名之曰乾而取象則擬之于天也不可便以乾字就當天字坤卦亦然三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而于八卦之上各加八卦

以成六十四卦也三指雖已具八卦雖已成然其生生之勢固未已而止于八則亦无以盡陰陽之消息萬物之變化也故又三倍其畫以成六畫而于八卦之上各加八卦以成六十四卦蓋所以象此陰陽之生生不已也朱子曰陽氣只是六層只管上去上盡後下面空缺處便是陰此卦之所以有六畫也伏羲本則河圖以作易而本義云云然者是本繫辭傳仰則觀象于天云云意來蓋伏羲乎時已有意于作易但感于河圖之數與賜故遂則之以作易河圖亦觀察中一事也○以上是因周易首乾而統論畫諸卦之凡例以下方貼本文 此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉陽之純健之至串講蓋易之六十四卦皆以上下合體而成三畫之乾只訓健乃陽之性也及因重之後其餘諸卦陰陽間雜不能六畫皆奇上下皆乾由是陽不純而健不至故亦易以他名如曰夬曰履之類今此卦下本乾也重之又得乾則六畫皆奇而上下皆乾乃陽之純而健之至故不易其本名而仍名之曰乾也其餘七純卦亦倣此○問卦辭未見取象意本義成形之大者爲天及援之于天天之象皆不易恐當于大象言之朱子曰擬設

此卦特變其此象了故於此預言之又後面卦辭亦有非象說者故不得不謙言也 元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也伏羲畫卦本是欲人卜筮以知吉凶然其時有畫无文故文王繫以卦下之辭使卜筮者皆得因辭以知吉凶也 元大也亨通也利宜也貞正而固也如此分釋卦辭是爲彖傳分四德而貞字有二義者有未正必欲其正之既正必守其正故曰正而固以令其正者也 文王以爲乾道大通而至正此所謂是推沐文王繫元亨利貞之由乃論本然之理在天道人事皆有之蓋天地間有凡柔者皆不足以有爲惟剛健則有能爲之資而物莫之阻凡萬物之剛者必止柔者必邪乾純陽至健故大通而至正也此句最好玩味孔子後所謂多言語皆在此中天之四德一大通至正之道聖人之四德亦一大通至正之道也方知聖人于羲卿亦是易外位 故於筮得此卦而六爻皆不變者筮法六爻不變則占本卦彖辭按啓蒙非惟六爻不變者占此乾三爻變亦他卦三爻變之乾者亦占此言其占當得大通而必利在正固

上爻○周公係乾上九爻辭以爲上者升極則必變以九之陽居亢陽位于上體已過於象龍之又亢在知不反于潮而亢者矣其在人事則是居盛滿之時不能窮上反下而持盈守成者也占者得此爻物極則反勢盛則傾動必有悔矣能順時而知變斯可以无灾矣

大全雲峯胡氏曰亢則貪位慕祿不知進退存亡其悔宜矣

老舜禪禹以爲伊尹復政太甲周公歸政成王明辟居臣之職皆有是道朱子曰若占得此爻必須以亢滿爲戒當極盛之時便須慮其亢〻這般處最是易之大義大抵于盛滿時致戒蓋陽氣正長必有消退之漸自是理勢如此 蒙引參澤請以言亢上而不能下伸而不能屈往而不能自反者也宋善言易矣

用九○周公見得凡筮得陽爻者皆當用九而不用七故乾卦六爻既係之辭於後而關其例係其辭以爲陽數九爲老七爲少老變而少不變故乾卦六爻皆用九而不用七焉夫乾是純陽至健之升然是純陽至健之物就象龍六爻則群龍也九者老陽之數老則當其六爻皆用九則皆變而爲陰剛變爲柔不純乎剛而濟之

見九五大德之君若常人无九二之德者占得之則爲利見此九二之大人耳已爲九五之君而有九五之德占得此九五爻則爲利見九二大德之人若九二之人占得之則爲利見此九五大德之君各隨所占之人以爻與占者相爲賓主也又曰乾卦他爻皆可作自家身上說唯九二九五要作自家說不得占者當不得見龍飛龍則占者爲利見那大人大人即九二九五之德見龍飛龍是也若潛龍君子占者自當之矣

上○九亢龍有悔

亢苦浪反悔呼罪反卦内並同

上者最上一爻之名亢者過于上而不能下之意也○此極訓得有力知經文亢字不在時位上說是就其所以處時位者說文言傳所以說與時偕極也陽極于上動必有悔吉凶悔吝生乎動云悔是動處悔也故其象占如此猶言象如此而占亦如此也後凡言故其象占如此者倣此

用○九見羣龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不

以羣象潛龍之剛伏在下而今皆見其无龍首之通也夫一於剛則不能而取禍一于剛則亦能而取辱占者而能善用其剛不能不能得中之道也故任无不利動罔不臧而得吉矣凡筮得乾而六爻皆變者當即此占之也

大全朱子曰大要只是要剛而能柔自人君以至士庶皆須如此

蒙引曰初九至上九六爻之變也求乃繼之以用九者獨之六爻之變也群是說六爻皆用九者道理于用九二字上看得有見羣龍无首之象則象傳及文言傳屢以用九二字當見群龍无首可則不是无首不見其首只言无首又不見其本爲龍如此立象見不在剛而能用柔也見字與見來須必審察問彷彿之辭非實事 存疑用九本是百九十二陽爻之通例然于乾卦六爻之後發之便是指乾卦六爻用九人皆是本義把用九字做百九十二陽爻故本文見羣龍无首吉難不相拔中間不免添入乾六爻字用才一句教蒙引有見羣龍之說就把用九做乾六爻說則見羣龍无首吉與羣龍不相隔礙不不待添入乾六爻皆用九一句而百九十二陽爻皆可包矣

蒙按曰大抵天地陰陽本是變化者也易以奇偶之畫爲陰陽之象亦非一定者蓋合下自具變化之理在故周公于奇名爲九于偶名爲六正見其能變化也諸卦奇偶皆雜然隨爻見故即隨爻而各係以辭獨乾坤二卦爲奇偶之純分合者象各有其義故周公于此既隨六位而各係之辭又合而統之而總係之以辭

用七占固不用七八然有六爻但不變者有六爻中一爻二爻不變者亦未嘗不用七八但遇七八常多九六常少多則以少爲主故常用九六易變易也故三百八十四爻用皆九六此雲峯胡氏之說也蓋諸卦百九十二陽爻之通例也此三句作先發明其意當另托在本文用九二字之上觀下以此卦云云因繫之辭則其意已明矣至本文用九只以乾之六爻皆變言通例不必入講蓋此朱子發明以示人耳以此卦純陽而居首故于此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六爻皆變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蓋凡遇乾六爻皆不變者當觀乾元亨利貞之辭遇乾而一爻變者當觀所變之辭遇乾而六爻皆變者當直就此例占見羣龍无首吉不必更看所變之卦坤倣此蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍无首之象而其占爲如是則吉也既曰六陽皆變云云又曰故爲群龍云云蓋本爻以著其象占也後倣此春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤

[illegible]鍊巧未爲合理也

四節○[illegible]

大全朱子曰[illegible]

之謂之變則以化爲漸變爲成與此不同此正如正月初一日漸漸變至二十九日至二月初一日則前正月一月成而化也中庸變則化亦是以變爲漸以化爲成**物所受爲性天所賦爲命**明其與天命之謂性之性命同但彼兼人與物說此處專就物說**大和**。**陰陽會合沖和之氣也**此陰陽就物言无一物无陰陽其陰陽便會合其會合便沖和少有欠缺便无此物矣雖至微之物亦无少欠缺者所謂一物原來有一身一身還有一乾坤者也蓋萬物必須陰陽二氣交合始生陰陽交合便是沖和故曰太和**各正者**

[illegible]

得於有生之初保合者全於已生之後有生之初非指貴始時以與保合對待則各正猶居前一步對有生之後言則亦爲初蓋利去貞雖不遠在先一步則爲有生之初矣**此言乾道變化无所不利**此利字即文言傳美利天下之利各正性命保合太和皆乾之所利也**而萬物各得其性命以自全**本文各正性命雖是以理言然這裏不可謂无氣在但從利上須用各正字從各正不可曰太和須用性命字雖是說各正性命然當知這裏有氣在不可謂只是說得其理也保合太和雖

[illegible]

是以氣言然這裏不可謂无理在但從貞上須說保合字從保合不可說性命須用太和字雖是說保合太和然當知這裏有理在不可謂專是說保合其氣也此曰各得其性命以自全有以得其意矣是從少了太和兩字說○得于有生之初得其理也全于已生之後全其理也故曰萬物各得其性命以自全而俗得字與全字正好認全者全其所得者也不可以全字當保合看保合以氣言其氣保合其理始全也**以釋利貞之義也**利貞之義于各正保合處見本義不分貼者以有生之初有生之後意已斷耳謂是一時事而不宜分屬不可也

五節○[illegible]

首出庶物萬國咸寧○

聖人在上高出于物猶乾道之變化也○本文首出庶物專以位言此聖人以德言首出庶物正是在上之義聖人既首出庶物則便有變化及物是此理之必然者故曰猶乾道之變化見非徒[illegible]處位已也**萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合大和也**○**此言聖人之利貞也**聖人事功已做在佈下此正其治道之極功業精果成就處故爲聖人之利此利貞亦是聖人的不是

[illegible]

或在人道三、指三之位言。人盡或指人事而言。何謂也或之隨時而未定也。言欲隨時進退而未定也。此便是疑。四之改躍，今是時當如此，此隨時而未定與爻下本義疑而未定之辭，只是解字義耳，當云謂九四自或之也。

○夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

大音扶先悉薦反後胡茂反

大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之。九五之大人本是有德而兼有位，但其所以為大人者，則不以其位而以其德也。人與天地鬼神本无二理特蔽于有我之私是以牿于形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉。无私字是推本大人所以能以道為體而與天地尊相合

[illegible]

之故○雲峯胡氏曰九二九五亦當合看所以為大人其工夫正在九二上至與天地合德以下是釋大人之德乃學聚問辨之極功也九二大人于道不容不用力至此則以道為體无所用力矣。先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之。朱子曰只是聖人意要如此天便順從先後相應不差毫髮也如禮雖先王之未有而可以義起之類蓋雖天之所未為而吾意之所為自與道契天亦不能違也如天序有典天秩有禮之類雖天之所已為而理之所在吾亦奉而行之耳回紇[illegible]

郭子儀曰上者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣。紇音核唐書回紇傳郭子儀單騎見回紇回紇自言其國有巫者為之筮云此行不當戰主見一大人而還

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

皆未嘗陰陽此不可相无之陰陽與此爻无相關特言先有此一項耳

然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉。如春夏主生秋冬主殺便見得秋冬是殺氣便其類有淑慝之分是不可相有之陰陽即此爻之義故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主健順以造化言如天之陰陽地之柔剛之類仁義以人道言至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蒙引

曰陽生于北長于東而盛于南陰生于南中于西而終于北故陽常居左而以生育長養為功其類則為剛為明為公為義而凡君子之道屬焉陰常居右而以夷傷慘殺為事其類則為柔為暗為私為利而凡小人之道屬焉易中說到陽處便扶助推移他說到陰處便抑遏壅絕他〇消長本无足抑揚因其有淑慝之分故進邪消長處都使人不能无彼此其心聖人係辭其凡扶陽抑陰處全是就淑慝之分言不是以不可相无者言如此爻履霜堅冰至全是以淑慝化言不關仁義健順意也[illegible]聖人扶陽抑而然[illegible]所要于人事

初筮付〇大抵得坤初象稱初六之取象於履霜者蓋天下事[illegible]始於微而成於著初六一陰始生猶之陰氣始凝而成霜也然不慎於微則陰道之極至於堅冰有必然者聖人所以深戒也大全雲峰胡氏曰上六曰其道窮也而初六則曰其道以至於窮兩言其道蓋其辭不能回也堅冰正言其終也馴曰至堅冰原其始也　紫引積漸之勢也　存疑須從本義作初六履霜陰始凝也方說得去若依本文作履霜堅冰則陰始凝也意思甚覺到至堅冰也方上句履霜堅冰內看不得陰始凝之[illegible]說云馴致猶習馴也若馬然馴習服曰馴致不覺其至而至也　便蒙又履初六履霜起下三句一串乃無不[illegible]之意

上扶[illegible]健陽之[illegible]有難消而陰之消者難為良也不貞[illegible]謹微之道也可見于象中矣易為君子謹如此爻戒占者以謹微微指陰謹之者陽也此是扶陽抑陰以教化育處

◯象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

凝魚陵反馴詳倫反音旬平聲

按魏志作初六履霜陰始凝也馴順

習也

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也此以地道說起見二與地合德處柔以體言順兼用言其德只是承天生物而不主始耳正柔順之德不偏也固其正不易也凡物圓則動方則靜以其有四面一面著地則定更不轉移也賦形有定正是此看直方裡面便有大了又曰德合无疆坤之大若用此以開大之義耳以見柔順正固賦形有定之德合无

二五〇坤以德不言方取直大六二之柔順中正比諸爻又得坤道之純故周公取於大以德之大故其取以為德在天下內外不兼其交修而安然不假以相及也坤之六二其德之直全者知其全者中則心無私曲而理存其義語其外則事皆當理而截乎其不易且其直純乎其元一念不直方純乎其元一事不方直方之德光輝盛大至其德為直方大者則又不假思為無待勉強所以直方自然盛大不俟學習而無不利取之左右逢其原也所由之而無疑也六二之德如是占者有其德則其占如是矣

紫引以本爻言不以坤道言以德言不以占言集本言坤乾九五一爻當得乾一卦坤之六二又當得一全坤也蒙引者別健中正之卦九五者則健中正之卦坤者柔順中正之卦六二者柔順中正之爻柔順正固坤之道在二則為所守之得其正賦形有定坤之方在二則為所履之得其宜德合無疆坤之大在二則為直方之德光輝盛大直不專主靜只是存主說故曰六二之動直方可分內外不可分動靜又得坤道之純不過只是柔順中正不留句本以德言只是言其立身處事之際直者自直方者自方大者自大皆不思不勉而自中道者理也所以無不利　撥於此當把六二柔順中正又得坤道之純提起在前而後說之[illegible]引又以得坤道之純而[illegible]大[illegible]其未是[illegible]

猶或承順正固是坤之本體隨所賦形有定是坤之作用總皆坤之德也

六二柔順中正又得坤道之純者此說本爻之義以明象辭之所自本爻言二爲柔順中正爻辭直方大之德皆自此與合諸爻看又爲得坤道之純初陰微上陰極三不中正四不中五不正矣故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利此全以本爻之德言占意在外故其德三字直貫兩句說也占者有其德則其占如是也以德以平日所能言占以今日所行同易而言惟平日有直方大不習无不利之德則今日所占之事亦自然行得直方大不待習而後利矣斷爲爻辭皆是發明本爻所具之德于此乃足以占法也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從王之事則始雖无成而後有終

六陰爻三陽位本陽剛以陰居之是含而藏陽不純乎陽也而陰陽而未純陽雖有美只是包含于中而已未能充實光輝而著于外也故取其象曰含章而可貞固以守未可出而有爲也居下之上以位言當出潛離隱之時也故不終含藏本義始後字不必太泥此兩字從无成有終來然玩雖字必字似臨事于有終矣又有此象故戒占者有此德則如此占也觀本義當叙統以占言其實本諸象也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

知音智

六四括囊无咎无譽

括古活反譽音預又音餘

括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此重陰以性質言不中以位言此爻辭蓋本爻既重陰而占亦如之凡有

[illegible]

辭不言凶以其凶不待言而自可知也

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也此通例亦不必入講本爻只以坤六爻皆用六言與乾用九同以此卦純陰而居首故於此發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而爲陽

[illegible]

則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足于元亨云

朱子曰坤變而爲陽然坤性依舊在他本是箇无頭的物如婦從夫臣從君地從天先迷後得西南得朋東北喪朋皆是无頭處也○蒙引謂不足于元亨此說最可疑且使天子不別立用六而係以辭則人之得坤六爻俱變者以乾之元亨利貞爲占矣何自知其不足于元亨耶

象曰用六永貞以大終也

初陰後陽故曰大終

[illegible]

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

剛方釋牝馬之貞也此釋牝馬之貞便有利在矣

方謂生物有常謂所生之物无變態也即賦形有定之說

須就坤德講莫竟在物上說

後得主而有常

程傳曰主下當有利字

含萬物而化光

復明亨義

[illegible]

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之義

此以上申彖傳之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

弒[illegible]反

辯上聲後同

終訟而能勝之故有錫命受服之象
然以訟得之豈能安久故又爲終朝
三褫之象其占爲終訟无理而或取
勝然其所得終必失之聖人爲戒之
意深矣 本文皆就爻說戒占意在外

彖曰以訟受服亦不足敬也

䷆ 坎下 坤上

師貞丈人吉无咎

丈上聲 无去聲

師兵衆也 師本只訓衆在此卦則爲兵衆也 下坎上
坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於
農伏至險於大順藏不測於至靜之
中 伏至險句就坎險坤順上取藏不測句就坎水坤地上取蓋寓兵於農之意然農之外无餘兵至順亦至靜也然兵將獨將之則有作戰之法皆爲戰守術也則行軍不測之機焉 又卦惟
九二一陽居下卦之中爲將之象上
下五陰順而從之爲衆之象九二以
剛居下而用事六五以柔居上而任
之爲人君命將出師之象故其卦之
名曰師 二爲下體之主在大將則閫外之事皆得以主之也故爲將之象師者衆也衆必有所屬此以五陰從一陽以衆歸于一也故爲衆之象既曰上下五陰順而從之則五亦從二矣又曰六五以柔居上而任之又別取一義此例其參亦見易之不可爲典要也 丈人長老
之稱用師之道利於得正而任老成
之人乃得吉而无咎戒占者亦必如
是也 此卦卦德卦象卦體但予名卦內見卦辭全是論其理于卦无所取象倒以卦體釋師貞以卦體卦德釋丈人吉无咎其孔子易爲之說也玩亦必二字則本文亦可不必說占

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王
矣 王往況反

此以卦體釋師貞之義 卦體不甚明白只在以字

輿尸而歸故雖貞亦不免乎凶也

使之之字指二使者五使之也〇此爻因有禽是象利執言无咎是占長子下是戒占長子弟子占之象也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

當去聲

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤師爲土故有開國承家

以二體言順極以上爻言

之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人于小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也

本文所戒只在行賞者朱子補戒受賞者可不用但在上者既不可以行賞則在下者亦无由得受賞矣〇此爻上二句是上六有此象末句爲占者設戒也

象曰大君有命以正功也小人勿用必

亂邦也

聖人之戒深矣

周易共六卦

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財裁同相式亮反左右並去聲

財成以制其過輔相以補其不及○財成是就有餘處收斂入來使就中道故曰制其過如天氣籠統都无分別聖人曆象日月星辰分別區聯朔弦望分至啓閉以成歲功地只是一塊荒土不成世界聖人畫野分州分別箇東西南北城邑州里山川道路民生之初顓蒙无知聖人爲之別生分類以立親成君臣上下或說因其一氣之所流或品節其一之所賦是制其過也輔相是就不足處補起來使就中道故曰補其不及如春夏宜耕耘秋冬宜收穫此天之宜高宜種黍下宜種稻此地之宜老者宜安朋友宜信少者宜懷此亦天地之宜聖人因天之時以教民耕穫因地之利以教民樹藝順民之情以教民孝慈信皆是補其不及也

初九拔茅茹以其彙征吉

茹音如又上去二 彙音胃古作

三陽在下相連而進拔茅連茹之象

承宗又如使士農工商之各業其業無相亂也府史胥徒之各事其事無相紊也內有昭穆之辨外有尊卑之等凡若此類皆類族也辨物如飲食之類同歸于養生藥石之類同歸于衛生[illegible]規矩準繩同歸于制器六律之類同歸于正五音璣衡之類同歸于齊七政朔望之上則五瑞三帛二生一死之贄儀皆所當辨也觀睽之際則三年期年大功小功之服色皆所當辨也卦取大同之義象傳言類族辨物者以事言之矣天下有不可皆同之理故隨他類族分別而各以其類之辨物既審其異而致其同則人之與人非私於一人之身也同然吾與之念不由是而興乎

存疑公卿為一族大夫與大夫為一族士與士為一族農工商皆各自為族中國為一類外國為一類如是則公卿大夫士各事其事農工商賈各安其分中國居內而不擾于外類彙居外而不亂于中凡辨物非徒辨之而已于獸辨高下燥濕之宜以遂其生于禽辨燥濕之性以療瘴癘牛之性以耕牂馬之性以乘鳥獸魚鱉之性而烹飪之以供祭祀賓客之需辨金銀銅鐵而用治之以備民生之用大而辨衣服采章之等以別尊卑定冠昏喪祭之儀以備制度皆異不能書也類族中亦有辨物物中亦有類族各當以互見也

想按卦名同人類辨須如上所說若依小註類以人言辨以物言及張子異族羽毛異獸則與同人之象不協矣引謂君子類辨而只如此有何深味哉然

同人之初未有私主以剛在下上无繫應可以无咎 同人之初是在事始初心未變也以時言固未有所私未有私主從初字得來是一義剛以爻德言在下以爻位言剛則不偏於物自不為私在下位則未與物交未緣有所私是一義此三句自本爻看上无繫應自應爻看則上无相知之人亦无所與私也 故其象占如此 象占還須分說如諸爻例

象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

初爻○同人之初則未有私主以剛在下則己无私心上无係應又於人无私與故能致今之量而无有乎親疎厚薄之殊有同人于門外之象占者如是則不牽于私情不昵于朋比何咎之有

案引以无所私而得无咎猶未能于野也于野則大同矣人之一宗循門在外由門而堂由堂而室此內外之辨 存疑于門其象也非其出門外者同人也夫人在家室之中則有父子兄弟妻子之累自不能无偏昵之私出在門外則父子兄弟妻子不能累而无復偏昵之私矣是蓋无內外无爾我隨其人之來而皆與之同親疎厚薄其分雖有不同亦隨其分而處之而情无不平恩无不洽不于其中有所偏昵猶出門外去同心而无偏昵之私也 黃葵峰曰于門要說得與于野不同于野原无宗國天下之分合天下衆一世而大同者于門猶有不得天下一世[illegible]

宗黨也 宗不解宗族而曰宗黨是私黨也宗族非不可大同此所謂宗乃其黨耳 六二雖中且正然有應於上 曰雖中且正者一雖字把中正輕說大略屬偏質柔的人不能大同其如君子之道何故可羞吝 不能大同而繫于私吝之道也 故其象占如此

象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 莽莫黨反

於人上欲在位无應在此无附也解與象傳又誰咎之說取

初象傳○同於親而遺於疎同於近而遺於遠則疎者遠者得而咎之初之同人于門于門為出門也出門外去同人无私係而與同人者也而不失己外不失人有寬毅而无誑毀矣又誰得而咎之也

程傳出門謂在外在外則无私昵之偏 大全朱子曰易所謂又誰咎也有三不而其義則有自稼和不節之嗟與自我致寇之咎則謂咎皆由己不可咎諸人如出門同人之則誰人誰有咎之者矣以此見古人立言有用字雖同而其義則不同

二爻○同人之道貴公不貴私六二雖中且正而无偏倚阿比之心然有應于上是有所私係而親我者則同之與我者在所兼情有所偏而不能大同有同人于宗之象占者知是則所感者不廣所應者亦狹矣故吝

大全蔡氏曰以卦體言之則有大同之義以爻義言之則示所當之戒 案引不是奉卦體中而應乎乾合乃謂同人于宗吝者蓋卦是就全體上取其有相同之義戲同人之道貴乎廣公二五相應雖曰兩相與則尊其道而後合故卦辭曰于野亨亦所以足其義也此曰于宗者又以見其利于野也

存疑象傳以二應五為好爻而解乃為不好是同人貴公而惡私二專與上應不若初之无私矣象傳以為好爻是合其柔而取其尊亦猶睽卦二得此兒于之象也 石芝劉氏曰卦名同人是取聯比人象取一義而以吝言之易不可為典要也不作君臣說宗是偏于兄非所謂出門交者寄不作羞字說蓋其私而狹也黃葵峰曰言其同人惟于我情談所為者非我情投聯為者雖有道義不與同也要說得斟酌二五正應非昵于私情也說亦有理記之

二象傳○同人之道當以天下為一家也同人于宗則心有偏主而非君子之貞矣乃為係吝之道也

存疑此以義斷之 言一於言其道之私而小也

三爻○九三剛而不中則德性不善而妄于求同上无正應則倘無无與而急于求同故二與己雖非正應而三必欲同之三欲奪二而懼五之見攻于是伏其戎于莽為之備而懷不測之陰外窺伺望之圖而不敢發而攘二焉其情狀亦狡矣無如理道難容

剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象 此爻純是象取象如此其爲戒亦深矣

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九四乘其墉弗克攻吉 墉音庸

剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之象 四欲同二而隔於三故乘三以攻二為乘墉以攻之象 然以剛居柔故有自反而不克攻之象 三以剛居剛便迷而不反四以剛居柔便有反的道理故能以義自反也自反字本象傳 占者如是則是能改過而得吉 義弗克也 也弗克攻上是象吉是占

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反

[illegible]

彖曰豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋卦名義

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

以卦德釋卦辭

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

[illegible]

極言之而贊其大也雲峯胡氏曰釋彖之已盡者又從推廣彖所未言者於是極言以贊其大欲人涵泳於意言之表或云凡言不盡意者不可類文其說且要之以示微使人思其餘於得意而忘言也○象傳凡極言之類皆爲推廣卦義不然易之道狹矣雖發于後世抑亦先聖之旨也學易者從彖文以探其始從孔子以究其終庶乎其盡之矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

[illegible]

雷出地奮和之至也川地奮而有聲則和之至矣至字從奮字生先王作樂既象其聲又取其義象其聲者雷出地奮也取其義者豫也觀此三節可見本文作樂之制作之作殷盛也

初六鳴豫凶

陰柔小人上有强援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此本文以卦之得名本爲和樂然

[illegible]

卦辭爲衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之異卦辭下文自樂言也九四與卦同者九四由豫此豫字正衆樂之豫即所謂和樂也卦辭及四爲衆樂故吉諸爻爲自樂故凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

窮謂滿極

六二介于石不終日貞吉

五爻〇六二中正臣之有嘉實之德者也。九五以陽剛中正處之，是明君之任賢相得德相信。舉凡賢者謀諫從不得而附之孚於嘉者也。占者如是，則内焉有以啟沃於君心，君德以之而成；外焉有以弼成乎治道，天下由之而治矣。何吉如之。

蒙引人之相信必是同德，不然雖曰相信，終是勉強，或始信而終疑，或始之人事可知乎。於嘉者知之有任之專，君臣肝膽相照，無毫髮之疑惑也。吉孰大焉。　石泉劉氏曰：九五下應六二，是隨人意也，而皆然方與此異相關。

五象傳〇六二之孚于嘉而吉者何由而然也。蓋得人固致治之徵，而其身尤貴賢之本。今五居陽而正，處中而中，位之正於五之身中，能正身以致賢，得乎善也。以然己無異，其視人之善如有類之不相入矣，何從信賢而得吉哉。

蒙引至九五言，推九五之正中，故能信於六二之中正也。　存疑非成湯無以信伊尹，非文王無以信太公，孔子非不聖也，遇春秋而卒老於行；孟子非不賢也，遇戰國而終身於戰，聖人固乎嘉而欲正中之義，其所感者深矣。

象曰孚于嘉吉位正中也。

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

亨讀享見大有卦升卦同

居隨之極隨之固結而不可解者也。 固結不可解影拘係之意說。**誠意之極可通神明。** 誠意之極是拘係從

故其占爲王用亨於西山。 雖正解爻辭子孫一氣相感亦易也，若人於山川宜未易格矣，而尚可用亨，尤足以見誠意之極也。本文上二句是象，末句是占，亨亦當

上爻〇上六居隨之極，是其所以隨人者止於至善之地，合始終而不易，隨之固結而不可解者也。既有物焉，既拘係之而又維之，乃更從而維縛之，象意之誠也。誠意之極可通神明，故其占在王者即以是誠意用之享於岐山之神亦可也。

蒙引拘係之如緊其意思，維之如更纏綿之，此皆象之辭明其隨之固結而不可解也。如七十子之服孔子，雖畏於匡，絕糧於陳，困厄流離而不去。下此則如蕩死趙襄之徒從晉文公十九年，備歷艱苦而未嘗少相離。若從齊士五百人從田橫於海島而無叛也，劉先主於江南而依依如雲者皆是。

上六所隨無所指，只泥言隨人，小註謂神亦隨之，此是本義内意。孚意非拘係從維之意。又曰隨道有始有終，初爲隨之始，上爲隨之終。隨道有正有邪，二之隨初爲邪，三之隨四爲正。有以臣隨君之道，四是也；有以君隨臣之道，五是也。合而觀之，隨之義大矣哉。　存疑拘係從維爲何取此象，自隨言也。上爻義無所承，只就居卦之上隨之極上說。道理王用句又自此說，別一意言，以上六之誠意用之享於岐山則吉也。　石泉劉氏曰：拘係從維只是誠意之極，王用句就誠意中取出一事來說。蓋誠一也，明之所以隨乎人者以此，幽之所以隨乎神者亦以此。

作祭享之亨自周而言岐山在西 本文

王字指文王也。諸侯祭封内山川，此言王者，仰蓋周公繫爻時西伯已追王。

凡祭山川者得之其誠意如是 矣。

則吉也。

象曰拘係之上窮也。

窮極也。 卽爻下本義居隨之極極字。極窮作好字面看

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日、

上二句極誠之象，末句用誠之占。將說王者以誠享神，亦惟之見隨人而有不得所隨，故以組合之說求。

上象傳〇上曰拘係之者，以其居卦之上，處隨之極，誠意固結而不可解也。

存疑由其居上，是以窮極。

彖卦辭〇蠱壞極而有事也。此卦巽下艮上，以卦體卦變卦德觀之，時雖未爲蠱，然必積其而生於蠱，故名爲蠱。若蠱極則亂者將以復其治，亂者當以復於治，其占當爲元亨。蓋極而氣不懼，圖其自此而一新，治道亨於天下，撥亂反治，不惟可而且大亨也。然況深艱亦必涉難犯險，然後能濟，故言其大事以撥亂世而反之正，如涉大川然，乃利也。[illegible]在乎先甲三日後甲三日之始，在治蠱則爲事之端也。以故化綱法度之行於前者，有事過中而將壞，而取先甲三日之辛以更新之，推致而作，風更化而善治，今將來者之可通，不使至于大壞也。化綱法度之舉於今者，至事之後方始而尚新，必取後甲三日之丁以丁寧之，思患而預防，原俗而堤難[illegible]

先 息薦反

後 胡豆反

蠱壞極而有事也。 壞乎當不得蠱壞極而事乃爲蠱也

須看一極字。元亨利涉俱從此極字生來。有事有兩意，災害之來有事也，救災解難亦有事也。故彖傳曰蠱則訓事，乃有事也。既蠱而治之亦事也。本意總其意而取之曰蠱壞極而有事。

其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止。

故其卦爲蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下 ䷕ 賁初爻之九上於二

之不可使不使至於速壞也。夫先甲三日者，革故而新，善救之道也。蓋維則弊可革。後甲三日者，丁寧思慮原憂慮之術也，丁寧則利可久。治蠱者有此，亂反爲治，元亨可致矣。苟不明乎先甲後甲之義，厥處事道，則勞於救世而亂不靖，功未及成而禍已生焉矣，元亨何由得哉。

蒙引元亨者治也，蠱也，故能以利涉大川。蓋其蠱而有事也。先甲後甲則有所事之術也。大川之象，蓋指當時之亂言，亂當深治，非身親天下說。凡人家及庶事俱有亂而復治之理，甚易旁則處之則通也。涉川謂孔子往有事以言，然後知其自治蠱之事。先甲三日是蠱之將然也，而預治之，欲其及時而新之，于先占中之動也。後甲三日是蠱之既治也，而維持之，欲其既新而保之於後，占中之戒也。此治蠱方合[illegible]

[illegible]事者[illegible]聖人於治蠱不於方蠱之際而[illegible]

既蠱之後亦與[illegible]隨事補[illegible]而[illegible]日[illegible]者[illegible]

氣數言則蠱壞之[illegible]人事言則不必至於極而[illegible]

後治之也。　存疑[illegible]蠱言[illegible]中[illegible]而[illegible]自相

承使[illegible]如漢[illegible]

大壞[illegible]天下國家[illegible]且固[illegible]大壞[illegible]方

有事出來壞未至極未必有事。　石泉劉氏曰：元亨執天時言，

涉川執人事言，蠱之時使有艱難[illegible]以爲占中之象。

二爻之六下於初成蠱 **自井來者五上上下** ䷯ 井五爻之九上于上，上爻之六下於五成蠱

自既濟來者兼之 ䷾ 既濟初爻之九上於二，二爻之六下於初；五爻之九上於上，上爻之六下於五成蠱

亦剛上而柔下

皆所以爲蠱也蠱壞之極亂當復治

故其占爲元亨而利涉大川。 當者理數當然

也。復如字，又扶又反。利涉遡元亨而皆本於亂極復治者。君子尚消息盈虛，度時可爲而後爲也。若天地閉則賢人隱矣，天地不交則君子儉德

也。

蒙引○世道之治必以君臣交通而成此卦名爲蠱者，蓋以卦體卦變剛上柔下是上情高亢而不下接下情退縮而不上交兩情暌乖矣卦德下巽上止是在下從卑順而不敢爲人心在上因循止息而不能爲之志甘於自棄矣夫上下不交則事无人共理下巽上止則事聽其自壞所以積弊而至於蠱矣故名蠱

大全朱子曰上面一向剛下面一向柔倒了下面人只務巽上面人又頹惰不肯向前須使是蠱的道理壹齊王氏曰蠱蠱之事也以天下爲无事而不節節則後將有不勝事者矣蠱之所以爲事也 蒙引剛上柔下上下之情不交也巽而止情性而和從上下相交下巽上止亦是致蠱之間剛上柔下陰陽之大義也何以致蠱曰此正猶乾上坤下而爲否一般豈亦不下矣則卑順而无爲上艮則止息而无動作此其所以不治也今治蠱之道其止也當矯之以奮發其巽也當矯之以剛

逆難，甲日之始事之端也。之新今備矣

以爲事之端 先甲三日辛也後甲三日丁也而事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞。中 以辟佽言如已過乎中泰將極而否欲來之時也非中正之中過中而將壞之時也還也可自新而不使大壞者人力也以此見人力之所助多也

衆忠按此說甚畧蓋治蠱只要反前之爲而已剛上柔下亦然

二節○許曰元亨者蓋斯世之蠱患在无人治之耳今乃至于元亨是雖壞極之時未嘗无以治之而天下之治亦定于此可決也以至治蠱之功曰利涉大川者方天下壞亂之際宜涉艱險以往濟也是能有所事也治之之道必先甲三日以更始後甲三日以慮終則撥亂反正亂之終即爲治之始矣終則有始雖云人事實則天運蓋治亂相尋極則必返所以蠱極而亂則亂不終于亂而治乃理勢之必然即天行所在也天運而人從不可无幹蠱之能所以當先甲後甲而治之乎是知先甲後甲即往有事也經肯事而天下可治之蠱者可見人事當然之理以應天命自然之運哉

蒙引是說甚天下治非謂是天下將治蓋從以元亨者亦要其終而言耳非是蠱已治而元亨方有涉大川以有事而自新之於始丁寧之於後也本義治蠱至於元亨人皆稱治字反覆於不前本義不同不知亂當復治者蓋天道一个治來一个亂極必治其間人亦自未有无也亂則變治雖天運之自然亦有待于人事不治自治夫元亨者如六四裕父蠱本義元亨只言裕以治蠱可見蠱之所以待元亨者全不用

後事方始之後事即後事之端之後事皆是治蠱之事監其前事之前事即前面所謂過中將壞者 聖人之戒深也。辭是占而戒也

彖○曰蠱剛上而柔下巽而止蠱。

以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此。

則積弊而至於蠱矣。須有積弊而至四字見此乃所以致蠱非即是蠱也。

蠱○元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行。

人以治之而致耶先甲三日後甲三日如此治蠱則亂轉而治矣治亂之相爲終始此固天運然也先甲後甲本是人事乃曰終則有始天行者蓋亂極思治理勢然也人事所在即天運所在蓋天地有盛衰消息人固在其中矣此以人事對天運說亦亂之終治之始是雖人事之致然實由天運之自然若此者是將天運之所以爲天運求未知人事之所以爲人事也蔡義曰天道之有始必有終既終復有始聖人知天道之如是故其所以處乎蠱者既原之於始而又要之於終也邵子曰時有天也事有人也時動而事起天運而人從猶形行而影會故欲而向應然 存疑元亨句與坤復濟並利而有常一般而乎當是亨後濟主利乃是常盛元亨乃是天下治也曰天行非天有是時則人无緣有是事謂也在天行上 不是劉氏曰元亨卦辭本義曰亂當復治極本義曰治蠱至於元亨分明從以天運言此以人事之所以言天運人事本不相離家在治蠱斷切最好

象傳○艮上巽下是山下有風也山而回物皆撓亂而有事也既撓亂矣蓋亦有事也蠱之象也君子以蠱之時教化衰壞風俗頹敝民德之委靡甚矣於焉振作其民使之去舊染之污染以自新而民德之不振者由己德之不修也故振民之本又必培

也。

治直吏反下同

釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也。曰亂而復治之象者蠱原不專說治天下人家凡百事皆有之治蠱至於元亨即是天下亂而復治之象故曰天下治明衆備是

亂之終治之始天道然也。此承就大處立議也 亂而復治之象說

象○曰山下有風蠱君子以振民育德。

養己德使天之與我者當存不失然後推己及人斯民可得而治矣夫振民則所以善俗者至育德則所以振民者深治蠱之道孰有加於此哉

大全臨川吳氏曰振民者作興鼓舞之新民之事也育德者培養己之德明德之事也 蒙引曰新日新民之不今却以振民居育德之先何也曰自治蠱言之育德則反本之論不然己修人矣安能使人昭昭 存疑程傳風遇山而回則物皆撓亂故爲有事之象此曰是一也尚遺了一邊須兼兩邊看本義而事更大於二者方說得來 復按此振民育德辭平而意未盡試看歸振民治人之蠱育德治己之蠱非是

初爻○蠱者前人已壞之緒故卦有父母之象諸爻皆其子初亦子也故於前人之蠱只以幹國新祭曰斯而有幹父之蠱之象況在卦初其蠱未深而事易濟時又易爲而善反也故其占爲有子以盡克家之道蓋前人之蠱然而考得以无咎然既謂之蠱則亦危矣不可以爲未深而易心處之又必戒懼自持斯能終吉危而終濟者也否則未可遽謂之有子也而安必考之无咎也哉占者又當知所戒矣

大全問考无咎意承考之考何先有父父在而謂之考何也朱子曰古人多通言如康誥大傷厥考心可見 蒙引幹者

山下有風物壞而有事矣。山下有風披拂摧落草木因以喪壞而將有事於更新是物壞而有事也

而事莫大於二者。此卒守就承上句物壞有事說來 乃治己治人之道也。

初六○幹父之蠱有子考无咎厲終吉。

幹如木之幹枝葉之所附以立者也 幹乃枝榦之義故曰如木之幹木之幹枝葉之所附以立于幹父蠱又家道之所依以立者也

蠱者前人已壞之緒故諸

亦於天下可致用矣也得賢之致有如此占可知矣
大全雙湖胡氏曰在六二以九求剛得柔居溝也在六五又自取
于道以德世之君言也象何當之有　俱按用賢用是致也
五象傳○五幹父蠱而用譽者非五所能由其柔中任二而二承
以剛中之德故也剛則能幹中則善其所幹故有更新之德而成
令主之名也
案卦幹父用譽父得其子也承以德君得其臣也德德者臣也
承以德德是也
上爻○蠱有事之卦也然必在其位而後任其事上九雖當蠱終
剛陽居上而在事之外无有賢德而不當事任故不臣事乎王侯
而天下國家之蠱未嘗以身治焉惟高尚乎吾身之事耳居仁由義
以隱居獨善而已其所世之蠱皆吾分內固不可以坐視然道在
而位不在則亦獨潔其身而已上九之象如此占者其自審哉
程傳上之高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守
者有知止足之道退而自保者有量能度分安於不求知者有
清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處雖有得失大小之

尚可致開發之誠也非其柔中能任己 柔中守正以求賢有似已

九二欲承以德亦无由也故其象占如此

象曰幹父用譽承以德也

上九不事王侯高尚其事

剛陽居上在事之外故為此象 有剛陽

也蠱有事之卦在上則在事之外剛
陽居上而在事之外是賢人君子不
偶於時而高潔自守非能度分安
於不求知者比故爲此象若陰柔居
上則不能如此矣曰剛陽可見其非
无所抱負而但甘寂寞者也不事王
侯高尚其事全是剛操而占與戒皆
故不曰陽剛而曰剛陽

在其中矣 曰占與戒皆在象中也占 謂占者當如是戒謂占者
不如此則凶也正
戒其必當如此

象曰不事王侯志可則也

功 節智自高尚其事者也所謂志可則者進退合道者也　案引
符 程傳象義曰治蠱者子任父之事臣任君之事也上九當蠱壞之極
征 而不受任於人是賢人君子當天下之壞亂而獨善其身者既
在事外而不事王侯則高尚其事而已其事何事曰聖賢之道
吾身之德義也苟不任王侯之事又不事吾身之事而徒岑寂
然曰吾不事事是乃无君之罪人也若人者又何足稱尚通觀
六爻有以才幹言者二三之剛四之柔是也有以得應言者初五
之用譽是也有以時位言者初之蠱未深上之在事外是也下
五爻皆有蠱者惟上九是不與天下之蠱者故程傳云如伊尹
太公之流曾子子思之徒也　石芝劉氏曰不事之事乃事也
其事之事行事也二句連讀
上象傳○上九不事王侯是不偶於時而高潔自守用舍惟時進
退以道志頗之所足以範俗而可則也若以隱為高則為之
騖而以隱為高則潔身亂倫之徒而已何足重乎
案引孟子以百世為百世師者以此

☱☷ 兌下 坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼
於陰故為臨十二月之卦也 復之一 陽固是

臨卦辭○此卦兌下坤上以卦体觀之有二陽進臨乎陰之義故
為臨時至乎臨已有可為之勢而卦德卦体又有可為之道焉而
深此則當陰可以盡去者進可以大作當得元亨而又利于守正
然其於卦德而固君子之得志也則所行不正所德不和合非所失
自處之道矣又安保得志哉故不可恃已之強忽彼之衰必以公
道存心正理處事則无悔可陵无隙可乘然後可以致亨也况乎
二陰之勢漸消而陽之長可以漸陽之消又可慮自一陽之復至
於二陰以卦計之凡有八卦以月計之當得八月則此時則陰
漸向長當有凶矣君子所以貴知其亂必預之防必戒正以制
其漸也
程傳聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極
而圖其永久若既衰而後戒亦无及矣　大全或問臨不特上
臨下之謂臨凡進而逼近者皆謂之臨否朱子曰然此是二陽
自下而進上則凡相逼近者皆為臨也　雙湖胡氏曰自復以下
元亨利貞皆自卦元亨利貞二陽浸長之占也陰陽不作
占辭惟以四德論文若作占辭方知文王偽於數卦及之也
卦未當不可用此占也　案卦君子之避何以用衆逼他人君
蓋天下之理邪正不兩立況聖人本心固欲小人之盡去而天
下之事為君子也和也君子之於小人固寬恕而遂獻中國也

陽長但猶微耳至於二陽則其勢已
長而寖寖以盛故有侵逼之義君子
非有心凌逼但君子道長小人自是
不安其位其勢若有以逼使退去者
建子之月一陽始生爲復建丑之月
二陽長而爲臨故曰十二月之卦

又其為卦下兌說上坤順九二以剛
居中上應六五故占者大亨而利於
正然至於八月當有凶也八月謂自
復卦一陽之月至於遯卦二陰之月
陰長陽遯之時也 自一建子之月至七遯午之月一陰

旅如腹論理也八月先謂八个月非仲秋之八月也如七日
來復之例此是聖人於陽長之時而預為陽消謀也蓋有長必
有消无往不復也吾義曰于陽方盛之時而先慮其衰此易所
以為君子謀也　存疑元亨利貞俱就臨上說君子處治所以
之意得行元亨也不恃勢用術而守道義於中於利貞也　案
引謂元亨大半自勢上得利貞大半自理上來
上得則小半自理上來蓋剛長之時又有此善也大半自理上
來則小半從勢上來蓋有其善既當剛貞有其勢又當善用之
也　石芝劉氏曰陽進臨陰不專指君子小人　案引諸說八月
本義有二說朱子猶兩說是周正八月後說夏正八月恐文
王作卦辭時只用周正他之未可知也　案引諸文王係辭之時
未有周正至武王得天下之後方用周正此論亦通大全陰山
李氏謂八月有凶言之於臨則當自臨數而不當自復數以觀
次臨則當數至遯而不當數至遯依此則八月正是仲秋之八
月蓋八月建酉卦為觀也但大話例凡有數者自臨數起
彖傳○卦名臨者蓋方剝盡而剝消不可言剝長即復生而剝長也
[illegible]

始生為姤八建未之月二陰長而爲
遯遯者臨之正對臨卦六畫變盡也
今曰二陽之長陽長而陰消也至於
八月二陰之遯則陰長而陽消也故
云

或曰八月謂夏正八月於卦為觀

亦臨之反對也 自泰至觀觀二陽在上四陰在下與臨相
反亦陰長陽消之時

又因占而戒之 辭本卦以 者占而又 以為 戒也

象曰臨剛浸而長

長丁丈反

外而寔未嘗不得見之明亦其類也大抵士君子在天地間須是
遠而用之可以養義曰聖人在上萬物作覩而六
二不得出門爲闚觀非丈夫之事也　本義二之闚觀雖由
居內寔本於陰柔以闚闚居之亦不害乎獨居一室而坐知
天下之事尤由有闚觀之象矣

二象傳○闚觀乃女子之貞耳若丈夫則以通方爲學以觀諸將
務將況人情世故爲大觀天地四方所有事也而乃如此夫將而
貞則亦多矣亦可醜也
而是劉氏曰又曰利女貞正言其爲丈夫之羞也以斷其羞也

三爻○士君子出處之際既度之人又度之己理之當也三在上
固可進我在下之上亦可退然則當何所取衷哉吾知九五大君
在上不必觀也惟又觀己之動作施爲焉量自家出去能成得天
下事否有行之道也則使而進量自家出去成不得天下事是所
行之蹇也則使而退其進其退皆當取決於己而不在人也有觀
我生進退之象占者當出處之間審擇自審其所爲何如耳
大全黃濤天氏曰進退者時也可以進可以退者我也觀我生

以爲進退之用不用也[illegible]度其言之
於君而我用行之於民而我從是我
所行之善而遁雖進可也度其宜之
於君而莫我用行之於民而莫我從
是我所行之不善而速遁退可也
占者宜自審也　本文主象論 占意在外

象曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

六四最近於五故有此象其占爲利
於朝覲仕進也　已仕者宜朝覲於君未仕者宜應聘而仕

上經 觀　七

以決其進退耳　索引語錄云或者欲我觀時之可否以決[illegible]
此觀其所生以此自觀之說也又觀我生亦審觀民之[illegible]從
有責於[illegible]
[illegible]
[illegible]
三象傳○君子之退進有須存焉而要皆係乎我也惟不係於決
於我而失道者多矣觀我生以爲進退其進其退能得主之如此
乃爲不失進退之道也
索引未字作不字解與未失常之未同

○本文上句是象主六四言下句是占主占得六四者而言

象曰觀國之光尚賓也

九五觀我生君子无咎

九五剛陽中正以居尊位其下四陰
仰而觀之君子之象也故戒居此位
得此占者當觀己所行必其陽剛中
正亦如是焉則无咎也　本文純是占　或曰六三觀
我生進退純是象而九五乃爲占何
歟曰六三處下之上可進可退便須

四爻○九五中正爲觀六四最近之其大君之道德之光[illegible]
邦家之光者皆得以目擊其盛有觀國之光之象此同六四之爲
賢而王者之士于嘉賓之禮占者得此爲賢之幸故甚取之也
利用觀以比賢德之士利用進而行道而爲王者賓禮也
亦如四之觀光而可也
大全雲峯胡氏曰觀國之光即五所謂我生也特五之自觀
則曰生方出於我者也自四觀五即曰光已達於國者也不指
君之生而曰國者觀其達於國者則其出於身者可知矣
朱氏曰古者諸侯入見于王以賓禮之士而未受祿者亦有
之　索引[illegible]

四象傳○明君以人爲才爲賢則必有禮觀之[illegible]之士
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

自撿故以此勉六三九五已處
剛中正之君子則在九五已不待觀
我生其曰觀我生
者戒占者而已耳

象曰觀我生觀民也

此夫子以義言之義也謂觀民乃
觀我生何內所有
之意非又譽本无 明人君觀己所行
而聖人加之也
不但一身之得失又當觀民德之善
否以自省察也　曰又衍又辭觀我生其實只是一身之
得失及民德之善否而言如九五陽
剛中正以居尊位一身之得失其

上經 觀　七

[illegible]
[illegible]
[illegible]
子所以利作賓于王家也記歟

五爻○九五陽剛中正以居尊位[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
存疑君子指九五言大五以中正示人爲人所仰
緯相似

五象傳○五曰觀我生[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
索引[illegible]
[illegible]

下四陰仰而觀之民德之善與否皆備
以觀民言者自觀之義與人自知之
觀民之義隱人多貴祭也觀民德而
善則可驗己之陽剛中正抑未然則
是於陽剛中正之道未盡也
所謂觀民德以自省察也

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上雖不當事任
而亦爲下所觀故其戒辭略與五同
但以我爲其身有主客之異耳　觀我生乃
爻爲主占者爲客也我占者自我也
觀其生其字亦是指占者但是別人

說他以占者爲其耳起也者爲斜而他人爲主也其實一也蓋觀我觀其昔自觀耳

象曰觀其生志未平也

志未平言雖不得位未可忘戒懼也此是蒙上九地位而論其實非正解志未平者正解則未可之可字不必用矣

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄

噬市利反 嗑胡臘反

噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也爲卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而

得其中☲☳益卦四爻之陰上於五五爻之陽下於四成噬嗑是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之爲貴剛柔分柔得中屬利中動而明雷電合威以明獄非明无以照非威无以斷得中者威不故主於過嚴明不至於過察是也筮得之者有其德則應其占也辭本卦以義占也

彖曰頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

上時掌反凡上行之上並同

以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭

以卦名釋卦辭節本義有間故不通噬之而合則亨通意當從胡氏曰卦辭云噬嗑亨彖傳加而字謂必噬嗑之而後亨也此以卦名釋辭○雷電二象不曰卦象欲其明威二意分曉也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電 從晁氏石經本程傳作電雷 剛柔无倒置是也

初九屨校滅趾无咎

屨音據原无

上齊校音教

初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象 統論六爻 初在卦始罪薄過小又在卦下故為屨校滅趾之象 取象之例 在卦始而過小困未廢得並掛只在足趾又在卦下人之足趾亦處一身之最下故為此象 止惡於初故得无咎 止惡於初即謂屨校滅趾下 占者小傷而无咎也 觀本義則本爻純以爻言占在言外小傷亦然

象曰屨校滅趾不行也

滅趾又有不進於惡之象 爻辭本意只是初九罪薄過小故但屨校以滅其趾使之不得行走初无不進於惡之意象傳則推出此意來故曰又有云云然其之即爻辭无咎意故衣義云止惡於初故得无咎

六二噬膚滅鼻无咎

鼻去聲

音避

祭有膚鼎之膚膚柔脆噬而易嗑者 祭禮五鼎有豕羊膚膚是豕腹之下柔軟无骨之肉古禮別實於一鼎者 故云 六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻 噬膚據二之中正言滅鼻以乘剛言如以剛乘剛則无滅鼻之虞矣 占者雖傷而終无咎也 本文上句是象无咎是占

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊音昔

腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也 周禮腊人掌田獸之脯注薄析曰脯物為腊小物全乾為腊韌堅柔而難斷即今俗云韌皮條韌音仞 陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小

吝然時當噬嗑於義爲无咎也九四一陽間於其中必齧之而後合所謂噬嗑則其人在所當治也○二三爻俱言无咎而本義於二曰終无咎於三曰於義爲无咎可見此无咎以義言與二不同也蓋二之无咎人固當治已又善治雖所遇者强險之人而終不能不服也三則不必所遇爲强險之人而亦未必其終服但以義言則无咎是可見六二之難難在人六三之難難在已○遇毒上是象小吝下是占

象曰遇毒位不當也

二象傳○二說如噬膚必而說曰滅鼻者以陰柔而乘初剛所治者乃梁渠之徒而有所難制也

而楚氏曰存疑謂柔對柔亦要和柔乎未敢確者以剛乘剛則亦不至此矣

三爻○三當用刑之任而陰柔不中正既无剛斷之才又用刑之道以此治獄是非不決輕重不平人不輸服而反致怨讎有噬腊肉而遇毒之象占者如此則有愧於斷獄之任而小吝然時當噬嗑則彼本有罪在吾則當治之而不爲過雖補之於終當服其以德之不足而以爲羞故於義爲无咎也

大全朱子曰此亦是合當治者但難治耳 蒙引腊亦有毒噬腊肯之傷於義而方治於彼亦及傷於我也噬腊而遇毒也固可羞矣然彼受刑者或有罪終以伏法 小吝一誤噬腊而遇毒雖不可怒

三象傳○三之遇毒是權輕之難治者以其陰柔不中正而位不當也德既不成明才不足於斷獄何以制有罪而使不敢難我

而之劉氏曰此只以德言陰柔則刑不足不中正則德偏我偏非治獄之道使爲位不當存其說即不中正說爲字矣

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

乾音干胏[illegible]金矢 美反音子[illegible]金矢

胏肉之帶骨者與胾同 胾音志胏比胾肉尤爲難

噬盍腊是小物全乾者胏雖非全體視腊爲大故下言所噬愈堅也愈字承腊字來

周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之

三十斤爲鈞鈞金銅也束矢百矢也必使入之正以覺之也覺之者難之也入金欲其貫入矢欲其直直而貫存訟之所伸足以稱其所覺其不直不貫者則沒其金矢於官矣是教人不輕訟也先王之制法何往而

四爻○四當治獄之任以剛居柔是有剛柔相濟之道故不偏于嚴又不傷于寬者用刑得宜雖其難治之獄威有以得其輸服而懷而凡有枉者无不申之以求伸焉有當獄之訟而得金矢之入之象得金矢九四之占也然治獄者天下之大命治獄者天下之大事不可忽也得此占者必艱難其心无所怠忽正固其守无所偏私則刑當其罪刑措可幾亦得所訟之宜如九四之得金矢矣所以吉也

大全雙湖胡氏曰以全體言四爲一卦之間則爻位者在此以六爻言四以剛居四之主與二陰爻同位初上者也卦言其位則一陽在其中爻言其才則剛是以卦其取義故不同也問鈞金束矢朱子曰想是詞訟時使令他納此數他无切要之事不敢來求問如此則不問曲直一例出此則是有冤枉者亦惧而不敢訴矣曰這个須是大切要的事古人如平常事又別有所在

蒙引不可以噬乾胏得金矢爲一串事易中取象則所不有兼自可知得兼噬乾胏得金矢六九亦然四原无乾胏之象問[illegible]欲觀其得聽訟之宜故云所以甚言其聽訟做也噬乾胏所以堅也得金矢則是者破矣二二相承只就九四以剛居柔得用刑之道言得金矢是訟者納此金矢以求所于我則服我也所謂刑罰大人當中正也故得以得聽訟之宜獄之小者納束矢

非仁心之流行哉

九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也以剛居柔剛柔分也故爲得用刑之道言難治所難治加噬乾胏然得用刑之道而人服其聽焉爲得聽訟之宜矣上引周禮不過以証金矢之出處耳其實爻意是以象人聽訟之得宜不是只以令訟者出金矢爲我之得宜也訟者願納金矢以求聽則其得聽訟之宜可知矣故以聽訟得宜釋得金矢意

然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也得金矢上是象下是戒占

大者納鈞金四但言也象治大小故曰得金與矢五但也因獄于庭獄理其大者耳故只得黃金求矢矣非小者視黃金爲小尹利艱貞吉見治獄之難也得此占者雖曰得聽訟之宜然訟雖常也少失其平於乎有不答之冤小人有受服之事於已則德有所歉於求則有不服非獄者業業其心惟恐一毫之不將正固者兢兢其守惟恐一毫之不容少上下其手而輕重其心也 存疑得金矢非得聽訟之宜得聽訟之宜而自得金矢也

四象傳○利艱貞固可以得吉矣然爲民上者必有大畏民志而使民无訟治道猶光乃爲可貴今雖善於決獄然猶有待於聽訟則是治其末非正其本塞其流非拔其源其道則未光也

存疑此以聖人必也使无訟道理斷之

五爻○五居尊位天下訟獄之主也而以柔中居之則寬而不過於仁而不偏得用刑之道以此治獄雖其難勢可得有噬其乾肉人輸求決焉有噬乾肉而得黃金之象是五爲尊而然主刑者天下之司命得此占者可以人无不服而易以忽之戒必正固

者若九四則不待戒矣

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難於膚而易於腊胏者也六二中且正則爲噬膚六五柔中而不正則爲乾肉然二乘初剛則雖噬膚而滅鼻五則柔中居尊位故雖噬乾肉而得黃金所以爲難於膚而易於腊胏

黃中色金亦謂鈞金坤五本義曰黃中色以六五有中順之德也此以金爲鈞金而貴將解爲非也亦以其得中道也人

其守而出入惟恐傷其心而治雖不病以是吏之刑則刑訟當罪罪不失而得用獄之宜而无咎矣可不知所戒哉

大全而溪李氏曰四以剛居五以柔噬以寬以寬濟以官用易治之公以柔從者人君不忍之仁也問祿貞厲厲皆有危惧之意故皆爲戒占之辭朱子曰亦是爻中原自有此道理大抵陽是好人做得好底是不良事 蒙引凡卦中治獄治不甚難也得黃金言其治之得中也所治又不甚難而治之又得其中是以人无不服此又一說舊本作六二依六二說中正難二句不可分雖承上乘剛所以有之金說亦以明其用刑得中道故人无不服故願納黃金以求決也貞厲祿貞无非貞戒重无大其所亦將至在四爲人臣則曰艱身五爲人君則曰貞厲人君則有時未之然故曰言人君只曰无咎而已非謂五不及四也又曰爻當中四交時用刑者然用刑於人有罪曷而在己之德有虛得二以中正故所治如噬膚而誠其事者柔故也三以不中正故所治如噬腊遇毒四以剛居柔故所治得饋而得聽訟之宜五以柔中居尊故用刑於人人无不服由此觀之則夫用刑於人者可不先慎其德矣

五象傳○五曰貞厲无咎者蓋爲治獄其大於獄而難治莫甚乎獄

之行道以之歷變无往不安也蓋所畜者正既論誰行之甚而六五尚賢又使賢者食祿于朝則所畜之大者不爲獨善而吉且所有既正因是濟天下之險而六五應天又且援天下之才以出其所畜以濟時艱則无可不勝可易所畜之大者乃有成績而利矣利貞者畜之體不家食涉大川者畜之用君子有體有用之學如是也如異端出學所畜非不大也然常不能行其道與不能濟其艱亦因不正耳如孔孟所畜者正矣而亦無不家食之言涉川之利者以无尚賢之君故可稱之時也此宗程傳而畧之説取

彖傳○卦名大畜者蓋以卦德言之內乾以存乎中者純然剛健不息于物欲不安乎卑下而有日進之勢外艮則見諸事者篤實守純恍焉不涉于虛无循我日新而不入于晦昧由是內外交養身心互用積諸己者自然光于高明廣大之域此所以日新其德而爲畜之大也

存疑承傳釋卦名義只用卦德不用畜者大所畜者大之義

二節○釋曰利貞者蓋卦變自需來者九自五而上是陽剛居上而尚之是人君尊己下賢无所靳于爵祿也卦德以艮畜乾是能止健是其心不使不為非心之所靳也三者非大正不能也蓋剛上而不以正則進不由道而德不稱位尚賢而不以正則所尚不得其人止健而不以正則所止非其道矣此皆非大正不能也所畜而可不以正乎此利貞之所由取也

蒙引剛上云云故占者利貞如何曰凡必以正也用人亦必以正也除害禁惡亦必以正也卦變德體皆以正字義

大畜卦名上帶來

三節○曰不家食吉者蓋士得君而賢非居閒食此卦九自五而上六五尊而尚之是大君崇賢重祿以養賢有尚賢之君則賢者得行其道矣所以不家食而吉也

按據曰養賢世與下節俱承大畜利貞來謂使所畜未大而未正何以得君行道有為于世得于大畜之必利于貞也記取

四節○曰利涉大川者蓋濟事以時為大而時之所在即天也卦體六五下應于乾乾德在天是虛于才象既濟人庶事皆合其理不失所可為之時而不為應天如此

天下不能一朝居者尚得而非去讒遠色賤貨而一於貴德者不能使者難止也苟非大正則自反有不直未必便能止之故曰皆非大正不能

故其占爲利貞而不家食吉也又六五下應於乾爲應乎天故其占又爲利涉大川也此皆本卦以著占也不家食謂食祿於朝不食於家也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也

以卦變卦體卦德釋卦辭（上上聲）

不家食吉養賢也

亦取尚賢之象

利涉大川應乎天也

亦以卦體而言

象曰天在山中大畜君子以多識前言

又何險難之不可濟此涉川之所以利也象傳之義有如此

蒙引應天謂合時以健言行猶云大有應天時行之應天時同有從時上説若但取其健則聖人何故特提出天字天中乎乃應乎天以本然之理言蓋從貞字取義也此數字不宜主理言涉川之理若以數言則爲非不能行之捐若以理言則應天決在以時天者時焉而已矣 存疑劉氏所存所謂天即理也應天只是事合乎理説取

象傳○天大无外乃在山中而爲山所畜大畜之象君子于此以爲古人言行所在莫非至理而學所以爲德亦非畜此理于心而已然所畜之大必有聞見而象徵之不多則得此大德畢滿爲而德亦无由蓄即有所畜亦不足爲畜之大也然必于前言往行而多識之而因言以察其心考跡以觀其用于以爲身體之以心驗之使至理皆會于吾心古人之言行爲己之言行深造乎高明廣大之域而蓄成其德焉此則君子大其所畜之功也

蒙引多識前果知工夫至以畜其德則在言行上來知言行人之言行也德己之德也取人之善爲己之資多字重 存疑畜其德還是行意 石然劉氏曰多識乃一直説下然非有所驗之功方有畜德之妙須得此意

初爻○上三爻畜人者下三爻畜于人者初爲四所止是才德之人爲時時用事者所阻其勢不可以往者也占得此者亦然焉

雖免禍所以從不有厲而若因之而已焉斯得見矣之而乃爲利也君子其知所以擇哉

程傳他卦正應相援者也在大畜則相應乃爲相止畜上與三皆陽則爲合志蓋陽皆上進之物故有同志之象而无相止之義 存疑識時知勢君子所尚反是未有不敗者故後知聖人作易開物成務之精意也

物象傳○物往則有厲而利已者言知爲四所止而能自止則不犯其災抑之與所以爲利也

存疑此解利已言往則犯災也已則不犯災也

二爻○二亦爲五所畜以其處中能相時度勢知上之畜我而我不可不自止也于焉修德雖未止而不進猶輿之脫輹而不行于閑道之行焉時止而止其可知矣

蒙引輹以輪不同輪車輪之轉也所以承軸者也故小畜之説輪蓋爲陰所止所脫者要久從之詩曰大畜之説輹義自止而不進所脫者輹止而可救也者也

後按輹轉于軸輹以軸車之行也脫輹車輪散也不堪行也説輹行于軸其輹自不行也占得爲此與于輹皆可行矣

往行以畜其德

識音志又如字行下孟反

天在山中不必實有是事但以其象言之耳

初九有厲利已（已夷止反）

乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義

內外之卦以相應爲相畜故內卦之乾取爲人所止爲義則以內爲君子外卦之艮取止人爲義則又以內爲強暴之小人易不可爲典要如此此獨三與上居內外卦之極畜極而通不取止義

初九爲六四所止故其占往則有危而利

於止也（本爻以著占也）

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輹

說吐活反　輹音服又音福

九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也二爲五畜與初同均之不

故以此

爲切稅

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

舍音捨朶多果反

靈龜不食之物。龜能咽息不食以氣自養。所以不求養於外。朶。垂也朶頤欲食之貌。朶頤欲食人與物皆然。

初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也。足以不食

要看得好在人聖只是无求於外而自足者非全是不食也上應四陰而動於欲則往從之是爲所守不終之義。既動於欲則溺於欲矣凶之道也。

故其象占如此。本文純就爻言而占亦如之

象曰觀我朶頤亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶。初位二之下求養於初倒拂常耳上位二之上求養於上則上非初之比其氣高矣必是取羞而无益。此以象言而占在其中以此爲例可見非丘爻辭之言吉凶亦有以象言者矣

土之高者上之象也

象曰六二征凶行失類也

初上皆非其類也。此明指出初上字見此征凶兼初上說

上說不得與十也

爻辭一般了十也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象占如此。本文以爻言而正以凶

占亦如之也亦凶

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

眈都含反

逐直六反

柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉。柔居上而得正則无不正之求雖不能養人庶幾知所以求其養賢者所應又正則能惠其所求

虎視眈眈下而專其欲逐逐而繼之又能如是則无咎矣。眈眈虎下視貌則當

光顯用陽也徐子漁樵問答有云薪火之體也火薪之用也火无體待薪然後爲體薪无用待火然後爲用是也不言明義者卦辭只是離之不及明意也本義于坎曰外虛而中實則知離中虛而外實於離曰陰麗而用陽則知坎體陽而用陰互見也朱子曰火中虛暗則離中之陰水中實明則坎中之陽

物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也 離純以占言

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

重平聲

釋卦名義

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以卦體釋卦辭

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作起也

初九履錯然敬之无咎

錯七各反

以剛在下而處明體志欲上進故有履錯然之象 剛則欲進在下則急於進處明則自恃其聰明故有此象 敬之則无咎矣戒占者宜如是也 欲敬之則无咎矣故无咎○履錯然以爻言敬之无咎是戒占

象曰履錯之敬以辟咎也

辟避同

六二黃離元吉

黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此 柔麗乎中而得其正此句有意蓋二五象中正又獨言黃貴始以中爲正也故如此說蓋所謂中就是正也○黃離是象元吉是占

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

耋田結反

重離之間前明將盡故有日昃之象

且无不利也故又必戒以得失勿恤方能吉无不利○詞皆本爻以蓍占也。經亦必有是德乃應其占耳。

象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上 牛羊麋鹿等獸之角皆剛銳而生其頭體之上

上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝

矣○本文伐字指征伐郎治之也。然不可就以治字當伐字○晉其角句是象 下是占

象曰維用伐邑道未光也

☲☷ 離下坤上

明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利于艱難以守正而自晦其明也 雖艱難守正只所以明夷也所謂與時偕行也易之為道大抵在此○玩本義文字知卦詞須本卦名義說開時當明夷而卦體五近于上又以宗臣近暗主也此據象傳及六五爻詞解之○詞本卦以蓍占也

象曰明入地中明夷

以卦象釋卦名 不及義者只見其之所以為名未及義也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

難去聲 下同

以卦德釋卦義 上曰釋卦名者卦之所以名此云釋卦義者卦中之一義亦見其為明夷也如屯剛柔始交而難生如蒙山下有險而止上已提卦名則下所云即其義也故皆為釋卦名義是因其名而求其義也

蒙大難謂遭紂之亂而見囚也

內文明至大難是此卦之德文王以之是用此卦德遭紂云云是說文王以之何內取其義而言也故用個詞字

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

[illegible]

用圭也 本文无咎只承益用凶事說有孚中行乃爲之計也故曰又戒云云 用圭所以通信 補曰大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也本文用圭是取象之詞不可謂信即有孚而以通上也○益用凶事是象无咎是占有孚二句申戒占者

象曰可貞无咎固有之也

益用凶事欲其困心衡慮而固有之也 欲其困心衡慮乃益之大者主益之者言

六四中行告公從利用爲依遷國

[illegible]

三四皆不得中故皆以中行爲戒 此 三四 不中三而中則可告公用圭矣四而中告公則見從矣皆戒詞也

言以益下爲心而合于中行則告公而見從矣 以益下爲心即是合於中行其所以益下者合於中道也如是則其足以利民矣故告於公而公從

傳曰周之東遷晉鄭焉依 左傳隱六年周桓公所言 古者遷國以益下必有所依然後能立 如周乘殷依山河之險遷都關中是也亦有依大國者[illegible]依是

[illegible]

也 此爻又爲遷國之言也 本文[illegible]是戒占

象曰告公從以益志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知 ○細玩本義則本文須一直說下有孚惠我德是申其所以勿問元吉也○本文純是占

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

[illegible]

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恆戒之也 莫益之或擊之是象 上九有此象立心勿恆凶是戒占者

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣 若究 下二句亦是解偏辭非解下二句也 偏辭二字須用究言以發之

上六

上上聲

施去聲

澤上于天潰決之勢也施祿及下潰決之意也水潤下上於天必散漫於下而有潰決之勢潰決之勢也施祿及下其潰四布而周徧潰決之意也居德則忌未詳象傳例无反詞則是以已能者言如乾之自強不息是以在人之乾言坤之厚德載物是以在人之坤言推之諸卦大抵皆然如不可榮以祿亦云人不得以祿位榮之非戒之也如此卦施祿及下亦是在人之夬也焉用戒若云居其德而不決於下則忌是戒之也大傳並无此例故曰未詳不然義至明也何未詳之有○此蒙存之說也玩此益信象傳君子以等皆是以現成者言非取法於象而後然也

初九壯于前趾往不勝爲咎

勝如字

去聲

前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣本文壯于前趾兼當決之時居下任壯三意益當決之時志銳於決者趾在下而進動之物初居下當趾之處有趾之象居下本欲上進又以陽居之則益銳於進是爲任壯也故爲壯於前趾之象故其

象占如此

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

莫音暮

九二當決之時剛而居柔又得中道剛而居柔性體不純乎剛也又得中道凡事能斷其宜也故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也有備斯无患矣无患即勿恤○本文本爻以著占也

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄求龜反音決

頄顴也顴音權面外爲頄顴頰骨間也即顴骨也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六爲應若

能果決其決不係私[illegible]於上

六如獨行遇雨至於若濡有慍君子所慍終必能決去小人而无所咎也。本文純以爻言。溫嶠之於王敦其事類此。事見通鑑綱目晉明帝二年。嶠之為溫嶠謀去敦其夬夬之志也。方且附敦若誠心為之宜乎人者能无見疑於君子乎。然終得成其志功在晉室无咎又不足言矣。

象曰君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀徒敦反 次七私反 且七余反 姤卦同○觀象云次且即趑趄二字

以陽居陰不中不正者居則不安行則不進。以陽居陰不足於剛也。不中不正才德俱劣也。居則不安與眾陽競進也。臀无膚行則不進。終以居柔失剛也。其行次且若不與眾陽競進而安出其後則可以亡其悔。安出其後謂已不足於剛理惟讓眾剛前行而已隨其[illegible]

遯矣此[illegible]然當決之時志在于[illegible]二字正義也

必不能也 由其居陰不中正恐其見不及此也 占者聞其言而信則轉凶而吉矣 上面終當決之時三仍是聞言不信正解此則反其言以戒占者○本文純以爻言占意在外

牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣 此恐牽羊二字未明故特解之

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧閑辨 反音現

莧陸今馬齒莧感陰氣之多者 程傳 莧陸今所謂馬齒莧是也曝之難乾感陰氣之多者而脆易折 九五當決之時為決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也 本文莧陸是[illegible]

象曰中行无咎中未光也

程傳曰卦辭言夬夬則于中行爲无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然于中道未能爲光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子于

五象傳○九五夬夬而介于中行則可无咎然乃制于義之不可不去亦非其本心事雖正而心有所係意有未誠其于中道未得爲光大也

存疑此夫子○誅心之論宋神宗以人言而罷安石是中未光也故不久復用　石芝劉氏曰中行指其外无所係而言中未光本其心有所係而言二聖要亦互相發也三與五獨言夬夬者三與上應五與上比也然三則從與之合而其夬夬者在心五則與之比而其夬夬者在事故夫子于三則言終无咎[illegible]而且原其心也於五則曰中未光蓋即其事而直誅其意也

此示人之意深矣

上六无號終有凶

陰柔小人當窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也 自一陽之復此時陰已漸消積至五陽之決則衆陰之黨已盡徒有一陰而无復有黨類矣故曰黨類已盡 占者有君子之德則其敵當之不然反是 反是自當之也○本文純以爻言占意在外

象曰无號之凶終不可長也

上爻○上居夬極小人之黨已盡无所號呼以求助必爲君子所決而不能獨存不爲有凶乎

大全[illegible]馮氏曰易于剝見剝一陽之易于夬見夬一陰之難蓋君子明而網疏難進易退而小人闇昧網結處之不去也

存疑以五陽之盛而決一陰其勢宜無獨存故終有凶而象傳曰不可長

上象傳○上曰无號之凶者以一陰在上終必爲陽所決而不可長居其位所以凶也

巽下乾上

姤女壯勿用取女

姤古后反 取七喻反

姤遇也決盡則爲純乾四月之卦至姤然後一陰可見而爲五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲遇 陰不期陽之來而與之邂逅故曰遇 春秋隱公四年夏公及宋公遇于淸胡傳曰遇者草次之期古有遇禮不期而會明草次亦有求當之心觀此則遇之義得矣 遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽 遇已非正二句看已字又字是兩意遇已非正是偶合非以正合但以陰陽相悅而相聚不是六禮所聘此句重在遇字又以句重在一字五字則女德仍本是承上兩句說壯之甚貫自下句而生蓋遇已非正因而見女之壯矣又以一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也此三句都在卦名姤字內取出以人於勿用取女意取以自配者此一陰本遇五陽今獨以自配其身也然是遇五

姤卦辭○人情好治而惡亂好君子而惡小人自五陽與一陰決盡則爲純乾之卦方喜小人之盡去君子之滿朝也而一陰忽然生於積陽之下是出於意料之外本非人情之所期而猝然遇之如不期而遇者故爲姤[illegible]女子言是非禮私[illegible]爲不正况又以一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也故其象爲女壯若是取以自配必害乎陽一則害身二則害家故其占爲勿用取女遇此者當以此爲戒矣

大全誠齋楊氏曰陰陽之相爲消長如循環然剝者陽之消然剝極而復不旋踵而一陽生矣夬者陰之消然決極而姤不旋踵而一陰生矣[illegible]

[illegible]

象傳○姤者不期而遇之義也凡天下事出于意料之外而偶然相值者皆遇也于卦何所取哉卦以一陰遇五陽是當君子消剝而小人潛進于下非人情之所期而偶然遇之也故爲姤[illegible]

自陽言則曰遇陰自陰言則曰遇陽統是陰陽相遇云而一也陽遇陰則陰亦爲遇陽矣故下文云天地相遇女壯則金主陰遇陽說　存疑[illegible]以一陰而遇五陽爲遇[illegible]

[illegible]

爲笑。日晦由爲亦爲□孔子則於彖傳象傳分見之。王

衍文。王假有廟、言王者可以至乎宗

廟之中、王者卜祭之吉占也。帶言占法祭

義曰公假于大廟是也。何見禮記廟所以

聚祖考之精神又人必能聚己之精

神則可以至于廟而承祖考也。廟所以萃

祖考之精神以平時聚己之精神

者七日戒三日齋必見其所祭者焉

己看兩可以孚知本文王假有廟爲

聚己之精神於不爲祖考設承事也

物既聚則必見大人而後可以得亨

然又必利於正所聚不正則亦不能

亨也大牲必聚而後有聚則可以有

所往。不曰必聚而後可用曰必聚而

後有者於以見用二簋非吝也

時乎无也用大牲非吝也時乎有也

有則用无則止便見戒意聚則可以

有所往者凡事豫則立徒乎聚聚而

有能濟者然萃而不往則亦徒聚而

已非易之道也。皆占吉而有戒之辭。本文須是占而

戒也戒意須仔細體認非謂用大牲

方吉不用大牲不吉爲戒是謂大牲

[illegible]

必聚而後有不然无有出應其不求

豐於匱之之時也非謂有其聚則可利

无攸往不利爲使是謂聚則可以有

所往不聚則不利往也戒其无聚備

而徒有爲也又如利見大人亨若非

物已聚則何所執以見大人若物已

聚而不見大人則亦不得亨。皆戒意

也利見尤明白又如王假有廟豈可

苟非其爲戒

爲尤大也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

說音悅

以卦德卦體釋卦名義

王假有廟致孝享也利見大人亨利貞

聚以正也用大牲吉利有攸往順天命

也

釋卦辭

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理而贊之

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不

虞

五爻○井以洌爲貴泉以寒爲尚凡才德足以養人皆井之有泉者也九五一爻是得時得位者陽剛中正功及于物以養道言之足道成于己而功覆斯民德脩于身而澤被天下其象爲井之甘寒而洌而泉亦爲出于井者清冷而寒足以爲人之食也

存疑 九五陽剛中正則才德兼備故爲井洌寒泉食然引據不取君位是賢人非君人是矣然以中正當時位義歟見上出食字意如此則井洌寒泉之義反晦矣其所以爲井洌寒泉者以陽剛又且中正耳若無陽剛則與九三之井渫何異且所以中正當時位之以象傳中正爲其德位義俱相妨礙矣

總按 井洌寒泉食寒泉之食者寒水之正性諸理番四二有泉者也三有泉而渫者也洌以陽居陽也九五陽剛中正則又善矣其所以含于人者洌而寒寒而甘也食則功及于物矣按此陽剛中正皆以德言象引陽剛以德言中正以時位言謂二三非不泉者然不上出故功不及物正爲天中正二字耳細分之井洌寒泉就陽剛說食就中正說據向樣口義主此謂之有陽剛之德則發之爲天德而澄乎淵深斯世之本也溫然是養斯世之原也不執井之洌而无所傳得乎五居中正之位則發之爲王道而万民蒙其利賴也四隣皆其蘇濟也不能寒泉之爲人所食矣歟

五象傳○五之功及于物者井洌寒泉食者由其陽剛而得中正也陽剛中正則道足以濟善極功足以覆斯民故爲此象也

蒙引但言寒泉則井洌在其中矣但言中正則陽剛在其中矣

總按諸說蒙引象傳備從出中正二字謂陽剛爲象陽剛而又中正所以爲泉之寒而寒故食也蒙引又謂可見中正主時位說不然雖寒泉而不爲人食矣據向樣口義主之備位者行道之資功不及物者類皆時位有以阻之耶今五以陽剛而居中正之位亦位是輸濟世有他所由聽以位顯而有及物之功如寒泉之爲人所食也記耶

上爻○上居卦上有上出之功逢當坎口有不揜之義其出有源其施不窮是係爲其井養之德遍及之利而不窮施民之取而不默有井爲人取而无蔽故之象是有孚也是大善而吉之道也以得此者若有其德而其施不窮一如是其有孚焉則有本之源自足以廣潤澤之恩而物无不濟天下之世夫世□時被其澤矣

能脩治以陰柔不泉故雖能脩治而无及物之功 占者得此能脩治則无咎而亦可以无咎矣 本文純以爻言占在言外

象曰井甃无咎脩井也

九五井洌寒泉食 洌音烈

洌潔也陽剛中正功及于物故爲此象 但言陽剛中正遂言功及于物而不指其時位者豈以五自是有時位故無待言耶 占者有其德則契其象也 占者亦指有時位者言○本文純以象言占在外

象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉 收詩救反又如字 幕音莫

收汲取也晁氏曰收鹿盧收繘者也亦通 鹿盧收繘之義與汲取之義異 鹿盧即轆轤井上汲木圓轉木又與桔槔不同 幕蔽覆也 謂覆井也 有孚謂其出

大吉之吉也不然於忌小必所承有限欲元吉也哉乎

蒙引井收勿幕取之无敝其出无窮也曰上六陰柔不泉如何曰此不拘說云井收便是有泉可汲井收勿幕便是井之有孚象正文有孚謂人也言君子有其德而其施不窮猶井之有泉以其出不窮也非謂井有孚也 石足劉氏四勿幕即是取幕則不汲矣一反一正之意

上象傳○上之所以得元吉者以其在上也蓋井以上出爲功上六在卦之上是有上出之功也夫在上而得元吉則其出也有源而于人也无不濟井道之大成也

蒙引井六爻皆以人才言陽剛爲泉井之體也上出爲功井之用也上六言井收勿幕不復拘于陰柔之不泉者天下无一体之用也无不本于道德之功業也九二之射鮒九三之不食則以有其德而不得施者用多也孔正且就井六爻皆取井養之義蓋井所以養物惟上六爲井道之大成 存疑在上即上出爲功之象以在上釋元吉如元吉在上大有象也 石足劉氏曰在上乃元吉所由致大成正是實明元吉□上句元吉不消講

革卦辭○以新革故之謂革此卦離下兌上以卦象觀之其有變革之義故爲革詞謂人情樂于因循而憚于更改當改革之初从見目前之可安殊更之可厭不見聞人更改之深意而[illegible]

有源而不窮也 非有源者井之用此句不窮者井之用此句與他處有孚不同非謂井有孚也 依稀指象而說人非此地存孚井 以上出爲功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此 上出爲功上六以全體言居卦之上井收之象坎口不揜上六以上體言無於坎口勿幕之象上六雖非陽剛然只就其上出爲功取義則其井收勿幕自具有有孚之義矣 占者應之必有孚乃元吉也 本文有孚是爲占者無是德而兼之耶故連元吉讀○此爻上句是象下句是占

象曰元吉在上大成也

☲☱ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合爲一卦而少上中下志不相得故其卦爲革也 先天後天之易皆行革之義火然則水乾火滅水也水決則火滅火也少上中下倫序乖矣弊隙所由生相滅之禍始於此矣

已者不可以過。此據理言。而上六之才亦不可以有行也。又以上六陰柔之才質言。行即征也。故占者如之。本文純是占。

象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

蔚音尉。長。

巽下離上 ䷱

鼎。元吉亨。

鼎。烹飪之器。烹煮也。飪熟也。為卦下陰為足。二三四陽為腹。五陰為耳。上陽為鉉。有鼎之象。下陰為足。以其分植於下也。二三四陽為腹。以其中實如鼎腹之受物在中也。五陰為耳。以其對峙乎上也。上陽為鉉。以其橫貫乎上也。鉉音遂。象謂卦體之象。如剝有順而止之之象則卦德亦為象也。又以巽木入離火。而致烹飪。鼎之用也。鼎之用對鼎之體言。有足有腹有耳有鉉者。鼎之體。烹飪者鼎之用。故其卦為鼎。體用皆有鼎象。卦故為鼎。下巽

巽也。上離為目。而五為耳。有內巽順。而外聰明之象。下巽巽也。是卦德。上離為目。是卦象。五為耳。是卦體。三者並言。故總歸之卦象。曰有內巽順云云。蓋易者象也。象字固无所不該也。巽順本乎卦德。今對上離為目五陰為耳。耳目聰明則聰明在外為耳目。巽順在內為心。皆卦象也。上離為目。通三爻言。五陰為耳。獨以中一爻言。此人之耳。非鼎耳也。然亦因无取鼎耳。而後轉取人耳之象耳。則一象亦一也。內指心。外指耳目。此象字是聖人有以見天下之動至是。故謂之象之象字。卦自巽來。䷸ 陰進居

五。巽卦四爻之陰。進居于五。成鼎。而下應九二之陽。卦自巽來三句。要分別個卦變卦體。自巽來陰進居五。是卦變。陰居五而下應九二。是卦體。故其占曰元亨。卦詞本卦以著占也。吉衍文也。

象曰。鼎象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

亨普庚反。飪忍枕反。王上聲。

以卦體二象釋卦名義。卦體者全體也。所謂下陰

[illegible]

進居五。☴☶旅卦四爻之九進居于五成漸皆爲得位之正。易之大義以陽居陽以陰居陰爲得位。以陽居陰以陰居陽爲失位。九進居三九進居五皆以陽居陽是得位也。易之大義得位則爲正失位則爲不正三五皆得其位是進得其位之正也○釋利貞卦詞本義不用卦變之說彖釋則兼卦變今以孔子之說爲文王之說也

其位剛得中也。以卦體言謂九五也。以卦體言之又有利貞之義也。既濟利貞剛柔正而位當也本義亦只云以卦體言同爲釋利貞也

[illegible]

止而巽動不窮也○以卦德言漸進之義。上文漸漸進也只釋卦義遂承以女歸吉也來疑及所以爲漸處故俟釋盡卦詞後方及之然只云以卦德言漸進之義不及卦名者誠以本文不曾露出卦名雖說是釋卦名義也

象曰。山上有木漸。君子以居賢德善俗。

二者皆當以漸而進。疑賢字衍或善

[illegible]

下有脫字

初六。鴻漸于干。小子厲有言无咎。行謂飛也。鴻之行有序而進有漸。以飛爲行。胡氏曰鴻之飛長在前而幼在後有序亦漸意也進有漸鴻雁在陂澤內進皆不驟而漸決其行也安徐其翼翅也此漸所以取鴻象也此初所以爲干二所以爲于磐以至于陸于木五上所以爲于陵于逵也。干水涯也。涯音牙又音宜。水之涯也始進于下未得所安而上復无應故其象如此。下非安樂之地故曰未得所安漸于始進之象是時未有得而失未見其危其危在无正應上而其占則爲小子厲雖有言而于義則无咎也。本文首句是象小子下是占

[illegible]

象曰。小子之厲義无咎也。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎吉。衎苦旦反

磐大石也。程傳石之安平者江河之濱所有蓋石大則自有安平處。漸遠于水進于干而益安矣。磐石水邊

言者蓋其美也言有柔順中正之德而進只是漸進也按此本不必深求蒙引又有衎衎資格之說存疑謂文王周公之時未有資格不可以後世之事說古易也極是言宗諸理者謂資格行遊說歟

小注

蒙引

二象傳○飲食衎衎食祿之安也所以然者由其以德遇君食人之食有以事人之事得之以道而不爲徒飽也不爲徒飽則于人无歉于己无愧而處之安矣

蒙引不素飽非但解飲食之義乃是解衎衎之義　存疑又謂爲居位食祿二象傳只解食祿遂義以戒人臣之素餐者也

大石也鴻水鳥今往往見其群憩于此而安之不長在水涯也干于求偶所安自干進于磐未安前安矣以人事言則位隔上應有漸安之勢矣

衎衎和樂意鴻食則呼衆飲食衎衎和樂也**六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此**二之居位享祿全在柔順中正上進以其漸者諸爻之所同上有九五之應則位祿之所自來也三句雖總是居位享祿之本實主在總上重看**而占則吉也**本文上二句是象吉是占

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽如詩言素餐詩魏風伐檀之篇曰彼君子兮不素餐兮**得之以道則不爲徒飽而處之安矣**得之以進解不素飽食人之食有以事人之事是得之以道也六二柔順中正進而得君自然如此○不爲徒飽然後處之安非薄功而厚享者也不然不能安也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

復房六反

三爻○九三過剛不中而无應是有性剛急行事草率又其有人故正之者故往輕其行而陷身于非地有鴻漸于陸之象其爲行則取與失勢則目擬占者如此男女皆爲不利其在大夫從行則慎得失而不爲人所然則足以殺其身而已不得復歸其鄉土也在婦人懷孕則陽道偏勝陰道不足陰陽失和雖孕而不成育者以過也過剛之人他无所用惟用之以禦寇則足以防患而禦暴故利自然宜也邪吾未見其卻也已

大全朱子曰今術家擇日利婚姻的日不宜用兵利相殺的日不宜婚姻正是此意蓋用兵則要相殺婚姻則要和合故用有不同也　石芝劉氏曰不遂无生道也不復不育即以利禦寇亦非全許之之詞

三象傳○三曰夫征不復者以其過剛不中而无應高亢失偶衆人皆遠故獨求雖群類而不得還也曰婦孕不育者陰陽和然後能生育過剛不中而无應則陽道偏勝陰道不足失其生育之道也曰利用禦寇者由其過剛爲保衛婦子禦侮之協力以相保聚不至喪失以自濟故爲利也他則无適而可矣

蒙引禦寇亦三之剛乃所以爲順也非獨剛躬不能同心戮力以致死有望風自潰者矣　石芝劉氏曰順字依蒙引解爲善存疑謂順慎通用作慎字說由其過剛須謹慎以相助衆也安見過剛者之能謹慎乎本義初未嘗曰順當作慎也

鴻水鳥陸非所安也高平爲陸所平原也坦也是水鳥陸是塗路在陸何爲哉**九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇**夫征二句都須就過剛不中而无應說來利禦寇只就過剛說來不及不中无應可見取象之法不拘○本文鴻漸于陸是象夫征下俱是占

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

離力智反

六四鴻漸于木或得其桷无咎

桷音角

四爻○四以陰柔而乘九三之剛是在我一善弱之質而所遇艱險不能相濟故不得其所安宜其居與陰雖所遇不善而能巽順以處之終无所害而亦安矣有鴻之漸于木而終得其平柯之桷因以稍安之象占者如是始不安而終獲安矣何咎之有

蒙引遇艱險之時或遇艱險之地或遇艱險之事也或得者猶有此而庶幾可望之詞　石芝劉氏曰或得猶稍其善以事變者言二句要串講存疑謂三之剛爲暴者物四處其上而能巽以下之三不爲之害此所以能處艱險之人言諸理者一而矣紆鬱山陸氏屈居位而有權好凌逼爲說也

四象傳○柔則宜難得安矣而四曰或得其桷者以其柔順而巽性情和易而巽以處物于難處之內有善處之者故得安也

存疑順是性巽是着力蒙引曰要有別　赤霞按順從本文來巽以卦德言程上体未當並重以字作而字

鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣程傳曰鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯惟平柯之上乃能安處**六四乘剛而順巽故其象如此**乘剛所以象漸木順巽所以象得桷也然須串說**占者如**

五爻〇五居尊以臨下，猶鴻之漸于陵也。然君待臣以弘化，猶夫待婦以生育。六二在下，與之相應，而爲三四所隔，是倚任之臣而爲奸邪所間，不得與之相合以成治功，猶婦三歲不孕也。然二五正應，三四奸邪，終不勝正，終必得合，而三與四終莫之勝焉，占者如是則上下交而治功成，何吉如之。
蒙引：婦三歲不孕，只是設象，言五不得二爲用也。然二五正應，三四終不能奪其正也，天下之事，凡正理所在，雖一時有所阻隔，終必伸也，蓋天道好還，不然，便无天道了。石芝劉氏曰：貫（?）
一句與中二句[illegible]下[illegible]吉[illegible]

之則无咎也。本文上二句是象，无咎是占。

象曰或得其桷，順以巽也。

九五，鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。

陵，高阜也。大陸曰阜，山无石亦曰阜，脩辭註，大阜曰陵，此云高者，從居尊取象也。九五居尊，六二正應在下，而爲三四所隔，然終不能奪其正也，故其象如此，而占者如是則吉也。

五象傳〇二五之合，本其素願，乃隔于三四而不得遂，終莫之勝，則上下交而治功成，得所願也，所以爲吉。
石芝劉氏曰：上句吉字，較述過得所願正是言吉也（?）。
上爻〇君子當漸之勝，豈不有漸進之意，而上九處極高之位，出乎衆之表，是衆方役志于名利，而獨以遠超于物表，賢達之高致，雖其尖穩（?）不爲世用，人不得以累其志，而清風高節足以激頑起懦，爲世標表，位雖極高而不爲无用，猶鴻之漸于逵而其羽毛可用以爲儀飾者，能如是則身名俱可以[illegible]，儀表天下，何吉如之。
蒙引：上爻之辭，大意謂上九雖不爲世用，而不爲无用，儀吉之儀，如儀衛之儀，指羽，以其羽爲旌旄之飾也。[illegible]
正意[illegible]

象曰終莫之勝吉，得所願也。

上九，鴻漸于陸，其羽可用爲儀，吉。

胡氏安定、程氏、朱氏傳，皆云陸當作逵，謂雲路也。謂雲之路，虛空之中，乃雲氣所往來也。今以韻讀之良是。儀，羽旄旌纛之飾也。羽旄只一般，旄頭插羽曰旄。旄纛是二物，皆以羽爲飾，故云。上九至高，出乎人位之外，而其羽毛可用以爲儀飾，位雖極高而不爲无用之象，故其

上象傳〇上曰其羽可用爲儀而得吉者，蓋在功名富貴見（?）者，人得而亂之，則不可則矣，今上九高尚之志，卓然堅定，功名富貴不足以亂之，故可則而吉也。
存疑：嘉上九之志也。石芝劉氏曰：不可亂，正指出所以爲[illegible]處。
[illegible]志若可亂，安能可則爲儀。

占爲如是則吉也。

象曰其羽可用爲儀吉，不可亂也。

漸進極高，而不爲无用，其志卓然，豈可得而亂哉。

歸妹卦詞〇男女之相偶也，必其平之相敵，若其相求也，必其理之相感。此卦兌下震上，以卦象言之，是其所與之非禮，而惟情是屬。以卦德言之，是其所求之非禮，而惟情是動，以爲女子自歸于人，女先于男，所歸在妹也，故爲歸妹。以卦言之，又具以淫感，以婦制夫之義，故其占爲征凶而无所利。蓋[illegible]非禮[illegible]之所容[illegible]其倫序[illegible]之所定也。
蒙引：不曰妹歸而曰歸妹者，歸在妹也，如漸則曰女歸矣。以理言之，歸妹固當得征凶无攸利，以卦言之，則位不當而柔乘剛。

☳☱ 兌下震上

歸妹，征凶，无攸利。

婦人謂嫁曰歸。妹，少女也。婦以夫家爲家，故謂嫁爲于歸。少女謂長女爲姊，長女謂少女爲妹。妹本非謂年少女子，惟此

則亦當得征凶无攸利[illegible]卦之所以取義者[illegible]何耶[illegible]。石芝劉氏[illegible]
[illegible]在歸妹[illegible]
上說[illegible]
來[illegible]而取何必[illegible]歸妹一事且曰征則是[illegible]征行[illegible]其
不可以有行耳說取

彖傳〇卦名歸妹矣，而其義何居？蓋歸妹爲男女之配合，有生有育，非此無以成家，實即陽交陰感，天地之大義也。何也？天地必二氣相交而後化生不已，使其不交，則氣化隔而萬物不興矣，是天地不可不交，而交者天地之大義也。男女必二氣相和而後生生不窮，使其不交，則形化泯而人道滅矣，是歸妹雖爲女道之終，而生育之事于此造端，實則人道所由始也。然則有夫婦而後有父子，亦猶天地交而有萬物也，歸妹非天地之大義乎。
蒙引：在家人則曰天地之大義也，此天地之大義也[illegible]
[illegible]

妹字是指年少女子，以對長男言也，非是謂第三女也。兌以少女而從震之長男，而其情又爲以說而動，皆非正也，故卦爲歸妹。以少女從長男，則不擇其偶而妄與醜。在少女非正也，若咸之二少相與則正也。又以說而動，只是情所向，不問理所在，故亦非正也，所謂不待父母之命媒妁之言而自歸者。而卦之諸爻，自二至五皆不得正，三五又皆以柔乘剛，故其占征凶而无所利也。

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

釋卦名義也。歸者女之終生育者人之始。此人字專指子言與本文不同本文人字內有二人女子終于此人道始于此、兼母與子言。

說以動所歸妹也

說音悅

又以卦德言之、上特因歸妹二字說正理此方釋卦名義

家語哀公問孔子言 存疑歸妹本是不好卦此云天地之大義甚非也好處說如說本是不好卦孔傳天地相遇乃過中正只是就他好處說。 石氏劉氏曰歸妹特借卦名要作婚姻二字與嫁娶之意

二節○此歸妹因為天地之大義而此卦之名歸妹非以男室女家之常理言也。蓋此卦兌說震動是女子私情之合而有牽于私義之嫌而歸在妹而非待于父母之命媒妁之言者卦之所以為歸妹也。

蒙引人之男女相從但是以說而動便是女子自媒便是失非義雖是兩情俱悅可也俱動乎以情以理在女子一邊无為醜也分明是女不用行媒而自歸于人故為歸妹也所歸妹蓋云所以為歸妹也言文意字在孔子系傳彖中尤多。存疑本義兼卦象辭此只以卦德解 爾超按說以動而就文言只言合之不正不必如蒙峰謂女悅男動

三節○夫以悅而動成歸妹則其為瀆亂可知。故何可勝言。詞曰征凶者以卦體自二至五皆不得正而位不當在人事則行不以正

發論出卦名內所不足之意貫以發盡上段所釋卦名之義也既云又以卦德言之則不復仍拘少女長男之義而當自為一義矣

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

又以卦體釋卦辭。男女之交本皆正理。惟若此卦則不得其正也。

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象。君子觀其合之不正知其終之有敝也。推之事物莫

而非亂法所容其凶必也曰无攸利者以卦体三五以柔乘剛上柔易從是婦制其夫夫屈于婦何所利也女子从夫其正而柔其位如此可以育是占也

存疑位不當乘剛二句釋征凶无攸利二字耳。象傳以分釋此聖人之意不可歸而測也

象傳○澤上有雷雷動則澤水隨之搖蕩如男動女隨女子之可悅而動者歸妹之象歸妹合之不正者也君子以為男女之交必其始之以正乃可以善其終苟其合之不正始雖相合久必乖離何望其為內助即知其永終之有敝也所以謹之于始而合必以正也

蒙引知字重此句承歸妹字而當說此一事說永終是久而之意非承其終也此以合之不正者言君子知此則其合必以正矣如此說方見体易處

不然、本文只說歸妹此推之亦云不是餘意

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣大計反音 跛波我反

初九居下而无正應故為妹而為娣之象。陽剛在女子為賢正之德。但為娣之賤僅能承助其君而已。故又為跛能履之象、承助其君之君即五爻其君之袂之君謂正室也承助正室則雖有其德終屈於勢而不能遠到矣、而其占則征吉也。

初爻○初九居下而无正應則其歸于人也非為正室而為娣數也而中實而為正室但觀偏遠人而為娣也然陽剛在女子為賢正之德本可以大成內助之功今但為娣之賤僅足以承助其正室補其事之所未盡而于內政不則限于有制僅能承助其正室以補其事之所未盡而于內政不能大有為其立於跛者之能履而不能及遠也若者如是而往其力量雖不能大有作為其職分之所當為則已不失矣故吉

大全陰山李氏曰古者諸侯一娶九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從聖人制禮必以姪娣者為其常常一同而无他異之。蒙引娣與妹不同少女曰妹少婦曰娣從言只從歸妹上說者九二則幽人之貞則明說嫡者從古書止于承助其君義乎其分則吉矣古者天子諸侯大夫之娶其嫡必以姪娣從則娣者從嫡以適人者也。 石氏劉氏曰歸妹以娣謂媵而為娣

本文上二句是象。征吉是占。

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

恆謂有常久之德。

九二眇能視利幽人之貞

眇能視上文已詳、初象為跛能履則承其適而能履也九二眇能視則得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配

初象傳○初曰歸妹以娣而不能存為者以其有陽剛恆久之德人雖賤而德則良故也曰跛能履而吉者惟其有恆久之德故雖不能自專其事而足以承助正室之所不逮于分為篤而吉也

存疑初爻相因聲繼下言初九雖為歸妹以娣然有恆久之德如是則雖跛能履其職分則已不失言相承也如需九二之需于沙衍在中也云云此類甚多唯以象本 復按歸妹以娣一下說須稍就能履意以恆起下文意相承即恆有恆來也

二爻○男女必內外相濟而後可以成齊家之效九二剛中有應自愈于初之剛正而无應者然所應乃陰柔不正之五是女賢而配不良位乎外者不能制義以相先則內助之功无由大就其象能眇者之能視而无遠見之明也其占為士所遇者非賢猶化女所遇者非賢夫也不偶之人是為幽人抱道守正而不出是其也遇九二之占者宜如是乃為利耳使出而有為終不足以成功亦猶女子之眇能視而已何若不出之為愈哉

蒙引言幽人得此占則利為其所处與九二同故也疑九二是

以加此故爻爲月幾望之象而占者如之則吉也。占本文上四句是象皆是

象曰、帝乙歸妹不如其娣之袂良也。其位在中以貴行也。

以其有中德之貴而行故不尚飾。

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利。

刲苦圭反

上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也。故其象如此。陰柔則非賢正之女居歸妹之終則婚期已過无應則莫之娶故爲此象。約婚不終是彼此已相成約而不終於成就者。本文上二句乃其象也。而於占爲无所利也。本文上二句是象无攸利是占。

象曰、上六无實承虛筐也。

離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中。

假更白反

豐大也。以明而動盛大之勢也。言明動相資所以致盛大也。朱子曰以明心應事物則何事不立何功不成故曰盛大之勢也。故其占有亨道焉。然王者至此盛極當衰則又有憂道焉。聖人以爲徒憂无益但能守常不至于過盛則可矣。守常之常是世无常治亦无常亂之常言守得常如一日也。故又戒以勿憂宜日中也。卦詞占而戒也。

象曰、豐大也。明以動故豐。

以卦德釋卦辭。

王假之尚大也。勿憂宜日中宜照天下也。

釋卦辭。

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎。

此又發明爻辭外意。卦辭勿憂宜日中言當守常不至過盛而所以然處未之及也。此節言盛衰之理分明是卦下本義所謂

初六○旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此 本文上句是象下句是占

象曰旅瑣瑣志窮災也

六二○旅卽次懷其資得童僕貞

卽次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此 旅中之善要不出此三事而已以此爻柔順中正其德全故其善亦全○此爻剬象占不分象如此占亦如此本義或恐人偏認爲象又或偏認爲占故曰其象占如此

象曰得童僕貞終无尤也

九三○旅焚其次喪其童僕貞厲 喪去聲傳同

過剛不中居下之上故其象占如此 過剛則衆棄之與不中則所處失當居下之上則不能下人故程傳以爲

自高之象以九四本義所謂用柔能下者對看見得是如此 喪其童僕則不止于失其心矣故貞字連下句爲義 按程傳訓貞其童僕之貞信謂失其心也 [illegible]不從其說而云○本文上二句是象貞厲是占

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時而與下之道如此義當喪也

九四○旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此 四善于三而遜于二蓋二下用柔則非本體自然柔順者比能下固若但比之中正者又少劣矣故其象之等差如此○象如此占亦如此也 然非其正位又上无剛陽之與下惟陰柔之應故其心有所不快也 非其正位者陽居陰位也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未

也。

六五。射雉一矢亡。終以譽命。

射食亦反。雉音峙。上聲。无去聲。

雉文明之物。離之象也。文明之物。便是譽命之象。六五柔順文明。又得中道。爲離之主。

數何戀是文明之義。蓋六五爲離主。本體便是柔順。其德便文明。且又得中道也。雉性亦柔得中。道亦受譽命之地也。故得近於著

爲射雉之象。雖不无亡矢之費。而所

以其不多。終有譽命也。本文純是象。

象曰。終以譽命。上逮也。

上逮。言其譽命聞于上也。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。

易以豉反

上九過剛。處旅之上。離之極。驕而不順。凶之道也。過剛則失之暴。旅之上。有巢之象。離之極。明極

則傷于自恃。故曰驕而不順。故其象占如此。本文純是象而占亦如此。

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

☴☴ 巽下巽上

巽。小亨。利有攸往。利見大人。

巽[illegible]困反

巽。入也。一陰伏于二陽之下。其性能

巽以入也。既曰入。又曰能巽以入。蓋入必以巽。二而一者也。

其象爲風。亦取入義。物之善入者莫如風。故巽之象爲風。

陰爲主。故其占爲小亨。以陰從陽。故又利有所往。然必知所從。乃得其正。故又曰利見大人也。大人指九五。本義不及此者。蓋以彖傳之旨自明。抑謂知所從亦自含九五大人之象耶。○辭本卦以著占

彖曰。重巽以申命。

謂以其得中而深至已甚似主推原說耳

三爻○九三過剛不中既非能巽之資居下之上又有上人之勢本非能巽者然當巽之時則亦勉為巽焉但本非能巽之人而勉為卑巽之事矯之于貌而非出于心能偽為于一時而不能持守于永久屢失而屢巽頻巽之象也夫執守不堅而時失又見可羞之道也故其占吝

蒙引九三之巽亦如上六振恒之恒然從卦來

三象傳○三曰頻巽之吝者蓋巽本不可以偽為九三過剛不中居下之上其志窮極不能謙下則其巽未出于中心所以頻巽而致吝也

存疑郭本義過剛不中居下之上意與上六上窮之意同。石芝劉氏曰作推原說本說謂非其本心則故雖復巽而致吝其說微異記之

四爻○六四陰柔无應才弱而无援者以是而當承乘皆剛之爻前後皆任柔之人非陰柔所能處宜有悔之然以陰居陰處上之下用柔能下是善處已處人致而无失蔡而有

過剛不中居下之上非能巽者勉為

屢失吝之道也勉為之者非出于誠心不誠則不可久故屢失而屢巽但云頻巽則是頻失矣吝非巽之吝頻失之吝也故其

象占如此本文純就爻說而占亦如之

象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為

禮如此則所承乘之剛不之侵陵而悔可亡。不但悔亡而又反為之助陰柔而得陽助所求必得其占就田而獲之多有以備三品之用也

纂按曰只是个能巽故所以无悔者此所以獲益者此也悔亡言得免二陽之害田獲三品言其得獲二陽之益也其始也不惟无益而有害其尊之所還乎其終也不惟无害而有益其所之所致乎此爻伊緊山執大臣說僑亦默後白後口義足證

四象傳○四曰田獲三品者言其用柔能下有以致衆陽之助以成事業有功如此所以有此占也

石芝劉氏曰此彷彿象辭以陰從陽利有攸往象傳柔順乎剛通看就田獲上說耶

卜田之吉占也雖曰卜田之吉占然本文只是所求必得之意要是占之象耳觀彼四田无禽本義凡事不得所求此可以類推矣朱子曰卜田之吉占特于巽之六四言之此等處有可解者有不可解者只得虛心玩味闕其所疑不必強為穿鑿也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖王制天子諸侯无事則歲三田一為乾豆二為賓客三為充君之庖乾豆者腊之以為祭先豆實也凑卿也為賓客奉賓也充庖自養也田獵只有此三用非田時便有三品也○本文本爻以著占

五爻○九五剛健中正其德本无不善以居巽體則有且偷安之弊有不免焉然以其體剛健則德能變更中正又善所更故能挺而更之奮發于困頓之中整頓于敝壞之後然則一掃去日之弊而承其來日之功是有貞而吉无疑悔之失亦故得亡其悔而凡事亦推之以漸動之化无所不利以是觀之始之積弊而有悔是无初也後滌蕩善治而无悔則有終矣然其改圖也何如亦惟取先庚三日之丁以丁寧于未變之前後庚三日之癸以揆度於既變之後庶乎以變更之不善而審慎之忘无苟且之弊所以[illegible]貞之吉故能其變更之善而致治維新所以吉也而悔亡无不利无初有終不待言矣

蒙引此爻貞吉悔亡與咸九四等不同彼是因其不正而戒之是占此是以剛健中正自有其貞也是則以貞言先庚三日後庚三日則入于理者深而見于行者決。石芝劉氏曰有休上是說革也言不是原其所以善也然更化而更化是有更之深不善是言上吉字在事為上見本吉字指終致吉也悔亡者

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

先後俱去聲

九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也悔從巽體而生即是无初悔亡從剛健中正而得即是有終庚更也事

五象傳○守天下之成者易為力更天下之化者難為功九五之所以得吉以其位居中正而有其德能識其變更之善不同術不牽累所以有此更化之吉也

石芝劉氏曰正中以德言兩協變更識別說謂

上爻○上九本有陽剛之德只被居巽之極處了凡事過于卑巽而失所以自斷有巽在床下喪其資斧之象占者如是雖巽于所當巽之地而不為邪然過于卑巽亦傷而无立必致自輕而取侮凶之道也

蒙引過于巽則剛德喪矣爻詞二句當相連看不須斷為二

之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧于其變之前癸所以揆度于其變之後有所變更而得此占者如是則吉也本文通就爻說

象曰九五之吉位正中也

上九巽在床下喪其資斧貞凶

喪去聲

傍同

巽在床下過于巽者也喪其資斧失

上象傳○上曰巽在牀下者言其處卦之上過乎巽之極也○曰喪其資斧者恭不近禮是可必其凶也。

石芝劉氏曰上卦上爻又過于巽[illegible]其[illegible]窮矣也。

所以斷也如是則雖貞亦凶矣。存戒之機矣其陽剛之德故其占如此

本文上二句是

象貞凶是占

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

正乎凶言必凶 明本文正字如必有事焉而勿正之正同

固必之義也

☱☱ 兌下兌上

兌卦詞○此卦一陰出于二陽之上二陽反處乎下○因其所以[illegible]之見乎外也故爲兌重之又得兌故其名不易焉文王係兌之詞謂兌以說物則欲然交暢本有亨道況此卦之体又有致亨之義故其占當得亨通和平相與无所違忤自然志相親而行无不達也然非道求悅則爲邪媚而有悔吝況此卦之体又有不正之嫌故占者必其所以爲悅一惟人心之正而非私小之情乃爲利也是則曰亨者因其所可致而與之也曰利貞者因其所不足而勸之也兌亨之不必言利貞以[illegible]之情可見矣

蒙引此卦名兌[illegible]以悅者多失其正故文王係詞特以[illegible]利貞之義[illegible]夫天下之相交接者皆然以君民相感者[illegible]傳而云也蒙引謂兌主悅之正者言亨故本義言到中故悅而亨

兌亨利貞

兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也 陰本居下今自下而進越居乎陽之上陰得乘陽非其所居也。是以其象爲澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象 大傳悅萬物者莫悅乎澤

澤止水也坎象爲水坎卦下一畫是陰幾而爲陽則爲澤是坎水而塞其下流乃止水也故亦爲澤象

卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利于貞蓋說有

承傳○卦名兌者其陰爲陽上言見乎外在人則其和平相與以感依應而欣交暢有悅之義也

石芝劉氏曰釋卦名義須帶卦體說

二節○悅固有亨道矣而又戒以利貞者蓋以此卦之体二五兩爻皆以剛而得中陽剛居中上心誠實之象三上兩爻皆以柔而居外陰柔在外接物和柔之象故爲悅而能貞也極而言之天理人心正而已矣悅以利貞則順乎天理之本然而應乎人心之同然一无所拂焉彼好逸惡勞人情之常勞民之事本非民所悅者惟夫悅而得其正則雖以事之不容已而使其民上必思夫上之與作皆事理之不得已也[illegible]

亨道而其妄說不可以不戒故其占如此。

剛中則无妄說宜其亨柔外正恐其妄說故利于貞故曰悅有亨道云云○辭

又柔外故爲說亨剛

本卦以著占

中故利于貞亦一義也

依前說則利字重利貞是因其所不足而戒之程傳所謂有涉不正之疑而爲之戒者也依後說則利字輕利貞是因其所自有者而道之程子所謂言其所以利者以其有貞也凡傳註並存二說處大抵皆主前說意多

象曰兌說也

勞死其不敢勸而[illegible]于大化之中莫知誰之爲也[illegible]則非悅之正不足以爲悅之大非悅之大不足以致民之勸不又可以見貞之爲利乎

大全建安丘氏曰[illegible]人之所好勞與死人之所惡也今乃忘其勞忘其死者人之情也我悅不知悅以先民則勞之者正所以逸之也悅以犯難則生之所以爲仁殺之亦所以爲仁也

蒙引悅以先民悅以犯難皆悅以正者也勞民[illegible]先民者[illegible]民以從事也先民忘勞以佚道使民雖勞不怨也犯難忘死以生道殺民雖死不怨殺者也先民犯難皆聖人之不得已者如何都皆曰[illegible]而得其正則雖以勞民以犯難民亦忘勞忘死而[illegible]于其所安爲者乎先民而忘勞犯難而忘死即是民勸而悅之大者也忘勞忘死者貞之利也非效也悅而不正則民不勸安在其爲利悅之大者正也正則民勸而悅大矣此數悅字不歸在上人說如云進以正可以正邦當位貞吉以正邦之類[illegible]大處[illegible]議論耳悅以利貞則順天應人云此王道之所以爲大而與伯者之[illegible]道千本[illegible]民乎驩虞者不可同日論矣 存疑剛中而柔外右依蒙引剛中字輕則[illegible]用剛中字處了若依本義剛中故悅而亨則蒙傳已遺了亨字剛中二字以无所屬意見當依程傳說則悅以利貞之意皆有所自剛中柔外四字俱不虛矣悅道[illegible]乎人天人之

說音悅 下同

釋卦名義

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

先去聲又如字難去聲

以卦體釋卦辭而極言之 通節是利貞之意釋卦辭雖只到悅以利貞一句住然亦以順乎天以下亦承利貞言也

大全朱子曰老蘇云群者聖人之所欲渙以混一天下者也此說雖程傳有所不及而意亦人心渙散之時各相朋黨不能混一惟六四能渙小人之私群成天下之公道此所以元吉也　語類云渙其群言散小群成大群如渙小物事散把聚來合做一大把當取老蘇之說是能了小群併作一个底　東坡謂合小以為大合眾以為一　案引天下之渙也當由人心之畔上而得其私交然後王命達而下情通而能散其私黨而合以事上者也私黨既散則公道行公道行然後群聚者合于一也四乃柔順之臣也臣之所以不私其權而惟杜絕私交以布公道其為善之大尹吉甫而稱仲山甫夙夜匪懈以事一人[illegible]非渙六四之心乎渙有丘匪夷所思蓋其聚在六四既散小群自成大群在占者散小群已元吉至于成大群則其道益光大而匪夷所思矣　存疑　六四以渙言群者何也凡內外朋黨亦心渙散之時若當國勢[illegible]安得有此理于漢唐宋之季世可見矣[illegible]如唐所謂牛李之黨宋所謂洛蜀[illegible]者此一黨也如春秋戰國之時天下諸侯各為朋黨以相侵伐漢原之黨群雄並起割據土宇而為黨亦此一黨也[illegible]如唐太宗芟除群雄宋太祖取蜀取江南可謂渙天下之群矣而在朝之朋黨未能渙之者[illegible]即上文所謂[illegible]之[illegible]按以上諸說主天下之私黨在朝之私黨存疑所群則合而為渙[illegible]之象而主渙天下之私說通爻之意謂私黨不散則不能聚而為丘今所渙天下之私群則大臣之道以公而元吉由是天下之散歸于一統所謂渙有丘也如群信為漢[illegible]取代作[illegible]世民而[illegible]是德摻于世光之類不是散一己之私交也渙有丘亦承渙群說非別是一意[illegible]以匪夷所思者之故再渙有丘以為[illegible]之張本耳

四象傳○易曰渙其群元吉[illegible]言其能渙私群而歸于一而得光釋大之所以稱元吉也　存疑　是釋元吉[illegible]其功業之光大也　案引論光大也[illegible]而[illegible]文[illegible]言便已都了下文渙有丘匪夷所思是[illegible]耳故象傳只用光大也一句便体貼文詞无所遺矣

五爻○[illegible]渙之時患在[illegible]不下逮而澤不下究[illegible]其[illegible]欲其[illegible]從渙之[illegible]文[illegible]九五陽剛中正以居尊位既有[illegible]以是而當渙之時欲[illegible]散其號令與其居積以濟

也下无應與爲能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小群以成大群使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也　本文渙其群就爻說元吉而下就占說

象曰渙其群元吉光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此　非陽剛中正則无其權亦欲渙而不能○本文就爻說而占九五雖居尊位而不能渙非居尊位則雖有陽剛之德而亦如之

九五巽體有號令之象巽爲風風之行有命令之象　汗謂如汗之出而不反也　取其如汗之散出自有不反的意思書曰令出惟行不惟反

渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意　朱胹之錄唐德宗置瓊林大盈庫于行宮陸贄

天下之渙天下之渙也常由于賦斂繁力役而民力竭刑罰苛法吏嚴而民无所措其手足蓋生民所告命而起恣于窮極則土崩瓦解而不可收拾矣故當渙之任者必渙新民之大命故寄之大政以輕其賦役省其刑罰又必發倉廩以濟民窮出府庫以周貧乏如是則百姓悅服天下歸心天下之渙可合生民之難可濟矣无咎　案引此渙字與三之渙躬四之渙群上之渙血皆取卦名而指義不同此之渙乃濟渙也係義而散其號令則萬姓固王者之大而知王心之一矣散其居積則財散于上而民聚于下矣天下之大勢其有不合于一者乎　存疑　渙高入關與民約法三章唐高祖代隋與民約法十二條是能渙其大號者也武王伐商發鉅橋之粟散鹿臺之財以周窮民及善人是散其王居也

五象傳○九五不徒以渙且以渙王居而得无咎者由其以陽剛中正之德而居尊位也苟有其德無其位則雖有其德而權在我能濟渙而无咎也否則或當渙而不能渙或欲渙而不能矣

石芝劉氏曰伊尹絕山皆渙號不必專指夏禹見其意也夫之而意不揣然此說本之語錄恐非經旨者也存疑姑存焉以正位為王者之位也可尊其位非有所渙而不可濟也[illegible]

中正說此取

上爻○濟天下之渙以天時人事相因而成上九陽剛居渙極時既當合而才又足以合之故能散其傷害而血去散其憂懼而惕出焉占者如是易危而安无所負濟渙之責何咎之有　石芝劉氏曰此爻渙字要用力字

上象傳○上所謂渙其血去惕出者言其陽居渙極能出乎渙而遠其傷害憂懼之害也　存疑　遠害只是解血去惕出　按渙其血包去惕出三字

節卦詞○此卦兌下坎上以卦象觀之其有以有限當无窮防而不濫之意在人則言身制用有度其自然之限而不過者故為節以理而言節固自有其道不以卦體觀之節而不過執制得宜則其占可通行无阻當濟者則濟天節之可以濟者則節其身于用節可通行无阻必其節之可守而得其節者之位而其節而不通則非其道于節也苟其持守太狹而用過限而苦其節焉矯情戾理甚矣不可守為正道而不之亦也

大全溪上朱氏曰凡物通則流而之遂止則止之遂當心之遂息止而則生情之正物不能遂[illegible]之[illegible]伸于人

諫其悉出二儲庫貨賄以給軍賞云云是乃散小儲以成大儲捐小寶以固大寶也

象曰王居无咎正位也

上九渙其血去逖出无咎

去起呂反

上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出

也　本文渙其所以爻言无咎以占言

象曰渙其血遠害也

遠袁萬反

☵☱　兌下坎上

節亨苦節不可貞

節有限而止也爲卦下兌上坎澤上有水其容有限故爲節　澤水之止者也增則溢矣故曰其容有限有限則有節之意若江河則流通而不滯故多容此象傳

四爻○月爲臣象。六四居陰得正。德之盛也。位近于君。位之盛也。以是德而居是位。勢不偪而自集。權不張而自大。所謂寵極百祿。位極人臣者。有月幾望之象。此正群黨附之際。物所欲附者也。初九與己爲應。是其匹偶。然非邪朋狗黨。不能于私交而從公道矣。四惟以柔正之質。而虛君上之信。故能絕其朋黨。而一心以事上。又有馬匹亡其匹之象。夫人臣之義。無私交。占者能如四之馬匹亡。則得人臣公爾忘私之義而无咎矣。

案引月幾望二句。相與屬從爲並舉對言。則失之矣。蓋本文則月幾望不處盈也。其旨非並。蓋本文之意。正謂其權位之隆。而能以心至敬。能絕私交。所以无咎。无咎處全在馬匹亡。見不在月幾望上也。馬匹配也。謂之馬匹者。程傳云。古者駕車用四馬。不能備純色。則兩服兩驂各一色。又大小必相稱。故兩馬爲匹。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。 幾音機

六四居陰得正。近于君。爲月幾望之象。設非居陰得正。而徒位近于君。則德不稱其位。君不信其忠。亦不能有其盛也。如云負且乘咎如屍是也。故月幾望。必兼於陰得正位近于君也。**馬匹謂初與己爲匹。以絕之而上以信於五。故爲馬匹亡之象。**四所以能絕初以信五者。亦以居陰得正也。信字重。緣合中孚爻。故下此字。

四象傳○四曰馬匹亡者。言其德之柔正。爲能絕其朋類而上從于五。故无咎也。可謂匪躬之臣矣。

石菴劉氏曰。此申言其奉上之心。絕字下得重。

五爻○九五中孚之實。爲中孚之主。下應九二。與之同德相信。是其孚信之而相牽固者也。占者如是。則上下一心。君臣同德。明良喜起之歌。在于今見。尚何咎之有。

案外說此爻無取九二君臣之義。然九五居上。故本義言下應。攀援主九五說。則信任同德。攀其綱紀。是有孚攣如也。前謂萃疑或謂君臣之際。親昵不生。无咎之道也。記非。

五象傳○九五之應二。所以能有孚攣如者。果何以得此哉。蓋以其剛健中正。中孚之實。位之正也。又居尊位。爲孚之主。位之當也。位正則有以定取舍之權。而賢者知其賢。才者知其才。位當則有以握舉錯之權。而有爵以馭貴。祿以馭富。此信賢之心所以專也。

案引正當其分者。便九五无九五與此同。　石菴劉氏曰。存超然分疏。諸理蓋謂由其剛健中正。以居尊位。取人以象。有以定

占者如是。則无咎也。本文上二句是象。无咎是占。

象曰。馬匹亡。絕類上也。 上時掌反

九五。有孚攣如。无咎。 攣力員反

九五剛健中正。中孚之實。而居尊位。爲孚之主者也。下應九二。與之同德。故其象占如此。玩下應字。而知本文孚字。不可以君臣交孚平

取舍之極也。不然。雖有賢人。亦疑之而不能用矣。故此重在孫　造說取

上爻○天下事。有義理可爲。而時勢不足以副之。則當知變而不可復信也。上九居信之極。而不知變。是時勢不足爲。乃必欲于是理。固執以爲可信而必欲有爲。亦猶翰音非登天之物。而強欲其登天也。夫信非所信。雖正理所在。然終不能濟。不免于凶矣。

案引所謂好信不好學者。如有其理。時勢不足以副。彼亦以爲有是理也。必要爲之。不度時。不審勢。此謂信非所信而不知變。亦猶雞非登天之物。而欲登天也。言其非也。

說二五皆以本係敵應。故屈與之同德。句以明非他下應者例也。本爻上句是象。无咎是占。

象曰。有孚攣如。位正當也。

上九。翰音登于天。貞凶。 翰胡旦反

居信之極而不知變。雖得其貞亦凶。道也。故其象占如此。本文說爻說象。而占亦如之。雞曰翰音。出曲禮。**翰音乃巽之象。**巽爲雞。註曰。翰長也。雞肥

上象傳○上九信非所信。如翰音之欲登于天。終必敗于信者。何可以長久也。

小過卦詞○易之大分。陽爲大。陰爲小。此卦艮下震上。陰多于陽。小者過也。故爲小過。既過于陽。則收斂退縮之意多。開張奮發之意少。凡占者得此。在己不失其所宜。凡事得遂其所求。至其時當得其

則鳴聲長。故雞曰翰音。**居巽之極。爲登于天。雞非登天之物。而欲登天。信非所信而不知變。亦猶是也。**雞羽族。宜能飛也。而不能飛。則變也。乃以爲有羽翼而欲強飛而登天。不知變也。故爲信極而不知變之象。雞欲登天。其不能登必矣。信不知變。其不能濟必矣。

象曰。翰音登于天。何可長也。

䷽ 艮下震上

小過。亨。可小事。不可大事。飛鳥遺之音

際時有過也。及其君遇其臣則不過矣。是亦不過而不過也。不及二句與上過其二句文對而意不對。　石齋劉氏曰：本義初以二爻言，遇猶言當也。二者之說始既然，乃知時義只承上二句，事下節遇相遇，如此則必不至於過其君，而惟安守為臣之分矣。其說似是而非也。

二象傳○二所以不及其臣者，以臣不可過其君也。夫君臣之義，與天地並。在變之際，不容僭差。人臣而過其君，不忠之大者也。可見二惟有見于此，然則不及其君。羅二之僻旣處，豈理之當然。蒙引：不及其君，本傳文本自文義，言其僻然，象傳則義以理言其當然也。　存疑：此言君臣之義不容過義。

三爻○小過之時，凡事以僻過為也。九三以剛正之德，當陰小之盛，則邪正不容兩立，彼既欲害我，我不得不從，當防而防之過也。三則非不知防也，都自恃其才力之剛，而以彼為不足畏，不肯過為之防，由是疑自余之途，有可乘之隙，禍患從此而或戕害之，而不自知矣。占者如是，大而危身，小而失位，凶何如哉。蒙引：何以見衆陰欲害九三？蓋九三剛正，邪正不容兩立，況當小過之時，陰多于陽，又是小人道長之日，故象傳程傳以陰過之時，必害于陽，小人道盛，必害君子，防之不至，必為其所戕害。

三象傳○君子之于小人，必防之至，而使不得逞其術，可也。三曰從或戕之，是蓋自貽之禍，其所不免，蓋有莫知其所自來，莫知其所自止，都凶何如也。蒙引：甚言其凶也。　存疑：此初六象傳同言不可救藥也。

四爻○當小過之時，占得此爻者，當不至于極亢取害而无咎，以九四以剛處柔，則非過于剛，而為柔行過乎恭，是合乎小過之宜，過而不過者，以濟天下也。若戒其以剛往，其過不為過恭，而為過剛，取敗之道，是有厲而當戒也。然過恭乃一時之宜，非不易之道，而九四陽性堅剛，以其性而不知變，故又當隨時以變通，或用恭于所當恭，而勿過剛於所當剛可也。或用剛于所當剛，而勿過乎恭，亦可也。然可否以過為貞而永守之矣。蒙引：過恭如何是合宜，蓋當過之時而過乎恭，過之得宜者也。所謂過而不過也。周公係此爻以上二句，至謂以太重，故復以勿用永貞以戒之，然後于理為盡也。　存疑：勿過遇之娶……

可過故也。本義發此君臣之大分嚴矣

九三○弗過防之，從或戕之，凶。

戕，在良反

小過之時，事每當過，然後得中。此即行過乎恭等之類是其宜也。九三以剛陰過陽失位之義不似居正，衆陰所欲害者也，而自恃其剛，不肯過為之備，故其象占如此。以剛居正衆陰所欲害，明其當過防也，而九三不能自恃云云，所以取敗天下之事

固有然者○本文上二句是象，凶是占。若占者能過防之則可以免矣。

象曰：從或戕之，凶如何也。

九四○无咎，弗過遇之，往厲必戒，勿用永貞。

當過之時，以剛處柔，過乎恭矣，无咎之道也。弗過遇之，言弗過於剛而適合其宜也。弗過乎剛而適合其宜，剛上以剛處柔，過乎恭之意

已是无咎之義，在過之處義上，是因其居柔而善之事，是原其所性而戒之也。程傳曰：往去柔而以剛進也，故有厲而當戒，又恐其一切用柔而不知變，故又戒以勿用永貞。

四象傳○四曰弗過遇之者，由其以剛處柔，位本不當，然當小過之時，不當位而居柔，則為過恭而不過，乃合宜也。曰往厲必戒者，蓋以剛先物，然以剛取敗，而不可長久，所當戒也。

愚按本義諸此亦當闕，然程據解，象存留無別說，前諸皆傳文義而為之舊耳，而以剛而失位，易貴當位，有不當而當者，為然乃三百八十四爻之變例也。其有當位而不利者，則在頤與見之五爻為然，亦變例也。

五爻○六五以陰居尊，才不稱其位，又當陰過之時，過乎陰不能致之事，以有為于天下，有其者不雨自我西郊之象，夫在已既不足以有為矣，相應得人，猶可望其成濟物之功也，乃六二居……

○以剛處柔云云，勿入在无咎之本文，无咎當處弗過遇之申，其所以也。本義乃合意解，不可泥。

往則過矣，故有厲而當戒。陽性堅剛，故又戒以勿用永貞。言當隨時之宜，不可固守也。

所謂隨時之宜者，時宜過剛則剛用，過剛也；宜道无定體，事有異宜，固亦有宜過乎剛之時也。時乎過恭則過恭為中，時乎過剛則過剛亦為中矣。

或曰弗過遇之語，以上六爻例則當以此說看。

依九三爻例，則過遇當如過防之義。

依三爻例，弗過遇之，謂弗加意以待之也，是不能過于恭也，不能過于恭以往則厲，故當戒。

未詳孰是，當闕以俟知者。

象曰：弗過遇之，位不當也。往厲必戒，終不可長也。

爻義未明，此亦當闕。本義以剛處柔為過乎恭，正弗過乎剛為適合其宜也，今曰位不當，似與弗過乎剛之意相反矣，故本義謂爻義未明云云。

六五○密雲不雨，自我西郊，公弋取彼在

相應之位，而在下，如在于穴焉。兩爻皆陰，理无相應，且自己不能有為，往求二以共濟，又為公弋取彼在穴之象，以无係之德，斷不能以之主，何能成大事哉。
大全朱子曰：密雲不雨，大槩是做不得事的意思。　蒙引：密雲二句，自六五而言；弋取句，自六五之得六二而言。其不能成大事也，以弋取句所射之物皆在遠處，故取弋義。　存疑：六五一爻不見有過高之義，只是陰不能有為耳。蒙引以陰居尊為太高而過，似覺牽強。蓋密雲合象傳本義太高之意耳。依象傳已上也只是說密雲解，如小畜密雲不雨尚往也，例本義以太高解之，似未得其旨。當依程傳為允。　石氏劉氏曰：諸理，蒙謂弋者遠取，此則近取。六二，與其近遠三四也。上二句不能有為之象，下句取濟其人之象云云。

象傳○五曰密雲不雨者，蓋陽降陰升，合則和而成雨。陰已在上，陽不降而陰氣升，稀成雨未降，陰蕩不能成大之義也。存疑：凡陽氣下降，陰氣上往，為陽屢下，陰氣上往不濟，則下沛而為雨。陽氣不下降，陰氣只管上往，則不成雨。小過之時，陰多于陽，陽氣不下降，故陰氣只管上升而不雨也。　石氏劉氏曰：前儒依程傳，若依蒙引，是以取居尊而當陰過之時，不必為過於恭遜，如爻所云，今于此本義理稍同。陰既不能有為，又加以過高志滿，不能得陽之助，能有為乎？故曰已上記之。

上文〇陰柔性躁，動体已過，又在動体之上，陰過已極，又是陰過之極。凡事不然，理過而動，皆過甚，如制行也，弗順乎恭而過乎儉，如制用也，弗順乎儉而過乎奢。有違理逆常之象，有如飛鳥之遠而去乎難去焉。占者如是，則凶。其凶何如？如志滿則驕，不節則災，天人皆至，而災眚並至矣，所謂[illegible]。災自外至，其凶可知矣。　蒙引：離之，猶言去之也。在鳥則窮矣，在人則禍，既過之極，災眚惟人亦天之類也。　存疑：弗遇過之，是非合常理而過于常理，如用奢行儉之類也。

穴

弋 徐職反

以陰居尊，又當陰過之時，不能有為，而弋取六二以為助，故有此象。夫以陰而取陰物也，兩陰相得，其不能濟大事可知。

〇玩本文則此兩陰相得二句，在本文言外見。〇本文純是象。

象曰：密雲不雨，已上也。

已上，太高也。

若作太高說，則與乾上之亢龍同意，謂其過高志滿，不能下人以圖事功。

上六，弗遇過之，飛鳥離之，凶，是謂災眚。

眚 所景反

上以陰居動體之上，處陰過之極，過之已高而甚遠者也，故其象占如此。

居動體，又在其上，好動之極也；以一卦言，又為陰過之極，亦過之極也。故曰過之已高而甚遠者也。〇本文弗遇過之，就爻說；飛鳥離之，是其象也。凶是占，災眚以[illegible]，亦不當作過[illegible]正是凶也。

上象傳〇上以弗遇過之者，由其以陰居動体之上，又當陰過之極，不能恭以居身，儉以制用，思其務修之意，而已亢也，所以凶也。　蒙引：已亢，即本義過之已高而甚遠之意。　書：一樣九者，過于上而不能下，已太也。

既濟卦詞〇成天下之事者，在于彼此協力，與其所處之正。此卦離下坎上，以卦象觀之，彼此相為用事之所以濟也；以爻位觀之，所處无不正，亦事之所以濟也，故為既濟。夫事固有所未濟者，而既濟則已通矣，法度既已修舉，而將至于極盛，教化皆已大行，而將至于衰，天下已治，而將至于亂。亨者，不濟大事，僅于小事之不關于治亂者，猶可濟耳，而已然又不可以概謂己通而進意，或失之一，切致治利于固守其正焉。所以然者，蓋由治亂安危相為倚伏，時乎既濟，人心懈怠，因事安閑，其初雖吉，終必人心漸弛，國事漸解而亂作矣。惟其初吉終亂，故有所以小亨而[illegible]，所以戒利貞也。
大全朱子曰：大率到那既濟了時，便有不好去，所以說小亨。初吉終亂，便有不好在末後底意思。　蒙引：只緣既字不好，此卽康節相處其盛之意，日中則昃，月盈則食，萬物不能遠乎此數。既濟之時，好時節都過了，只濟小事而已，猶所謂小事吉云。
時節已過，不好事又將來，故濟利貞，利貞與爻九三之戒貞吉略同。初吉終亂是占，是言其所以小亨而利貞也。[illegible]

象傳〇卦名既濟而詞曰小者亨者，蓋既濟之時，其大事之亨已過，小事亦無不亨，可以濟矣。　石氏劉氏曰：[illegible]小事，小者亨，卽小亨，不兼補偏救弊，未濟也。

二節〇曰利貞者，于卦何取哉？蓋凡剛而不正則流于剛暴，柔而不正則流于柔懦，而不足以自存，皆非貞也。今此卦之体，初三五爻皆以陽居陽，是剛得其正而位當也；二四上爻皆以陰居陰，是柔得其正而位當也。剛而正，當則勵精以圖治；柔而正，當則持重以守成，而後不偷安以廢事，不[illegible]

遇，義同九四，未知是否。

象曰：弗遇過之，已亢也。

☵☲ 離下　坎上

既濟，亨小，利貞，初吉終亂。

既濟，事之既成也。為卦水火相交，各得其用，六爻之位各得其正，故為既濟。

坎水在上，離火在下，水得火而成烹飪之功，火得水而功有所施，是水火相交，各得其用也。六爻初陽二陰三陽四陰五陽上陰，則陰居陰、陽居陽，各得其正也。

亨小，當為小亨。大抵此卦及六爻占辭，皆有警戒之意，時當然也。

卦辭純以占言也。

象曰：既濟，亨，小者亨也。

濟下疑脫小字。

嵩山晁氏曰：孔氏正義亦謂合有兩小字。

利貞，剛柔正而位當也。

以卦體言。

卦辭利貞只據理說，不兼卦體，象傳則以卦體言之也。

而生于亂未濟自有終濟之理占者得之故亦小然天運雖有可濟之机而人事不可无善為之道要時而濟者須敬慎以圖之乃无有濟前戒紀綱精拂法度觀察而急心剛作不知敬慎以妻其咸如小狐之欲濟而濡其尾焉則功无所成雖將濟而終于不濟矣何所利哉蓋居之者天成之者人幸乎天而係乎人辭无有濟則不以此為戒乎

大全曰雙峯饒氏曰未濟本有亨之道但如小狐欲濟而濡其尾則无所利耳謂占遇未濟者皆无攸利不可也在所處何如耳

蒙引小狐二句占之象也以本小物之[illegible]象意如狐鼠耳以其小也程傳謂大者多疑畏故履冰而聽恐其陷也小者則未能畏慎說似有理[illegible]大濡其尾則不濟濟矣 愚按事以天運言則人事當不喜處之術則可否則不能亨而無所利矣有構不敢遜說濟二字乃[illegible]山之說諸家多採郭氏二字[illegible]

彖傳○未濟而得亨者蓋事之所以終於未濟以其過于柔而失之也今卦体六五柔而得中是其性不失之柔懦而能小心慎密以為事也夫未濟固有可濟之理而柔中又有善濟之方未濟有以濟亦無疑

未濟事未成之時也水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟

水火相爲用如以烹飪言火以烹水而飲食之物出焉坎下離上則水不得火而无功火不得水而功亦无所施烹飪之功不可成矣不但烹飪之水火人身亦有水火但此人事只當世道說貞固足以幹事六爻皆失位是失其正矣

汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉 亨是占小狐以下是戒占

彖曰未濟亨柔得中也

存疑參義不以六五解亨義乃知彖傳柔得中特亨之一義耳

二節○曰小狐汔濟者蓋言未濟雖有可濟之理然時當未濟是紀綱尚不肅勢而未即振奉風俗尚爾頹敗而未即轉[illegible]未出乎水中也可不敬慎以處之乎曰濡其尾无攸利者謂不能慎終如始以致濡尾而无成功則始也汔濟終焉不濟是雖有其始不能其終也然此特人之不善所濟耳而未濟終有必濟之理[illegible]剛合於六五夫於三五皆以柔居剛二四上皆以剛居柔雖不當位而為未濟然不足以世濟時艱然陰陽應當其強疑以成明作之功[illegible]與陰應當其柔順以持敬慎之處在已推不忍實人則有然互相為用協力同心然後不濟而終必濟也如此則亨之義又可推而慎終如始之道亦在夫人加之意而已

蒙引此中字與上文柔得中之中不同乃謂水中也所謂坎水小濟未出中也正對未出中程傳謂二而言未乎謂未出坎中不然是說九二一爻通一卦之体皆未出乎坎險所以未濟卦之六爻未[illegible]為未濟然爻皆以剛柔相應則又有互相為用之道是有終濟之理也 ━存疑未出中是未能濟意劉蔡相應相交為用以終于濟如衛重公无道當衰也而三賢為之用亦可以无亡唐代宗之亦昭宗不能濟大事也宗子晟郭子[illegible]

指六五言 卦辭未濟亨是以理言彖傳指六五言亦一義也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物各居其所 此二句乃爲慎辨物居方而生故露出異物字與所以字 **故君子觀**爲未濟之象者无頭**而審辨之** 非專指辨水火也承異物字而云也

優柔之用亦可以戡亂 愚按存疑又謂不償終于不濟則汔濟言[illegible]是解濡其尾无攸利蒙引不能慎終如始之說似太深所未[illegible]不濟不如此說了故從蒙引

象傳○火在水上不能熱乎水水不受火之熱水火不交不相為用未濟之象也然火性炎上則居於上水性潤下則居於下有各居其方之義君子以是知天下之物皆有其所居之方于焉慎以辨之或辨其情之親疎無使相淆或辨其德之大小无使相換或辨其分之上下无使相瀆以至四時之異候九土之異宜四民之異業諸如此類辨之至明使物各安其所當得之分而物類之異尋同異者无有混淆焉久矣水火之不相雜矣君子代天理物之功如此

蒙引辨物居方所謂其居其君臣上下大小各止其所之意不必言所以濟未濟也 存疑水火異物各居其所不相混雜之辨物居方辨其異使各居其所亦不相混也辨君臣父子夫婦長幼朋友之異倫使之各不其道辨[illegible]之異使之各辨其族類公卿大夫士之異爵使之各居其位辨農工商賈之異事使之各修其業辨日月星辰之次度於會分至開閉之氣辨星辰而定四時辨東西南北之異宜而分九州以至牛馬犬羊豕而逐之蛇龍而放之諸如此之類不能悉數皆辨物居方之事也水火異物各居其所者天地之辨物居方君子以辨物居方王者承天意以從事贊天地之化育也此與未濟不甚貼說濟相貼時又不通了 石岩劉氏曰此君子乃王天下而務制作之權者方者凡物所安之位慎辨然君子自處天下之居方器物言是已濟君子之處置而各遂其宜也[illegible]只在辨物而作一串說

初爻○凡人欲進而濟天下事必才與勢無係而遇其時乃能進遂初六以陰則不能濟以才居下又無可濟之勢當未濟之初又值難濟之時以是才以是勢而當是時則不能有濟切如狐涉水而濡其尾也占者如是終于不濟亦可羞矣

石岩劉氏曰既濟初之濡尾能濟而能慎者也未濟故進也此是才弱不足以濟一則慎於濡一則遂至于濡矣

初象傳○天下事成于敬而敗于忽物曰濡其尾困以時之難濟亦以其躁[illegible]為而无持重之念不知敬慎故也

石岩劉氏曰此亦[illegible]而為之說然而是又謂外書者諸理不能謂既濟六四以柔戒懼物六陰柔何以曰不知敬慎乎所想其宗宗程傳謂不度其才力而進至于濡尾是不知極也小註又曰能之界至之謂當氏謂極者終窮之謂初知始之欲濟

初六濡其尾吝

以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此 本文上句是象下句是占

象曰濡其尾亦不知極也

極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

九二曳其輪貞吉

以九二應六五而居柔得中爲能自止而不進得爲下之正也 以九二應六五 九二剛臣也六五柔君也 二字有義 故爲有凌偪之嫌自止其分而不進則无凌偪之嫌 得爲下之正 **故其象占如此** 本文上句是象下句吉是占

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非正以中故得正也 九居二本非正宜有僭偪之嫌矣以其居中能自止而不進是因中而得正也程傳謂中重于正中无不正正不必中是也

暉者光之散也。須看光是如何之。散又是如何。大抵就其體統言則曰光，就其散殊言則曰暉。非有二也。本義解字義不得不然耳。要之不可于君子之光外別求暉。

上九。有孚于飲酒，无咎。濡其首，有孚失是。

以剛明居未濟之極，時將可以有爲，而自信自養以俟命，无咎之道也。信自 貼有孚自養，貼飲酒自信，必自養自養乃見其自信也。若縱而不反，如狐之涉水而濡其首，則過于自信而失其義矣。失義即本文之失是。蓋此義字與上命字正相對，命出乎天，義循乎人也。○本文上二句是占，下二句是戒占。

象曰：飲酒濡首，亦不知節也。

繫辭上傳

傳去聲，後同。

繫辭本謂文王周公所作之辭，繫于卦爻之下者，即今經文。文王繫于卦下之彖辭，周公繫于爻下之爻辭，即二篇之經文也。此篇乃孔子所述繫辭之傳也。繫辭傳者，孔子所述文周繫卦爻辭之傳也。以其通論一經之大體凡例，故无經可附，而自分上下云。經文原有上下之別，孔子彖象傳之作則逐彖逐象發明其義，故得因經之上下而分爲上下。繫辭傳則通論一經之大體凡例，非若逐彖逐象言者，彼无經可附，而自分上下，乃孔子自分也。然既謂之繫辭傳，則宜預言文周繫辭之旨，今其中毋及伏羲之易，上傳如相摩相盪、太極兩儀之類，下傳如成列因重、陰陽合德之類，蓋

[illegible]

一爻之象係之以其吉凶是以因觀卦爻之象而繫以辭如文王觀乾卦純陽至健有大通至正之象則繫以元亨利貞之辭而明其爲吉觀姤卦有一陰遇五陽之象則繫以女壯勿用取女之辭而明其爲凶以至凡卦皆然周公觀乾九二有出潛離隱之象九五有剛健中正居尊位之象則繫以見龍飛龍等辭而明其爲吉觀乾上九有亢于上而不能下之象坤上六有陰盛陽爭之象則繫以亢龍龍戰等辭而明其爲凶以至凡爻皆然本文雖帶說卦言其所指固在繫辭也故本義畧了設卦字

[illegible]

剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰　卦爻陰陽卦爻是指蓍策揲出的兩或字亦有意以七八不變故也蓋聖人既畫六十四卦于是生蓍術數教人揲蓍求卦當其十有八變之後非七則九非八則六九爲老陽六爲老陰七爲少陽八爲少陰揲得七八則无變化或揲得是六則變爲七之少陽是剛推夫柔柔變爲剛也或揲得是九則變爲八之少陰是柔推夫剛剛化爲柔也此

[illegible]

變化正是陰變陽陽化陰之[illegible]變爲變者是前其變與不變之多寡立爲占決之通法乃是占法也又在後一步故下例又有動在其中之說在于變之外

聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也　剛柔變化則六十四卦三百八十四爻无不爲人所値者使不預于此各觀其象各繫以辭則吉凶无以明將何以使人趨吉而避凶衆人雖因蓍求卦然吉凶不明趨避无從亦不知所以用之矣故曰此聖人所以云云○衆人句是從上文明吉

[illegible]

凶三字內討出明吉凶正以其爲衆人因蓍求卦之地也此句及變化節得因所値以斷吉凶何嘗是承辨辭說來以衆起末節占字意兩節講末不可遺了此意

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

失得坊本作得失

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者

夜則進退之已成也。六爻初二爲地。三四爲人。五上爲天。自柔變而趨于剛至此乃分陳進退晝夜與三極所關。若渾淪无別者。只是解貼彼此兩合之義。蓋皆合其意而勿泥其詞。六爻之動。三極之道也。初二爲地三句。解貼出六爻象動即變化也。極。至也。三極。天地人之至理。三才各一太極也。三才的模樣。動字極字意卻全未得見。故另解之。天之道一陰了又一陽。一陽了又一陰。陰陽只管循環不已。地道人道亦然。此卽所謂至

理而三才各一太極也。故六爻之變化便是這個道理。故曰六爻之動三極之道。此明剛柔相推以生變化。而變化之極復爲剛柔。流行于一卦六爻之間。而占者得因所值以斷吉凶也。此五句乃爲正意。所謂剛柔者。蓋謂易卦之中。剛柔相推以生變化。是易有變化也。變化乃進退之象耳。變化之極復爲剛柔。是易有剛柔也。剛柔乃晝夜之象耳。剛柔流行于一卦六爻之間。是六爻之動也。乃三極之道耳。

此之謂明也。流行于一卦六爻之間。每爻皆柔變剛剛化柔。上下无常。剛柔相易便是流行。此卽下傳變動不居周流六虛意。是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。樂。音洛。易之序。謂卦爻所著事理當然之次第。凡事皆有個當然之理。而一理之中自有個先後緩急之次第。如理

當進。若先漸而遽進。卻不是。亦須有個次第。故卦以止巽爲漸。如伊尹必待湯三聘然後起。孔明必待先主三顧然後出。世非有個次第。如理在當退。不可遽退。亦須有個次第。如孔子不脫冕而行。可謂速矣。然猶必待膰肉不至而後行。孟子出晝三宿而出。豈无個次第。推之凡事莫不皆然。玩者。觀之詳。觀之反復而不舍也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无

不利。

象辭變已見上。凡辭言吉者，

中占謂其所值吉凶之決也。

右第二章。

此章言聖人作易君子學易之事。

上章所謂聖人作易者，以伏羲畫卦而言；此章所謂聖人作易者，以文周繫辭而言。蓋先有卦而後有辭，至下章則合卦

繫辭傳上

爻辭而言其通例矣。章大綱，此朱子雖不盡說出，學者亦可以意會。○此章重在作易，一截學易是帶言。

彖者，言乎象者也。爻者，言乎變者也。

彖謂卦辭，文王所作者。爻謂爻辭，周公所作者。象指全體而言，變指一節而言。

象是指全體之象而言，蓋象具于一卦全體之中，文王之彖辭則著示其象出來，如乾之彖曰元亨利貞，所以著示乾卦全體大通至正

之象也；坤之彖曰元亨利牝馬之貞，所以著示坤卦全體大通順之象也。諸卦做此。變是指一節之變而言，蓋變隱于各爻一節之中，周公之爻辭則著示其變出來，如乾之初曰潛龍勿用，所以著示其初陽在下一節之變也；坤之初曰履霜堅冰至，所以著示其陰雖微而必盛一節之變也。諸爻做此。蓋卦亦有變，但象于全體尤著，故以象屬之；爻亦有象，但變于一節尤著，故以變屬之。○本義不曰象全體也而曰指全體而言，不曰變一節也而曰指一節而言，可見不可以全體當象字、一節當變字，大抵有

繫辭傳上

全體之象亦有一爻之象，獨于卦言象者在全體尤著耳；有一體之變亦有全體之變，獨于爻言變者在一節尤著耳。

吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善補過也。

疵，才資反。

此卦爻辭之通例。

章下既云此章釋卦爻辭之通例，而此節又云此卦爻辭之通例者，蓋章下是以卦曰爻曰辭三者並釋，此則

[illegible]

氣是陰陽之精氣聚而始成個物也此聚字不是二者合聚之聚乃凝聚之聚對散而言魂無是氣本无形也而但漸漸散去故曰遊魂是精血本有迹之物今只乾枯腐化而已非沉降也對魂遊言則爲降耳魂既遊則魄自降故本文但言魂遊是該魄降。

與天地相似故不違。知周乎萬物而道濟天下故不過。旁行而不流樂天知命故不憂。安土敦乎仁故能愛。

[illegible]

知周之知音智樂音洛知命之知如字

此聖人盡性之事。知屬陽仁屬陰陽具于易則知仁亦不外于易此聖人之盡性亦爲用易也知仁是盡性名目非謂盡知仁之性須認明白。天地之道知仁而已。天主始物而輕清未形知亦藴于心而无形故知爲天道地主成物而重濁有迹仁亦見于事而有迹故仁爲地道。知周萬物者天也道濟天下者地也。知是先知得故屬之天道濟天下則晉濟

[illegible]

萬物貫㦲及民故屬之地此二句是言其理之一然下面旁行不憂皆天也不流能愛皆地也本義獨于此言天地者舉一隅之意也　知且仁則知而不過矣。知仁不可偏勝于此不足便于彼爲有餘此之謂過知且仁則知便不過　旁行者行權之智也不流者守正之仁也。行權之智守正之仁乃推廣其所自來非以旁行當智不流當仁也蓋旁行是行然使非其智爲天下必不能爲此事故曰權非聖人不用不流是能守其正守正非仁不

[illegible]

能此守正只是行權中之守正　既樂聖人之行權假權以濟經也

天理而又知天命故能无憂而其知益深。樂天理則內重而見外之輕理足以勝私心太无不足也天命以氣言吉凶禍福是也知天命則天壽不貳修身以俟之能无憂非小可　隨處所謂與天地同其德與天地同其序與天地同其變化者也

皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤凡身之所處皆爲士亦勝无處

下句性字言蓋此理在天道則曰善賦付于人物則曰性要之天與人物界限中間曰天命之謂性與此理則一般但此就兩合言耳繼善是天命流行成性則是命已定處人物各正之本又兩之字虛著即言其所繼者性便是其所成者通書解註曰以繼之成之為氣善也性也為理何以分理氣為二以善字性字雖以屬氣也然理不離乎氣二而一者也繼善成性先儒以為孟子性善之論所由出然按大傳此言終是兼氣禀來看然高下善惡故下文云仁者見之云云此固于氣質而不能純乎善者也乃知孟子論性不論氣然是不備也 行程以是就天地生物上言一陰一陽之道繼之者善言其繼之者本善也成之者性言其成之者有性也繼如子繼父之繼蓋天地生物春夏生成到秋冬皆收斂閉藏了便無以繼之故我乎貞矣由是貞下起元天地二氣復交泰而生物則造化生生之理續續于無窮猶子之繼父也故曰繼

三節〇然性出于天其理固無不備而氣具于人其禀多有所偏故自夫人禀之偏者言之有得陽氣之多而成性偏于動者為仁者焉仁者喜于有為則但見道于動而不見其靜遂擬其所見之仁而謂道之全體只是仁不復知有知一邊有得陰氣之多而成性偏于靜者為知者焉知者安于自守則但見道在靜而不見其動遂擬其所見之知而謂道之全體只是知不復知有仁一邊至若禀陰陽之雜而其德性之非動非靜者為百姓焉未嘗不囿于斯道之中然行矣不著習矣不察既不知有道之仁亦不知有道之知焉夫君子之道合仁知而不偏隨日用而有見者也今仁知既偏於所禀而百姓又一切無知然君子仁知合一之道鮮其人矣然仁知雖偏而道無不在百姓雖昧而道無不有仁之有靜陰也仁之有動陽也知而復仁仁而復知一陰一陽流運不已是則所謂道也一陰一陽之道不容于人禀之偏而可見哉

大全朱子曰繼善成性便是于造化流行處分陰陽此是指人[illegible]

言者如此。**名其道之一端、故隨其所見而目為全體也。** 一端一偏也偏于仁偏于知此自是他偏處他非不自知而以為道也正是如此而不知者不足以為道也只有一邊在故曰隨其所見而目為全體

日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也。 日日體此日日嘗此道于行事之間而不知其道日日嘗此味于飲食之間而不知其味此之又其下流 仁者知者雖見**然亦莫不有是道焉**

得偏道自不偏百姓雖不知道則不以百姓而無是莫不有是道也夫是之謂就人禀之偏上言

或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也 一陰一陽之謂道也

曰彼以清濁言此以動靜言。 上章以知屬天者知蘊于心而無形有輕清意故屬于天而為陽仁見于事而有迹有重濁意故屬于地而為陰是以清濁言也此處仁則行其所為故為動而屬陽知則知之于己而已未行也故為靜而屬陰是以動靜言也

字為指道字言以上文上下文勢及本義觀之似不足仁者以仁為道百姓亦有禀性屬陽者不知其為道之知者以知為道百姓亦有禀性屬陰者不知其為道也 石笠劉氏曰前後數節皆言一陰一陽之道是統指節中所言者說此節貼一陰一陽之道說

四節〇然道之具于禀賦者雖不能無偏全之異而其運乎造化者有以會動靜之全故以化機之出入者言之彼天地以生物為仁而收斂之時則未顯也惟從靜以動而為元為亨然後顯之于仁矣天地以生物為用而發見之時則未藏也惟從動以靜而為利為貞然後藏之于用矣天地之仁自內而外顯之以生物之行造化之用自外而內藏之以收斂之終理以之固造化之用自外及內退藏而莫露焉天地之用矣夫顯仁以鼓萬物之出機藏用以鼓萬物之入機而非有心于顯也藏也此天地之所以無心而成化也聖人之仁德之發也仁顯而萬物以出其德盛矣其業大矣蓋且不與聖人同其憂

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯自內而外也。 本文顯諸仁專言其外也藏諸用專言其內也本是分言本義是將兩句合看曰自內而外自外而內無非顯出藏藏之根之意以見一陰一陽之迭運無端耳

仁謂造化之功 只是陰陽五行化生萬物者耳蓋當窮冬閉塞之時萬物歸根復命陰陽五行所以為生物之具者皆收斂而不可見及至陽春發生之時天

地交而一氣通陰陽五行絪縕交錯于兩間以造化乎萬物章章乎昭著而不可掩故謂之顯。

德之發也 此本蓋以發出者言也 下文日新句來

藏自外而內也用謂機緘之妙 用是妙用之用故謂機緘之妙機者弩機一發則矢即離然及邈而莫禦緘是絲之總挈處一掣則絲即整然有條而不紊所以為妙用也即業之所在也藏用所以為神妙者以其感而即通觸而即應有似乎弩絲之機緘陰陽五行流行于兩間以化生萬物造化之功固昭然其莫掩及至

人問憂則無聲無臭豈能使天下尊其德業而不能名其德業矣不其大矣哉

大全朱子曰顯諸仁如春生夏長發生彰露可見者藏諸用是所以生長者藏在裏面而不可見又道不有作先後說處如元亨利貞之類[illegible]

釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

號平聲咷上聲。斷音短

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間。玩若字實字則其不同非真不同也。

自迹而觀若然。其心實同。故物莫能間而言有味。非始判隔而後得同也。

斷金如蘭言物莫能間而其言有味也。物莫能間。言事事做得透。何功不成也。間是阻隔。若利刀切物。必迎刃而分。何能阻隔得他。其言有味。彼此各以為有味也。

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以

往其无所失矣

藉在夜反　夫音扶　錯音措

釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也。本文兩言字猶念也。與永言孝思永言配命之言同。故兩以欲字代之。

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言

[illegible]

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之

程子曰自天一至地十合在天數五地數五上簡編失其次也 平菴項氏曰姚大老云天一至地十班固律歷志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五之上程朱皆用此說今從之爲是

此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也

[illegible]

要知天地之數即河圖之數即天地之數不可認做兩樣故本義于此則曰此言天地之數云云至章下亦曰此章言天地大衍之數云云

其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中

本文自一至十以天地分屬此則按圖位以五方合言之

就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子

即河圖中宮天五乘地十之說葢以五個十出一個五而生大是五爲衍母十爲所衍之子也

[illegible]

一二三四爲四象之位

太陽居一少陰居二少陽居三太陰居四也

六七八九爲四象之數

太陰數六少陽數七少陰數八太陽數九也

二老位于東(西)北二少位于西(東)南

太陽居一在北太陰居四在西少陽居三在東少陰居二在南

其數則各以其類交錯于外也

太陰之數六在太陽一之位外太陽之數九在太陰四之位外少陰之數八在少陽三之位外少陽之數七在少陰二之位外○自

[illegible]

就此章而言之至末葢孔子此章是爲易數而發然河圖是易數祖宗也故取河圖之數以起下文而朱子亦爲下文張本云云耳非本節正意也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

有五之有音又下同

此簡本在大衍之後今按宜在此天

[illegible]

不用而只用四四用其半又去了二枚不用而只用二則三個二便得六○二故曰三偶則六()老陰之策其存者大抵一變有八二變三變皆七則二十二策矣又遇三次掛一之策爲二十五除二十五策故其揲餘者共二十四策凡遇揲曰四六者六個四也○**是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也**○變化往來進退離合總以蓍策之七八九六言所以總括上文揲蓍之法則通計三變之餘以下所云也變化者蓍數得六八爲陰變得七九爲陽化也往來者得七九則陽來陰往矣得六八則陰來陽往矣進退自七而九是陽進自八而六陰之退也離者始或三揲皆得奇或皆得偶云云揲餘之數與揲數策數各自爲數也合者三奇合爲九而揲數九其四策數又四其九云云揲餘之數與揲數策數皆符合也

少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也○盈者陽虛者陰三奇之九爲純陽是進之極乎盈三偶之六爲純陰是退之極乎虛故獨以二老計也

期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槪言之耳○三百六十五日四分日之一乃自今年立春起至明年立春止非如曆書一年之日也四分日之一者天行每一度計九百四十分分爲四分則計四個二百三十五分而得其四分之一也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策○乾之老陽一爻有三十六策六爻有二百一十六策百九十二爻有六千九百一十二策坤之老陰一爻有二十四策六爻有百四十四策百九十二爻有四千六百八策若使二篇皆少則其合亦爲萬一千五百二十也○**合之得此數**

[illegible]

○子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子歎之而門人加子曰以別上文也

右第九章

此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法○自天一地二至大衍之數五十言天地大衍之數自其用四十有九至可與祐神矣言揲蓍求卦之法末節則總數法而歸之于神也數法二項細分之則有四截首二節言天地之數大衍句言大衍之數其用至萬物之數也言揲蓍之法是故四營至祐神矣言成卦之序以及變與用而爲求卦之法然亦略舉其辭其于大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之　門學○敬案朱子早年所定

[illegible]

之數與此亦有以識其則對

從本義○敬業按往此卜

○易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

四者皆變化之道神之所爲者也○有須有象有象須有辭有辭則占隨之矣四者不容相无故曰皆變化之道變如是則象如是象如是則辭占亦如是四者皆神之所爲也上章言數法皆神所爲而辭變象占實出于數法故曰皆變化之道神之所爲然只爲下文張本而發非正貼本節也

○是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

嚮許兩反古文響字與音預下同

此尚辭尚占之事言人以蓍問易求

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

夫音扶冒莫報反斷丁亂反

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業○因此章是專言卜筮故本義開章即提出卜筮二字○玩而下知本文開物成務須串說○冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中○

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

方以知之知音智下知以藏知並同易音亦與音預夫音扶

圓神謂變化无方。方其四營時固不知其爲一爲二爲三爲四及三變時亦不知其爲七爲八爲九爲六是圓轉而不定變化而无方也

方知謂事有定理。十八變後得乾則大道至正之理一定不易得坤則大順至之理一定不易諸卦皆然是事有定理也

易以貢謂變易以告人。如筮乾初則以未可施用之意告人筮乾五則以居尊位之意告人在初如此在五又如彼故曰變易以告人。

聖人體具三者之德而无一塵之累。○只是與此蓍卦爻之德而无私累○便是以此洗心非與用易以洗其心也要合其意而勿泥其辭

无事則其心寂然人莫能窺。猶蓍卦爻之无思无爲寂然不動也此二句貼本文退藏于密

有事則神知之用隨感而應。猶蓍卦爻之感而遂通天下之故也此三句貼本文吉凶與民同患三句。

所謂无卜筮而知吉凶也。本文神武不殺正无

卜筮而知吉凶之喻。神武不殺。

其物之謂 是就所筮言之以指圓神方知易貢物指蓍卦爻蓍謂理必有資乎物聖人蓍龜雖未用而神蓍之理具在得其理而不假其物使如武必有資乎殺聖人則存此神武而不假乎殺也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

夫音扶、

神物謂蓍龜湛然純一之謂齋惕然警惕之謂戒。 湛然純一謂不雜以他慮也惕然警惕謂不生乎情志也盛本文齋戒就蓍神之齋戒不同故解之如此 **明天道故知神物之可興察民故知其用之不可不有以開其先。** 以神物具有陰陽消長之理也 以天下之動貞夫一據一理之所在而隨其順逆以為吉凶也 **是**

以揲蓍……以前其占 而于此揲蓍作為卜筮故曰考其占考定也作易之將定其當命何占也不曰考 **使其心** 其辭主聖人之卜筮言也。 **神明不測如鬼神之能知來也。** 玩使其字、知本爻二以字亦有力鬼神指蓍龜。 **是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之**

象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神。

見賢遍 反注同

闔闢動靜之機也。 動靜之機以造化二氣之動靜言于元亨利貞見之闔戶謂坤統言之則為陰之靜也分陰陽而言則為乾之靜坤之靜翕也闢戶謂乾統言之則為陽之動也分陰陽而言則為乾之動也闢坤之動闢也 **先言坤者由靜而動也。** 此即

蒙引河圖之虛五與十洛書之虛五
中五。太極也。非以河圖之中五與十
洛書之中五爲太極也。是去其五與
十者。不用。而使中虛以爲太極也。蓋
太極无象。故虛之。河書之所以各居
二十者。蓋陽既虛其中五與十。則亦
虛其中五。則陽數合之爲二十。陰數
合之亦二十。兩儀之象也。圖以一二
三四爲六七八九者。蓋六七八九。實
因中宮之五而得。故一者六之所因。
二者七之所因。三者八之所因。四者
九之所因。一二三四。即在內之六七
八九也。故可以一二三四爲六七八
九。書以一二三四而合七八九六。縱
橫十五而互爲七八九六。則亦四象
也。蓋數始于一而終于十。本是一個
渾淪之物也。故一必合九。二必合八。
三必合七。四必合六。今洛書亦一與
九對。二與八對。三與七對。四與六對。
是其理也。其縱橫十五而互爲七八
九六者。一與九爲縱。九爲老陽之數。
一連中五爲六。則爲老陰之數矣。二
與八爲橫。八固少陰之數。二連中五
爲七。則爲少陽之數矣。三之于七亦
橫也。七固少陽之數。三連中五爲八
則爲少陰之數矣。四之與六亦橫也。
六固老陰之數。四連中五爲九。則爲
老陽之數矣。蘭之互者。六與九交互

復自道至吉象上爻自易簡至此皆辭也其曰吉曰凶則所謂定以吉凶也

自天祐○此釋大有上九爻義宜在第八章之末亦如錯簡之例也
人之常情有大者易盈位高者權下所以遠于亂故易大有上
九之辭曰自天祐之吉无不利則自人論之者不言可知矣其意
何謂哉夫子釋之曰是爻也誘善于持盈之道也蓋祐之為言助
之義也然助有得之天者有得之人者而要皆非漠然而助我也
蓋理之自然而无所矯拂者為順是順者人之所以立心而亦天
之所以立命者也處有者順而不違乎天上之不違乎我矣是天
之所助者順也理之誠實而无所偽妄者為信是信者我之所本
有而亦人之所同有者也處有者以信而處乎人人亦相孚於
我矣是人之所助者信也天人之所助者以此而何獨于上九獨
致六五有交孚之義所謂信也有恭嘉之德所謂順也今信矣順
所謂賢也今上九以剛居上而能下從之則是身之所履者无非
信實之行而于人之道有以体之而不累心之所思者實非慕順
之義而于天之道有以合之而不離又能以己之信之順以好
賢使人之有是信順者吾亦能信順之且夫履信以尚賢人之所
助在上矣思順以尚賢天之所助在上矣是以信順之所將事
事乎之以自天祐之吉无不利也天既祐之而人有不祐之者乎
然則上九居盈成之會而无盈大持盈守成之心是復祐也而其
自取而非倖致也即此爻而觀之則知有大者之不可盈矣
存疑履信思順就上九本身說不云履九五之信思九五之順
尚賢方So尚九五之賢蓋自己信順而又能尚賢所以受祐于
天也 石谷劉氏曰夫子因過言信也上從言其理以起下文象
信以方[illegible]信也順也而傾交義履信思順對執下
從以[illegible]大九能從信順之人則其為人亦信順可知而尚
賢又信順之大端故特言之

七與八交互也其七八九六各自見
也河圖析四方之合以為乾坤坎離
補四隅之空以為震兌巽艮者八卦
也洛書析二七之合則七仍居南為乾
而移二補東南隅之空以為兌析三
八之合則八仍居東為離而移三居
東北隅之空以為震析四九之合則
九仍居西為坎而移四補西南隅之
空以為巽析一六之合則六仍居北
為坤而移一補西北隅之空以為艮
也蓋析四方之合就以補四隅之空
也析去其所合者而使六七八九不
動以為乾坤坎離却以所合者補四
隅處以為兌震巽艮則離震仍居
少陰之三八坤與艮仍居太陰之一
六其乾兌巽坎之陽卦亦各當二七
四九之陽數但老少易位則以陽主
動故耳以卦配數離震坤艮同而乾
兌巽坎異以二圖之數各配其卦則
橫圖圓圖于太陰一象各以艮坤二
卦處一六蓋一六者太陰之數也艮
坤者太陰管之卦也數與卦皆合也
橫圖圓圖于少陰一象各以離震二
卦處三八蓋三八者少陰之數也離
震者少陰管之卦也數與卦亦皆合
也老陰少陰之卦與數所以相同而
无移易者以陰之老少主靜而守其
常常則不變也橫圖于太陽之一象

十二章○案朴自書不盡言至謂之事業皆所以贊聖人作易之事自
聖人有以至存乎德行其指歸皆用易之事 存疑前章言上經
之事此言象卦變通備下經之始不過蓋由象卦爻以立本非[illegible]
變通无以盡利故如此立言[illegible]節之[illegible]發明此意 石芝劉氏曰
此章在謂之事業[illegible]上截引起下截大意之傳本以爾凡民之
用也此以言聖人之用易者[illegible]
人以示法耳
首節○此章詳言作易用易之事也夫子有感于易道之大而人
不識善學之也故發嘆曰易之為書人知其為聖人所作也而不
知作之有其要人知其為凡民用也而不知用之有至神今自聖
人作易用易之事言之蓋書所以載言者有限而言无窮書不
能盡所欲言言所以達意者言有限而意无窮言不能盡所欲之
意夫書不盡言則書之外既有餘言言不盡意則言之外又有餘
意矣然則聖人之意世其民之意其終不可見乎天下後世乎蓋知
聖人其意之難見而必欲盡之于言而聖人之所能因其言之
難盡而必使其意之不傳者[illegible]聖人之[illegible]人道民
故于一心固欲書之以教人矣然以為言之所傳者淺不若象之
所示者深故于仰觀俯察近取遠取之餘見天地萬物之理皆不
外于陰陽而陰陽具有所偏之象于是畫為奇耦之象以[illegible]
偶以示陰之對待之中使有无窮象[illegible]大而造化小而事物[illegible]
以无形相見有其理[illegible]而无遺是聖人之意[illegible]
象中矣天下之人心備性而動者謂之情[illegible]
偽于斯萬化雜以窮不情偽[illegible]則意[illegible]
廣遠[illegible]為六十四卦三百八十四爻[illegible]
以別當其[illegible]辭以明天下之情偽[illegible]
无餘而聖人[illegible]
即此象而發揮之係為卦爻詞以精實以待[illegible]天下之理无不包
存体以應用天下之人皆可用則卦爻之辭[illegible]天下之言可知
而聖人以[illegible]易體[illegible]以及
于天下則易為无用之書而聖人之意不[illegible]于是即其
象之[illegible]制[illegible]卦之法為七八九六之變則所成者何非
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

以乾兌二卦[illegible]太陽
之卦四九則太陽之數也[illegible]少
陽一象以巽坎二卦處二七蓋巽坎
者少陽之卦二七則少陽之數也此
蓋其正也圓圖則于太陽一象以乾
兌二卦處二七而不處四九是以太
陽之卦而當少陽之數矣于少陽一
象以巽坎二卦處四九而不處二七
是以少陽之卦而當太陽之數矣此
蓋其變也太陽少陽之卦與數所以
不同者蓋陽之老少主動而通其變
則有不守其常者也洛書四方之正
以為乾坤坎離四隅之偏以為兌震
巽艮分明乾兌生于老陽之四九今
則乾居九兌居四也離震生于少陰
之三八今則離居三震居八也巽坎
生于少陽之二七今則巽居二坎居
七也艮坤生于老陰之一六今則艮
居六而坤居一也所謂其卦未嘗不
與洛書之位數合也又曰河圖主于
陽故以陽統陰而極于十全數也洛
書主于陰故以陰會陽而少不足焉
陰道也又河圖主五行相生之序洛
書主五行相克之序亦有幾焉惟主
于陽也故畀之龍馬龍馬至健者也
惟主于陰也故畀之靈龜靈龜至靜者也
此皆主于自然之理而非有所安排
者也○豐城翁氏曰河圖進行之序

[illegible]

自北而東左旋相生固也然對待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而相克者已寓于相生之中矣此待趨行之序自北而西右旋相克固也然對待之位東南方四九金生西方一六水東北方三八木生西南方二七火其相生者已寓于相克之中此蓋造化之理生而不克則生者无從而裁制克而不生則克者有時而間斷此固生克之妙未嘗不各自全備也○或問河圖與易相合本旨何如黃氏鞏曰河圖者陰陽運行消息之分限節度也聖人之畫卦圖不過以象陰陽消息爾

端而已故河圖自北而東而南屬陽而各有一陰一陽相合自南而西而北屬陰而各有一陰一陽相配故聖人畫卦左爲陽儀而每各生一陰一陽右爲陰儀而亦每各生一陰一陽是正則河圖以作易也又八卦既成規而圓之左起震而歷離兌以至乾即一陽生于北方水而盛于南方火左起巽而歷坎艮以至坤即一陰生于南方火而盛于北方水蓋河圖陰陽運行之妙盡于此矣

易有四象所以示也繫辭焉所以告也

[illegible]

定之以吉凶所以斷也 斷 亂凡

四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻 陰陽老少蓋指七八九六以通節俱以揲蓍所得而云也非上面儀所生之四象

右第十一章

此章專言卜筮 既曰專言卜筮則節節當見卜筮意蓋謂卜筮之物也卦爻卜筮之謂也首節言卜筮之用建于天下次節言卜筮之本具于聖心三四節總是言聖人制蓍龜以建卜筮之用五六節言蓍卦爲卜筮之體七節以天人貫卜筮之用八節言卜筮之原于造化與闔戶闢坤節相應九節言卜筮之用于民用又與首節相應也○彭主簿謂主卜筮子本朱子之旨特以其理之相通而以卜附言之耳言內須加抑揚輕重之法

三節○夫唯乾坤爲易之縕○是故即此乾坤之成列而畫者有卦爻而卦爻之陰陽皆有形也○自其寓于陰陽之中而實超乎陰陽之外不可以形見是形而上也 [illegible]

[illegible]

彖爻○言自天祐之吉无不利○言祐之

也天之所助者順也人之所助者信也

履信思乎順又以尚賢也是以自天祐

之吉无不利也

釋大有上九爻義然在此无所屬簡

竊恐或是錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之

意其不可見乎子曰聖人立象以盡意

設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而

通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深觀奇

偶二畫包含變化无有窮盡則可見

矣○包含以其靜而言對待之易也變化以其動而言流行之易也○即此

四字便該得下文意盡聖人之心具

天地萬物之理此理有對待之陰陽

[illegible]

有流行之陰陽非書與言所能盡故

立此奇偶二畫而靜而包含動而變化无有窮盡者寓焉

於此矣故曰盡意也○設卦繫辭以盡

而言○謂以易之形見乎事者乃聖人

制卜筮之變以通之亦當屬聖

人作易說非事

之變通鼓舞也 兩子曰字疑衍其一

蓋子曰字皆後人所加故有此誤如

近世通書乃周子所自作亦爲後人

每章加以周子曰字其設問答處正

如此也 通書載性理全書 周子濂溪所作

乾坤其易之縕邪○乾坤成列而易立乎

其中矣乾坤毀則无以見易易不可見

則乾坤或幾乎息矣

縕 縕同有上去二音邪

乎遮反下倩同幾平聲

縕所包畜者猶衣之著也 著柱上聲

之著即綿絮胎也乾坤兩畫爲易之 絮綿爲衣

著故曰易之縕猶言易之體骨也

貞正也常也物以其所正爲常者也

正是說他當然之理〇貞只是常字本義欲解釋明白故多着字以發明之曰正也云云

天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也 此天下之事云云以易書所以模寫天下之事也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀官換反 夫音扶

觀示也 與上經觀卦之觀同 天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣 順理則吉逆理則凶常徼在後以見吉凶所以貞勝之故此所謂正而常者正者當然常者必然也一串說當[illegible]截當代明當吉當凶理之正也而必然如此亙古不易又其理之有常耳

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確苦角反易以豉反隤大回反

確然健貌隤然順貌 確堅確也是健之狀貌玉篇隤壞墜也壞墜則无作爲故爲順貌 所謂貞觀者也 確然隤然是從順之德所以爲易簡處此節本文不是申貞觀之義只是引起下文乾坤二句與貞觀不相干本義偶見此節亦有貞觀意故綴以所謂

貞觀者也何是朱子附說之意

爻也者效此者也象也者像此者也

像音象

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之 爻只是一畫故以奇偶言卦則畫多難以分別故說陰陽消息卦有六爻而分內外體內體貞也外體悔也卦以貞爲主故曰八卦相盪曰八卦成列八卦定吉凶凡陽

服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨。○此是取其德。下動以牛馬之引致，言上悅以人之服。

乘乎牛馬言

重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。重直龍反。柝他洛反。

豫備之意。○以本文待字，即豫備之意也。

此也本文娶衣裳且就黃帝堯舜本身說然聖人衣冠制衣裳以自安用而不以公于天下者也惟其中間制度當有上下之分耳然則有衣裳也人但知欽聖之衣衣裳而不知欽聖之垂衣裳所以興禮義也蓋衣裳之制既興則有拜跪坐立之禮焉有升降揖遜之節焉有父子君臣之倫焉有男女長幼之別焉有尊卑等威之辨焉禮義寧有不興風俗豈有不美又何勞于有為而天下然治哉此乾坤是以乾坤卦當天地也　第一按通節說衣裳通變而民自不倦神化而民自宜之意非有以使之也今日使者見感應之必然而若聖人使之耳衣裳正是制器天下治矣毅卽民宜不倦也卽所謂吉利也

六節○且三聖人之制器尚象不止于衣裳已也因斯民阻于川澤之不通而或病于徒涉也于是刳木使中虛而為舟剡木使末銳而為楫舟以載物楫以運舟則大而江海小而溪澗遠近為之限隔往來為之阻絕者于是有所濟而皆通矣若此者疑有取于渙焉蓋渙之為卦巽木在坎水之上舟楫之象也故疑其有取焉　石芝劉氏曰刳剡也剡削也刳字稍在舟楫

七節○又因民阻于陸道之不通或病于陸行也于是因牛之性順制之以服服之稱因馬之性健立之以乘駕之加則物之重者以牛引之不若于負載路之遠者以馬前致不憂于勞矣物當其勞而人享其逸其利天下也何如若此者疑有取于隨焉蓋隨之卦德下震為動上兌為悅牛馬動于下而人物載焉有其象矣　大全漢上朱氏曰上古牛未穿鼻馬不絡至是始服乘焉　事氏曰

斷木為杵，掘地為臼，臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。斷音短。杵昌呂反。掘其日反。

下止上動。○此是取其德。艮土下止，震木上動，杵臼治米之象。

弦木為弧，剡木為矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。

睽乖然後威以服之。○此取象只是卦名稱其義而著

牛非不可以致遠于引重為力而已馬非不可以引重于致遠為駛而已謂之引以有所速為義謂之致以有所至為義　當引前此斯民負戴之勤奔走之苦皆不見以身任之至是服牛乘馬皆可引重致遠　悲概服牛以引重乘馬以致遠存疑亦如此說蒙引又謂牛之駕車固引重也不亦致遠乎馬之代步固致遠也人跨其上不亦引重乎須看說方穩當不必執泥

八節○又因澤蒙元貳元以防民之害也于是築為城郭而立為重門以防守于外為時其擊柝而設為警柝以警戒于內焉防奸禦寇豫為之備以待夫暴客之未至使不得肆其虐焉若此者疑有取于豫焉蓋豫有預備之義而待暴者正以防患于未然也　蒙引民有欲則爭故其貧之下患者或流于非類于是啟越人于貨者有之前此未有以備之也至其門柝興而暴客遠此待字正與豫從多謀代寡人者何以待之待備矣楊氏謂川塗既通暴客斯至○大暴客不可皆用舟楫馬牛而來不必皆有序也衍釋十二係制器不宜用過交用過文亦只以此下而更說不渝不如保策也　作疑於于卦德卦象俱先取只就卦名取　石芝劉氏曰門城門柝夜行所擊木也　蒙引十二係不如係象之說最確如斷木為杵民請飛走之類乃寧禾稼惟佃者佃漁之制立然後耒耨之利見刳木係叛氏謂衣裳之垂固欲遠近現化然川塗之際阻則有所不通俱可笑也

九節○且其時民雖有粒食之養然未知精食之利于是斷木為杵使可以舂掘地為臼使可以容臼以承粟杵以舂之粟于是乎

治之也。睽乖不我附也，背畔也。

上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。處上聲。

壯固之意。○此取卦名內之另一意。既有宮室則風雨俱不能侵之意，是壯固之意也。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數，後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。衣去聲。喪平聲。

送死大事而過於厚。○此只取卦名。送死大事而過於厚，有大過之象。若於不以天下儉其親，於此而過，无害也。

上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。

既而食于是乎賴是臼杵之制[illegible]所以養生者始普者世普者有取于小過焉蓋小過之卦下艮為止上震為動今臼之止而不動艮下止之象杵之動而不止震上動之象也　大全誠齋楊氏曰聖人未嘗斷木掘地之初臼杵既興之後　蒙引附此民雖知粒食而未知脫粟況且谷惟粉爲難得其糙者精鑿者甚難大粱皆可變為食也至是杵臼興而民食益精而民以濟不必謂聖人有萬民萬民濟于粒食也下有當以治萬民以察同此例看　存疑谷人豐易為得食或饗木為臼此云掘地者制器之始本是掘地後人以漸便而易木為之　樵談孫存疑又謂臼杵之於當與耒耜並與蒙引說恐未是耒耜制于神農臼杵制于黃帝堯舜未必使一時並興故從蒙引

十節○且兵以衛民而尤不可不嚴也于是弦木使曲而為弧剡木使銳而為矢弧以發矢以射睽乖矢之利以威天下之不服而弭其心若此者疑有取于睽焉蓋睽有乖異之義人情乖異乖將作亂陰或為以服之此當黃帝堯舜制器尚象之義者也　大全廬川吳氏曰弧木弓也兵器不一弓矢所及者遠故是兵威天下者亦有禦備而欲之兵也　蒙引弦木頭以絲弦木也古者弦頭弦孫弦之以刳新木而剡之使尖銳也　石芝劉氏曰上五節與黃帝堯舜事重門弧矢備寇之小者弓矢之從此是威寇之大都矣然垂衣裳杜于服者也弦木存疑謂操木使曲似有形也然當合蒙引謂之弦字始華

十一節○然聖人之興作不止于黃帝堯舜之制而其之所制矣亦不止於衣裳弧矢之類也上古穴居未備凡民冬寒則入穴以居夏則以風雨之侵凌者非无也夏暑則處野以處亦而風雨之侵暴者難避也後世聖人于是易之以宮室有棟以直承于上有宇以兩垂于下以待夫風雨之至而有以避之若此者疑有取于大壯焉蓋大壯有壯固之意今棟宇既而風雨可禦者有壯固然是與卦名之意有相為比類者也　蒙引穴窟言所居也室宮中之房舍也宮者統棟宇牆垣之

十二節○上古之時送死之制未立死而葬埋者多為裹之以薪藥而葬之郊野之外无封土樹木之儀以掩也喪哭之期亦任其情而无定數後世聖人易之以棺槨棺以周身槨以附棺不致土親其膚而遠其封則封樹之禮喪期之數從可知矣若此者疑有取于大過焉蓋大過者事至大而過于常惟送死可以當大事宜其過于厚也　蒙引衣之被之也喪期哀哭之期非喪服之期也彼時全未有服依情哀痛而已喪期後世聖人或作於黃帝或作於堯舜然既不可深究又不可指名也　存疑厚衣以薪置死其中以柴薪裹之而葬不知為棺槨也不封不起墳也不樹不種樹為識於地也　石芝劉氏曰藉草木之席薪荐葬之中野蒙引謂俗言曠野之中不是以上藉下有不封之或謂還是以土葬只是不起土堆數原云古葬死者以薪蓋其上藉其下若在服淺不崇土為墳不植木為識喪期无哭哭無數祥禪之日數有虞氏作瓦棺夏后氏堲周人以木易之周始用棺槨

十三節○上古之時事簡民淳故亦係乎已惟結繩以記其事聞
乎人執結繩以驗之不必過爲防慮而在上可以無私在下可以
無偽天下若是其治也降及後世民偽事煩非結繩所能治聖人
易之以書而言之不能記者有文書以記之契之以據而事之不
足信者有契約以信之由是上而百官以此書契而考其功罪皆
竭力以修事而事以治下而萬民以此書契而稽其誠偽皆據事
以見情而情以察書契之功其大如此若卦者亦有取于夬焉蓋
夫有明決之意書契正以明決天下之事情也從世聖人制器而
尚易之象者又如此是或截取卦德卦義而神明之繇于此存
或取于卦名卦象而爲物之儀于此制作之爲者爲觸類而象也
雖然易有天下之道則非止爲制器之一端也聖人亦觀物之象
亦非必觀于易象而後制也夫于此章之論蓋亦見乎已其起
而擬議于易與若有見其相似而發之者無非以見易道之大也
大全朱子曰結繩易以書契天下事有古未之爲而後人爲之
固不可無者此類是也　象引或曰百官用以治民萬民用以
相察如此亦說得通但百官用以治民百官亦不用治於此條
作書契之聖人意故百官之治萬民之察皆有書契之明驗也
是以治以察句法正與萬民以濟相類　存疑書契立而百官
之事以治萬民之情以察此亦取卦名　復按以上三節或云
上古或古者又皆只言後世聖人不知其爲誰也今按史記
稱黃帝作宮室伏羲造書契禮記云有虞氏瓦棺而商以前椁
無文究孔子時皆無所據而繫辭之所稱上二說出于馬遷之

明決之意 亦取卦名中之另一意

右第二章

此章言聖人制器尚象之事 首節
是象所由立下十二節是聖人
制器以尚之也作結繩等是制
器諸取諸等是尚象易者象也
本无不該故或尚其象或尚其
辭或尚其名或尚其義或尚其
音或尚其道雖有不同而總謂
之尚象也上傳言以制器者尚
其象此處本義用其成語但上

總廣義備之附會欲今只照以後世聖人言之可也
三章○存疑此章論卦爻之象及卦爻之詞　石莊劉氏曰前節
言先天之象立象以盡意次二節言後天之易係詞以盡言末節
總承先後天之易而言其前民之用也
前節○此章合先後天之易而明其無非爲斯民用也蓋夫易之
爲書也始于伏羲而有畫備于文周而有辭是先天後天之不同
也然先天示其占于不言之表後天顯其占于有言之際無非將
以前民之用焉是故伏羲作易則象摩盪而有三畫六畫之易焉
是易者非他也只是六十四卦三百八十四爻之形象也蓋縱橫
形容而讀有此奇偶純雜之畫也然先形象也者非徒形象之迹
也所以像乎天地間之物宜也蓋造化事物之理皆于無形假之
象以像之而凡俯仰遠近之所見無不肖似于其中也卦斷於有
而易即卦之形理妙于無形形即理之似顯微無間精粗一原好
先天之易而聖人之精因畫以示者也
蒙引易中之辭象字具是髣髴像也方宜說得重此象字正與
象在其中之象同但彼以三畫言此則兼卦爻言象猶是象夫
下之賾與天下之動至賾與至動各有神明之德焉各有萬物
之情焉象也者像也說得甚廣凡說卦傳所言自天地定位至
所廣八卦之象皆是形體亦在亦性情亦在是近取諸身者亦
在是遠取諸物者亦在是且通六十四卦三百八十四爻言非
只八卦之象也此只純卦爻未可說出元亨利貞及潛龍勿
用之類下文方是說卦爻詞　存疑皆者聖人之作易也仰則

傳之制器是借用字
此章制器是實事

是故易者象也象也者像也

易卦之形理之似也 卦之形貼象字 易之所以爲易
者惟此而已故當易言象有全體有
一節獨言卦之形者言卦以該爻也
理之似貼像字如六畫之乾所以像
夫純陽至健之理而凡爲天爲君之
類皆在其中六畫之坤所以像夫純
陰至順之理而凡爲地爲母之類亦
在其中如乾之六爻或以像夫潛見
惕躍飛亢之理坤之六爻或以像一

見象于天至以顯萬物之情故曰象也亦所以像乎天地間之
物理也　石莊劉氏曰是故二字承存疑而來說是承上
章來思不必然係也彖下材也效天下之動也作一頓讀
二節○然卦之雖設有畫而無文文王始係以卦下之辭是之謂彖
彖者言卦材也凡統體彖變卦義皆卦之材料而無文不能以自
彰彖則原始要終開其材使有善惡故卦材之善者辭亦從而吉
卦材之惡者辭亦從而惡也有彖而六十四卦非復無言之易矣
蒙引本義言字屬彖字本文只謂彖者一卦之材也於卦作卦
總卦變卦象卦德皆其材也
三節○文王係彖未及六爻周公始係以爻下之詞是之謂爻
也爻者亦以效天下之動者也蓋民生日用婚媾祭祀涉川伐征
之類不可盡舉皆天下之動而天地間本有之事也聖人即其漸
據而擬爲之于爻之詞之易者效乎動之斷理者焉其詞之驗常
效乎動一一從理者爲有似于微效之也有爻而三百八十四爻非
復無言之易矣以言材合之蓋其大而無遺者以其數析之極
其精而不紊此後天之易而聖人之精因辭以示者也
蒙引效天下之動如云順性命之理一般其依其不然者而效
之也天下之動紛紛紜紜情爲更相攻取情僞相感或出
或處或默或語或疑或從或違或征或行師或涉川或
次往皆天下之所有者天下之動也有得失有吉凶悔吝者
材也亦無非故下句言吉凶之所由生而悔吝之所以著也非
惟于下文有碍亦于效天下之動有未餘處矣對上句

陰之始生或以像陰盛而亢陽之各
自像一個理所謂理之似也此理字
以其隱於象者言謂有是物
必有是理理非個懸空理也

彖者材也

彖言一卦之材 如乾元亨利貞之辭所以言乾純陽至健
之材也坤元亨利牝馬之貞之辭所
以言純陰至順之材也六十四卦皆
然

爻也者效天下之動者也

本義言字宋動字對上句材字是以材字貼彖字動字貼爻字以爻
爻爲效者也爻有交變之義故爲動故謂適有變動故曰爻可見
爻爲動之義非故之義也蓋之卦非无動也爻亦非無材也而
性分言者象統論一卦六爻之體於材爲切耳爻乃逐節之變
于動尤為切耳
言卦中所像之理也是象言卦之材即
六爻本效天下之動故爻言爻之才亦效天下之動也以此觀
之則象亦可云像天下之理天下之象亦效見耶　兩治從動
字作事字看爻自是效天下之動者爻中原有是動而聖人因
據爲之辭所謂效天下之動者在是也
四節○合而觀之有後天之易而理以形著後天之易而辭以備
則凡所以觀人者有無應于吉凶在我將者本心本難知
也今易象有得失表象而象言其材爻效其動則卦以象以吉
凶生于剛柔雜居之中計以情言而吉凶生于象爻既依之後得
失之報明人不疑于趨避矣且遠近相取而悔吝著于介之小
無而悔吝著乎纖悉之故明人不惑于從違矣向使象有未立
則无以開其端彖爻不備則无以斷其吉凶何由生悔吝何由
著乎此先天後天之易所爲交相成而无間物成務之精意也
蒙引既有卦爻又有卦辭爻詞則吉凶由此出悔吝由此
著矣下說吉事卦爻之象說不可專承卦爻之詞說故曰八卦
定吉凶豈亦有彖爻然後吉凶生悔吝著耶易之所以作只是
要明吉凶悔吝故此章係以此句彖言一卦之動爻故天下之

效放也

是故吉凶生而悔吝著也

悔吝本微因此而著 此字指彖辭爻辭 非謂悔吝本微
因吉凶之生而著也蓋悔吝者吉之
義耳○吉凶本著者故直曰生悔吝
本微而未著
者故曰著

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

致念處說。一致謂所至之域則同也。慮雖百而其致則一。塗雖殊而其歸則同。是其此感彼應之理。皆出于自然而然。耐不必少容心于其間者。專之應事接物。一惟順其自然之理而已矣。其于人之從不從何暇計爲。彼所謂憧憧。正爲計人之從也。自此以下四節。全是破其憧憧二字。則從爾思之說扞矣。存疑。憧憧意近也。從云切切。大學四安而后能慮。可見慮深乎思。然單言思則包慮。

二節○是感應自然之理。豈惟人爲然哉。觀于造化者見于物理。而體備于聖學之始終者也。蓋以造化言之。彼陽精爲日。陰精爲月。日往則月來。月往則日來。日往月來。是月繼日也。則月之明生矣。月往日來。是日繼月也。則日之明生。是故日月相推而明生焉。陰氣爲寒。陽氣爲暑。寒往則暑來。一轉又是暑往則寒來。寒往暑來。是暑繼寒也。則自正月立春而二而三。至于六月大暑。皆爲暑而上之年歲成矣。暑往寒來。是寒繼暑也。則自七月立秋而八而九。至于十二月之大寒。皆爲寒而下之年歲成矣。故寒暑相推而歲成焉。然日月寒暑之往者。非自往也。皆陰陽之氣退極而退。長極而消。其機之屈而不得不往也。日月寒暑之來者。非自來也。皆陰陽之氣退極而進。消極而長。其機之伸而不得不來也。一往一來。一屈一伸。循環不已。屈伸之相感如此。則在日月也。明生而有始終萬物之明。在寒暑也。歲成而有始終萬物之功。利而好而生焉。感應自然之理。在造化者如此矣。何有于思慮營計。好即全體往來之自然者。況見凡四之不當憧憧也日

百塗雖殊。慮雖百而所致之理則同而一也。其非自然總管上以起下。何以思慮句。必思而從。則所從者亦狹矣。此繳合爻詞之意。思我恐從彼從也。天下之理。有感必有應。其從者固自當我從。初不待我勞思也。惟聽其自然而不置思慮於其間焉。乃能无所不應。今乃至於待我勞思而後從。則是入於私矣。私則自狹。狹則不能无不應矣。此理之必然而无疑者。

○日往則月來。月往則日來。日月相推而

往則月自來。不待思而來也。月往云云。往者之屈。所以有來者之伸。不待思而伸也。不只是一上往者感來也。所來亦爲感所往。對前則亦爲來矣。利指功也。即指明生歲成。孔子分明謂往者屈也。來者伸也。則分明是屈之感伸。其曰屈伸相感。亦只一屈一伸。便是相感焉。而吳氏乃曰往者之屈感來者之伸。來者之伸又感往者之屈。其泥于相感之義甚。不必從也。如下文尺蠖云云。豈唯偏言屈之感伸。而亦謂之屈伸相感歟。自日往月來至德之盛也。亦所謂同歸而殊塗。一致而百慮歟。如日月寒暑自然之感應也。寒來暑往自然之感應也。尺蠖龍蛇此自然之感應也。精義利用以至于不思。而自然消此自然之感應也。是豈非一殊塗而同歸乎。 存疑此以天氣言屈伸往來之理。以明上文一天下同歸殊塗意。兼日月寒暑之往來皆出自然。非人思慮所可爲。於于何思何慮之意尤明白可見也。 赤霞按往來就序言。在外而可見者也。屈伸就氣言。在內而不可見者也。又更推原所以往來者。明生歲成之利。須在始臨生成萬物上見。恐可就以明生歲成爲利。

三節○以物理言之。彼尺蠖一微物也。不屈則行不可得而伸。故其屈非徒屈。所以求其伸而可行也。龍蛇一鱗物也。不蟄則身不可得而存。故其蟄非徒蟄。正以存其身而可安也。感應自然之理在于物類者如此。亦何有于思慮也哉。以聖學言之。蓋其始有下學之功。其終有上達之妙。雖不同。而機則一貫者也。是故學以致知爲基。彼事物之理。各有所宜。察之不精。或以非爲是以是

明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。

推吐回反

信音伸

言往來屈信。皆感應自然之常理。○此全就人事言。只是接本文之意而貼之。加憧憧焉則入於私矣。所以必思而後有從也。言往來自不妨

爲事物之惑。故必失其當。旣其用之利不可得也。故必精研夫義。无所不悉。而析理不使有毫釐之差。至于妙不可測之神。皆深无而无餘。則所謂精于內非有以期用之致也。而理有定見。則推行有不自可出而致天下之用也。學以力行爲事。所在而行。則動无不周。隨處皆無入而不自得。以此求利于外。非有心期于身之安也。然義理之微。致則體驗無遺。涵養于心。肯目精而高大。是以之日進而崇善之德也。大哉。非用而精之。乃所以致用。非致而利之。乃所以崇德。是屈伸之相感者。何思何慮也。感應自然之理。見于聖學之始事者如此。

大全朱子曰。物之有實有不可有不可無者。心應之。各其各有定分而不可易。所謂義也。精者徹云云。其精之而至于入神。是在要曲之間。无所不當有不容言之妙矣。則致事接物間。无一毫不問小事大事。于是當其道。以順理而出來。自然應付。如利刃快劍。相從迎刃而解。件件判作兩邊去。利用安身。今人循理則自然安利。不循理則自然不安利。 蒙引。尺蠖屈而伸。下面就帶伸而還屈之理。但言來文耳。尺蠖之屈。自有求伸之理。不待思而伸也。龍蛇之蟄。自然能存其身。不待思而存身也。精義入神。自然致用。不待思以致用也。利用安身。自然崇德。不待思以崇德也。以求伸。以求存。不屈則不能伸。是其屈者乃所以爲伸之地。故曰來。信精義是理。致用是事。利用是事。崇德是理。利用故身安。其用有不利。則亦不能安者。安而崇德之。見利用如何以崇德。其外邊事。都說近身

只不合加個憧憧也。入于私。不能普徧而狹也。所謂意偏于此則遺于彼者此。就憧憧上見得是入于私。惟其入于私。所以免不得憧憧而後有從也。此因夫子數節全是破憧憧字。故有此數語。林氏謂數句似閒。緘然。

○尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。

蠖紆縛反。音

蟄直立反

解將於則腑中可得益深。所造亦遠矣。只因屈伸往來之理。朱子言之甚詳。今錄而錄之。朱子曰。屈伸消息往來。其機不曾停息。大處有大闔闢。小處有小闔闢。大處有大消息。小處有小消息。此理萬古不易。如目有瞬。瞬旣合而又開。開後又闔。不能常開。定又須瞬。至識到識。天將不然。又曰。屈伸相感而利生焉。春有蚤而有秋。夜使長長而蚤而不秋。則何以息。是和而不安。將有此光明。春氣雖是和。好只有春夏而无秋冬。則物何以成。一向秋冬而无春夏。又何以生。屈伸往來之理。所以必待並相爲用。所從利所由生也。春夏是秋冬。只是一个感應。所應復爲感。所感復爲應。秋冬只一个大感。秋冬則必應之以春夏。秋冬又爲春夏之感。以細言之。則春爲夏之感。夏則應春而爲秋之感。秋爲冬之感。冬則應秋而又爲春之感。所以不窮也。尺蠖不屈則不可以伸。龍蛇不蟄則不可以存身。今山林冬煖而蛇出者。往往多死。此則屈伸往來感應必然之理。夫子因往來兩字說得許多大。又推以言學云云。 存疑此下以人物言屈伸往來之理。尺蠖龍蛇物也。精義利用人也。尺蠖不屈。使既攖了。便不能伸。必屈然後能伸。其伸者理之自然也。龍蛇不蟄。使攖攖了。便不能存身。必蟄然後能存身。其存身者理之自然也。精義入神以知言。致用則爲行。利用安身以行于外者。安崇德以得于內者。言蒙引謂德爲知。不是。行道而有得于心謂之德。利用安身以崇德即是此意。 內趙按求伸存身。似若有心。然尺蠖龍蛇亦何心之有。以致用崇德。非未致而致用。本已具也。利只訓

因言屈伸往來之理。而又推以言學亦有自然之機也。因言句指尺蠖四語。或泥屈信往來字而謂因言句是因上節而云。本文上四句輕引起下文。故本義如此說。只言學。不兼言物理。看來本文物理聖學平說。則上四句未可輕看。通天地人物。同是一感應之理。則尺蠖龍蛇亦在其中。故上條本義言往來屈信。以本文先往來而後屈伸也。此條本義先屈伸而後往來。以本文只有屈伸而以往來貼之也。 精研其義至於入神屈

懲時征反 校音教

此釋噬嗑初九爻義、

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

去起呂反 何河可反

此釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑

此釋否九五爻義、

[illegible]

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

知去聲鮮上聲折之設反 餗音速渥烏角反勝音升

此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

幾平聲先見之見賢遍反 斷丁亂反望叶无方反

此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字 朱子小註曰 當有凶字

[illegible]

物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

邪于遮反下同 撰仕勉反

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成。故曰乾坤易之門。本文陰陽指兩儀之奇偶剛柔指六十四卦中之奇偶蓋陰陽分爲兩儀必其合德而後爲八卦爲六十四卦矣此何方見乾坤爲易之門 撰猶事也 事以作用言蓋天地

之撰即萬物之情但雷風山澤爲物雷動風散之類則其事也

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

萬物雖多无不出于陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬 文王周公之係辭其于卦爻中所稱名義如乾曰元亨利貞坤則曰利牝馬之貞以至六十四卦皆然乾之諸爻曰潛龍見龍之類坤之諸爻曰履霜堅冰直方大之類。

以至三百八十四爻皆然可謂雜矣然卦爻之義雖雜出而各有定體无少差謬是何也蓋萬物雖多无非陰陽之變文王周公則因其卦爻陰陽之變而取夫萬物陰陽之象夫何謬乎 然非上古淳龐之時思慮所及也故以爲衰世之意 易思慮即本文意字 蓋指文王與紂之時也 與于羑里故云獨舉文王自可該周公本文固兼卦爻詞言也。

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當

名辨物正言斷辭則備矣

夫音扶 闡上聲 當去聲 斷丁亂反

而微顯恐當作微顯而闡幽 開而之而亦疑有誤

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

中行供 去聲

肆陳也貳疑也

右第六章

此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎。

夏商之末易道中微文王拘于羑里而繫彖辭易道復興。羑音有 易本興于伏羲本文曰興于上古蓋夏商之末易道中微此則復興者也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也。

履禮也上天下澤定分不易。此以自然之禮言如云天秩天叙也。卦名不必入象傳意 必謹於此然後其德有以為基而立也。此字承上定分不易而言

謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也。物必有柄方可執持謙乃為禮者之所當執持故曰德之柄。

九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉。基所以立。

柄所以持。復者心不外而善端存。恆者守不變而常且久。乘履持謙則外有所修飾矣而心不至外馳由是存養得善端矣善端即善念猶孟子四端是也守不變者隨所得而守之也 懲忿窒欲以修身。遷善改過以長善。困以自驗其力。井以不變其所。然後能巽順於理以制事變也。九卦之序當云先以履為基而……物之際必持謙能如是則善心復

右第九章

此章三陳九卦以明處憂患之道。

雙湖胡氏曰三陳九卦自有次第第一節論九卦之德第二節論九卦之林第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以字明之亦如六十四卦象傳必著一以字以明用易也然文王之聖心與易會居羑里處憂患无一非易况演易羑里卽身是易豈待逐卦而以之乎夫子亦姑論其處憂患之宜以其近似者言之而為萬世學易者之法苟膠焉不通則豈所謂易者哉

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

遠去聲上上 辟下去聲

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

其出入以度外內使知懼

此句未詳疑有脫誤 傳曰疑以傳疑古之道也朱子曰不如道兩句是如何硬解將也解得去但不曉其意是說箇的上下文意都不相屬按此則經傳內凡係可疑處皆當闕疑今第姑依常說正所謂硬解也

又明于憂患與故无有師保如臨父母

雖无師保而常若父母臨之戒懼之至。朱子曰使知懼便是使人有戒懼之意易中說如此則吉如此則凶是也既知懼雖无師保一如臨父母相似常恁地戒懼

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

揆葵 癸反

方道也始由辭以度其理則見其有

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也。右第十一章。

夫乾天下之至健也德行恒易以知險

夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

夫音扶行下孟反易以豉反注竝同阻莊呂反

至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡 至健至順之當則便是德行恒易恒簡矣本義雖如

此解學者尚當以意逆之 然其于事皆有以知其難而不敢易以處之也 此事字猶是泛說到下云是以其有憂患方引向知險知阻說去蓋必其臨事有不敢易以處之之心然後能知險知阻而不陷於險不陷於阻也 是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻 同一憂患而乾爲險坤爲阻朱子曰自山下上山爲阻故指坤言自山上視山下爲險故指乾

言因登山而明險阻之義○健者二句只是體味他意思如此見得聖人下字各有攸當大抵須於健順二字內體會出乃得其理○知非空空知有以處之而不陷不困也 蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣 人在山上或走下之心勝將有不知爲險者今乾至健本不輕慢夫險却又知而不往故曰雖易而能知險此句是轉摺言人在山下雖欲上之心勝未有不知爲阻者今坤至順本不輕忽夫阻者自能知阻而

不越故曰既簡而又知阻此句是直承說蓋坤至順自是謹畏宜其不越夫阻矣若乾至健而不疑憚夫險者然却乃知險而不往蓋皆是當憂患之際 所以能危能懼而无易者之傾故也 此句是因上章之意推類而附引之非正義也或者據此而謂此章承上章而言聖人處憂患之道則天地設位以下如何通耶

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

[illegible]

周易本義

說卦傳

說卦本謂文王推說伏羲卦之所蘊，此篇乃孔子所述說卦之傳也。朱子曰：孔子既因文王之易為主，然不推本伏羲始畫之易，只從中半說起，不識向上根原矣。學易者誠用此言推之，當自得孔子作傳之意也。

昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍，

蓍音尸

幽贊神明，猶言贊化育。幽贊神明即中庸致中和位天地育萬物之事，蓋唯聖人王道之行，天下和平，嘿有以贊乎天地之化育，其篤恭不顯之妙，有非人所及知者，故曰幽贊，非若贊化育之以顯相者也。故曰猶言贊化育。龜策傳曰：天下和平，王道得而蓍莖長丈，其叢生滿百莖。

[illegible]

傳見司馬遷史記，引之以為幽贊生蓍之證。莖音行，又音英。

參天兩地而倚數，

參七南反

天圓地方，圓者一而圍三，三各一奇，故參天而為三；方者一而圍四，四合二偶，故兩地而為二。數皆倚此而起，故揲蓍所得之數七八九六是也。此字指上天之三地之二。

蓍三變之末，其餘三奇則三三而九，九者三奇之積；三偶則三二而六，六者三偶之積也；兩二一三則為七，七者兩二一三之積；兩三一二則為八，八者兩三一二之積也。

分陰分陽說亦足以相發矣。

右第二章

伏羲先天八卦四圖方位

伏羲六十四卦圓圖

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

薄音博

射音石

邵子曰。此伏羲八卦之位。乾南。坤北。離東。坎西。兌居東南。震居東北。巽居西南。艮居西北。於是八卦相交而成六十四卦。所謂先天之學也。此只舖

[illegible]

八卦之位而并及六十四卦圓圖平

本文定位通氣之類乃借八卦之象而對舉之故邵子只曰乾南坤北云云不必十分致詳所謂先天者天所未爲而我肇之伏羲作易是也。

方位	卦	象
南	乾一	☰
東南	兌二	☱
東	離三	☲
東北	震四	☳
西南	巽五	☴
西	坎六	☵
西北	艮七	☶
北	坤八	☷

此即先天八卦大序横圖其餘已列易有太極節下前之圓圖是從中規而圓之以分左右也故曰圓圖本於横圖

[illegible]

數往者順知來者逆是故易逆數也。

數色主反　並上聲

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也。此即從上節八卦圓圖看出

易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也。此是指横圖而言也○雲峯胡氏曰本義依邵子以數往

二句爲指圓圖而言卦氣之所以行易逆數也爲指横圖而言卦畫之所以生○何爲已生之卦何爲未生之卦便見得是先有横圖了未有横圖據何處說起震而歷云云方知易逆數也句有所屬。

右第三章

也。故乾坤既退，則離得乾位，而坎得坤位也。震用事者，發生於東方；巽代母者，長養於東南也。山堂考索云：按說卦所言震巽離坤兌乾坎艮之序，後天圖之小成也。乾坤交而付其用於離坎，故離得乾位，坎得坤位。乾西北，坤西南者，退處於无爲之地。天傾西北，而樞紐不動，亦在西北。坤致中少致養之道，在離兌之間，故坤居西南。震東兌西者，震陽出陰而立春，兌陰悅陽而立秋也。巽東南而艮東北者，巽陰入陽，長養萬物；艮陽止陰，終始萬物。此流行之陰陽也。終乾對坤，震對兌，坎對離，艮對巽，則流行者未

嘗不對待也。故下文水火雷風山澤之相偶，又用伏羲卦云。

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。

說音悅。勞去聲，下同。

帝者，天之主宰。萬物之生，必有所以生之成之者，所以生之成之者，帝也。故曰帝者天之主宰。究竟亦无他，只一氣機耳。氣機之所在，萬物隨之。邵子曰：此卦位乃文王所定，所謂後天之學也。文王只是將伏羲所畫而別改置之，故曰後天。

萬物出乎震，震東方也。齊乎巽，巽東南也。齊也者，言萬物之潔齊也。離也者，明也。萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也。萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。

兌正秋也，萬物之所說也，故曰說言乎兌。戰乎乾，乾西北之卦也，言陰陽相薄也。坎者水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎。艮東北之卦也，萬物之所成終而所成始也，故曰成言乎艮。

聽平聲。嚮讀向。薄音博。

八章○此章承上章而遠取諸物以就八卦之象也謂夫畫者即人之始為八卦圖所以象天下之物至此以足故以理言之既有以通神明之德而以象言之又有以類萬物之情乾之數奇而性健馬之疾行而力健者似之故乾為馬坤數偶而性順牛之柔行而性馴者似之故坤為牛以動靜之象而動重陰之下者龍也震以一陽動于二陰之下者似之以入伏之象而出竅于天氣重陽之陰者雞也巽以一陰伏于二陽之下似之前後皆陰之汙濕而中心剛躁者豕也坎之外柔而內剛似之前後皆陽之大明而中心柔怯者雉也離之外剛而內柔似之外剛能止物而內柔媚者狗也艮以一陽止于二陰之上似之外柔悅而內剛狠者羊也兌以一陰悅于二陽之外似之

大全朱子曰易象也須有此理但然地無今上坤上未必合附會浮來不濟事須是見他一个大原許多物件數皆貫通在裡面方是　平庵項氏曰造化权輿云馬乾象故踶牛坤象故蹄析　臨川吳氏曰健而行不息者馬也順而勝重載者牛也雞之鳴于丑半者重陽之時也　家峰胡氏曰周公以乾為龍而夫子以為馬文王以坤為牝馬而夫子以為牛以見象之不必泥也如此　石晃劉氏曰陽生于子中極于午中自子而丑狀為重陽雉見人則俯頭是為內怯也狗見人則搖尾而有乞憐之狀是外剛能止物而中心柔媚也

右第七章

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

雉音峙上

狗无去聲

遠取諸物如此。制器尚象章遠取諸物、是言伏羲將畫卦時事。此章言文王觀於伏羲已成之卦。而擬象時事。本義所云、要亦是朱子借彼之言以明此之意也。下章本義亦如此。

八章○此章亦就健也章而近取諸身以驗八卦之象也須夫易理與人身而流通卦象與成形而克肖是故八卦既立之餘取諸吾身亦有可擬議者首會諸陽尊而在上乾之積陽在上而含物似之順藏諸陰為而有容坤之積陰在下而載物似之足在下而踐行震陽動于下似之股在下而兩歧巽陰偶于下似之耳輪內陷陽在內而聰坎陽陷陰中似之目睛外附陽在外而明離陰麗陽中似之手剛在前而能止物艮以陽止于上手之象口開于上而能悅物兌以陰析于上口之象也八卦之象其近取諸身者如此要之人身无一之不具則易理无一之不通矣于此章也言自卦以已成者始本其似而引其類而長之可也

大全閻氏何以為手朱子曰手去捉定那物便是艮又問捉物乃手之用不見取象正意曰也只是大槩象恁地

右第八章

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

近取諸身如此。

右第九章

十章○蒙引此章蓋從前有為父為母為長男為中男少男長女中女少女之稱此則解其所以稱之之義也承乾為馬二章之後物之為八卦之象此章以下皆廣八卦之象乃知此數章全是說象而已乾為馬章取諸物也乾為首章取諸身也此章取諸人倫也合而觀之大抵皆後天之易也此聖人之經因卦以發者也未必伏羲始畫卦時全是一一要成象此伏羲畫卦只是太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦一每生二積而至于六十四耳卦有卦既成之卦觀之則有為馬為首之類為父母為男女之屬也

通書○晉文王之于八卦也名乾坤以父母名震坎艮巽離兌以長中少男女而此一章則夫子本而推明其稱謂也謂天易以道陰陽正以道名分也乾何以稱父蓋凡陽皆健而成形之大者為天是乾乃天象也天者物所資始有父道焉乾者諸卦之所發端故從而稱乎父坤何以稱母蓋凡陰皆順而成形之大者為地是坤乃地象也地者物所資生有母道焉坤者諸卦之所主本故從而稱乎母乾坤有父母之道如此六子則皆本于乾坤而成者也震何以為長男蓋震者坤初求于乾而得乾之初陽陽固男也而初之所得是以男之始生而居長者故謂之長男巽何以為長女蓋巽是乾初求于坤而得坤初之陰陰固女也而初之所得是為女之始生而居長者故謂之長女坎何以謂中男蓋坎是坤再求于乾而得乾中之陽則為男之中者故謂之中男離何以稱中女蓋離是乾再求于坤而得坤中之陰則為女之中者故謂之中女艮何以為少男蓋艮是坤三求于乾而得乾上之陽則為男之少者故謂之少男兌何以為少女蓋兌是乾三求于坤而得坤上之陰則為女之少者故謂之少女夫父母男女之名人道倫常之所係也文王之八卦而名之各有所取如此循名以稽其實而人倫之大成視此矣後天之與序可象觀之矣

大全朱子曰一索再索之說初間畫卦時也不恁地只是畫成八卦後便見有此象耳非震一索而得男乃是一索得陽爻而成震非有求不當專作揲蓍看揲蓍有不依這序時便說不通大槩只是乾求于坤而得震坎艮坤求于乾而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也　存疑此是文王後天八卦諸卦蓋易卦係詞中有男下女二女同居等類說明之只依易序附錄之說此即大傳乾道成男坤道成女意謂坤求于乾是坤為主以求女而反得男乾求于坤是乾為主以求男而反得女何也蓋陰求于陽陽應乎陰陽純陽入在內而為主故成男陽求乎陰陰應乎陽陰純陰入在內而為主故成女此理諸氏貴書言之最明已引之上傳首章矣　石晉劉氏曰從父母口稱在男女曰謂此又尊卑之等也

文王八卦次序

乾父 ☰			坤母 ☷		
震長男 ☳	坎中男 ☵	艮少男 ☶	巽長女 ☴	離中女 ☲	兌少女 ☱
得乾初爻	得乾中爻	得乾上爻	得坤初爻	得坤中爻	得坤上爻

艮坎震

兌離巽

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

索色白反脊色長止兩反少詩照反下章同

十一章○石晉劉氏曰伏羲之卦神明之德无所不通萬物之情无所不類然當時所取本象止有天地雷風水火山澤八者而其餘未及盡明故文王取象又有父母男女之等至夫子贊易又以文王之說為未盡故從而推廣之然觀乎已成之卦而識自其彷彿者錯而取焉欲人推類以盡其餘耳因非謂其象止于此也試觀乾言圓而坤不言方乾言君而坤不言臣坎言血而離不言氣離言乾而坎不言溼則可見矣夫易可象而不可言可言而不可盡信哉學易者所當潛而會之也

右第十一章此章夫子廣八卦之象也謂夫聖人有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜以成象則易卦所在洪纖巨細无不畢備俯仰遠近无所不通矣而其象豈止于六十四卦所取者已載然試從而廣之三百八十四爻象推之易無窮也乾純陽而健大哉純陽而至健故有以象其成形之大焉陽惟動而不息閑体亦動而不當故有以象夫凡物之圓焉者統乎萬民乾統乎萬物故為君父然乎男女乾始乎物故為父是有以象乎八之至尊者也惟其純粹者玉也而乾德純粹故為玉性之堅剛者金也而乾德堅剛故為金有以象乎物之至貴者如以天地層從一氣凝乎西北故寒生焉寒極水凍而成冰乾于後天卦在西北乎時為冬故為寒而又為冰是有象乎時也盛陽之色赤乾盛陽故為大赤是盛陽之色也是本有馬之象而馬非一類也有其健而最良者則為良馬焉有其健而最久也則為老馬有其健而最勝瘦也則為瘠馬少而健馬有其堅而最威猛也則為駁馬牙食虎豹之駁馬是乾之為卦純陽至健是取象于馬者不一如此有象乎動物也木果本實而圓在上乾之体實而圓在上也故為木果而又有象乎植物也以乾之象而廣之則如此

程子曰說卦于乾雖言為天又言為金為玉之類是不言天若此者所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦于天文地理則為某物于鳥獸草木則為某物于身于物則為某物各以例推不言也無者觸類而求之思過半矣　大全平庵項氏曰良馬德其加馬駁馬力其加馬瘠馬腳骨其加馬臨川吳氏曰坎

、索也 即交感之義乾坤之交即乾坤之相求也以坤上交乎乾之氣便為索乾以乾下交乎坤之氣便為索坤非真有所求也 ○謂揲蓍以求爻也 雲峯胡氏曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語錄為正若專言揲蓍求卦則元從此卦序矣此論最確蓋語錄主卦圖說是朱子後來之見本義主揲蓍說則其未刪定者故今但主語錄為是今大全序例於後天八卦圖後亦只取附錄不用本義 男女指卦中一陰一陽之卦爻而言

中陽為赤乾純陽亦加大字以別于坎也馬加良老瘠駁四字以見純陽無陰也良謂純粹老謂老陽也雙峯胡氏曰乾无所不統而為君之象以至于為父又以天子取乾象稱馬本之大事又外餘皆所自取　蒙引天下之物圓者多不止天也今可示陽之性動其体皆圓故為圜乾知大始有父道焉瘠馬純剛者象故也木果對果蓏而有別焉乾純陽故象木果艮少陽在二陰之上故取木果蓏　赤蔽按乾字另截下文皆以此取去下七卦皆然此凡物往方者難員者動蒙引謂乾只變生震坎艮非變生六子皆以知大始言則變靜兌亦其所始也故為父主變生六子之說不妨坤為母做此　存疑謂人生于父物實于乾故為父亦可水因寒而成下多此例此二句取諸卦位大赤取諸卦象或取說卦位疑謂乾天乾居正西盛夏之時其熱大赤按朱子謂卦象指文王八卦言不當以先天卦位配誤矣

二節○二偶而為卦者坤也積陰在下至順極厚者惟地坤純陰而至順故為地母生子能不坤之生夫諸卦故為母積布而中平廣者布也坤之質柔而平廣故為布有虛而中容物者釜也坤之體虛而能容故為釜陰性吝嗇偏于用而能守隙靜之而不施故為吝嗇均而不偏者均也坤動闢而能故為均牛性本順子母牛以母率子子母相隨而不離則尤順也坤純陰至順故為

右第十一章

○乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

圜音員　瘠直昔反　駁邦角反

荀九家此下有為龍為直（或作首）為衣為言 荀是荀爽後漢荀淑之第六子淑有子八人時人謂之八龍爽

子母牛厚而能載物者大輿也坤厚載物故為大輿獨陰不成文物相雜其文成矣坤三畫皆偶文理燦然故為文少不成眾多始成眾坤畫偶多象獸畜故為眾柄在下而承物于上者柄也坤在下承物于上故為柄陰之色黑北方之色也坤純陰之卦故其于地也色也為黑以坤之象而廣之又如此

大全雙湖錢氏曰吝嗇者陰之性女子小人未有不吝嗇者臨川吳氏曰地之土色有五若坤之取象則于地為黑土也黑者極陰之色也　雙湖胡氏曰夫子稱坤象類與本文剝上九爻辭象本之晉六三爻餘皆所自取　蒙引牛固順子母牛又其順者也以坤純陰而至順也故取此象子母牛作母個牛養元犢子母俱順也牧牛方乳子子母相隨而不離其順可知　赤蔽按為母象存俱謂坤作成物有母道焉自然存疑謂戈矛刀劍之類莫不有柄按此大槩是說在下而承物于上者然柄亦有橫持有仕棄者不必皆在下而承上或只以能承物為解亦可

二節○以震之象廣之震一陽動于二陰之下而當剛陽氣之奮于地中者也故為雷龍則以動奮之身而能息于地勞奮陰之下者也故為龍玄黃天地之色也乾坤始交而成震震有天地之色故為玄黃專之義施也陽主舒陰主斂震一陽始生于下而氣始施故為專也大塗四通八達之塗无阻塞以震一陽動于內

其一也九家乃漢淮南王劉安所招九人明易者撰道訓二十篇號九師易文中子所謂九師興而易道微者也荀爽有集九家易解十卷荀九家其集之名也其曰為龍者乾卦本義云龍陽物本乾象也為直者其動也直也為衣者衣蔽一身猶乾之覆物也為言者言者心之聲聲出於氣陽也

○坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地

而二偶開通故為大塗震一索而得男故為長子決者陽之力而躁者陽之性震一陽生于下而上進以決陰其動也躁故為決躁蒼筤竹色之蒼色竹之色在于震且竹與萑葦皆下本實而上幹虛者也震于後天位居東方而一陽下其二陰上虛故為蒼筤竹又為萑葦震六陽卦純陽之屬也有馬之象而亦非一也可尽者一陽在下二陰上開有如馬也陽氣奮動口張聲出而善鳴者馬鳴一足而立者謂之馵震一陽下挺其似也為馵之騰躍而挺起者謂之作足震陽動于下奮似之為作足顙在上的者色之白也震二陰在上其色白故又為馬之的顙　凡草自下而生反向上者為反生陽在下也震一陽反動于二陰之下故其于稼也為反生稼健陽性之純也震一陽初長陽長必終于乾故其究為健至于剛三陽開泰之時陽之盛矣故又為草木蕃鮮美也以震之象廣之又如此

大全張子曰陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷臨川吳氏曰蒼筤者青色其筤竹色名蓋竹之筍也萑葦秋葉方竹之萑葦者陽在內為聲上為儀口開出聲也作足起其陽之儀也皆下垂之陽也 [illegible]

也為黑

釜房甫反　嗇音色

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿 曰為牝者陰道資生也與為母同義為迷者陰晦也為方者地方也為囊者虛而容物也與釜同義為裳者居下體也為黃者土正色也為帛者質柔而平廣與為布同義為漿者太陰為水漿水所謂味曰一卦淡而順也

者剝也物不可以終盡剝窮上反下故
受之以復復則不妄矣故受之以无妄
有无妄然後可畜故受之以大畜物畜
然後可養故受之以頤頤者養也不養
則不可動故受之以大過物不可以終
過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗
故受之以離離者麗也

受之以觀之觀 去聲餘如字

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男
女有男女然後有夫婦有夫婦然後有
父子有父子然後有君臣有君臣然後
有上下有上下然後禮義有所錯夫婦
之道不可以不久也故受之以恆恆者

久也物不可以久居其所故受之以遯
遯者退也物不可以終遯故受之以大
壯物不可以終壯故受之以晉晉者進
也進必有所傷故受之以明夷夷者傷
也傷於外者必反於家故受之以家人
家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖
必有難故受之以蹇蹇者難也物不可
以終難故受之以解解者緩也緩必有
所失故受之以損損而不已必益故受
之以益益而不已必決故受之以夬夬
者決也決必有所遇故受之以姤姤者
遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者
聚也聚而上者謂之升故受之以升升
而不已必困故受之以困困乎上者必

妄爲出于礼制禁防之外者有似于决隄防也故益之後受之以夬益以夬者猶决之義也。不合則求合則就之君子之道然也决去于此必有所遇合于彼故夬之後受之以姤蓋以姤者有所遇之義也。一德一心斯有作合之爲物情必相遇而後聚也故姤之後受之以萃蓋以萃者類聚之義也。物必積聚方能上升積小以高大之理也[illegible]聚而上者謂之升故萃之後受之以升。人高升而不已必至于摧抑之患知進而不知退之過也故升之後受之以困。困既不得遂其升勢必退就由乎上者必反下无所往之故也故困之後受之以井井在下之物也。立法制以惠下者井之道也然法久弊生必更化乃可善處不可不革也故井之後受之以革。革物者莫若鼎[illegible]天下之重器无以致下人之信[illegible]故革之後受之以鼎。鼎乃宗廟之重器必得長子以主之則親而尊之人所係屬而震爲長子故鼎之後受之以震。[illegible]物不可以終動動極則止故震之後受之以艮。物不可以終止止極則進故艮之後受之以漸蓋以漸者漸進之義也。[illegible]進不已必有所底[illegible]故漸之後受之以歸妹。既得夫義理之歸則[illegible]必然[illegible]有不安于小成[illegible]故歸妹之後受之以豐蓋以豐者盛大之謂也。然人主之治天下大可也大而窮不可也苟窮其大[illegible]之極而驕盈生必喪敗而失其所安故豐之後受之以旅旅者在外而不得其所安也。旅居于外而无所容必謙巽以求容斯彼此相安必然之

反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮

勢之故旅之後受之以巽蓋以巽者巽順而易入乎人心也。人惟於理不能入則不能浹其意以致悅惟心入乎理深造有得而後有油然喜悅之情故巽之後受之以兌蓋以兌者喜見乎外悅之義也。理既悅心然後暢於四肢發於事業而散見於外故兌之後受之以渙。且是渙者物情離散而不合也物既離則散散遠去而不止矣不可也必也立法度以防之施德澤以結之故渙之後受之以節。節道既立而數度之所制德行之所議誠信守之以爲不易之典故節之後受之以中孚。人固不可无信而又不可過於信也苟自是之極自信之深而自恃其信焉是有其信者必于事不加詳審而果決於行動擬乎中而多與所務相違而過不免矣故中孚之後受之以小過行之過乃過也天下之事非小有才者所能濟有過人之才者隨所設施何事不成而然後濟天下之難故小過之後受之以既濟。夫物至于既濟物之窮也然物无終窮之理窮則復生[illegible]之所以流行物理之所以代謝者此也故既濟之後受之以未濟而易以是終焉未濟則未窮也生生化化之機以是而寓焉由是以觀則知始之以咸恒者夫婦綱紀之原也而由遯以下莫不有相承之義終之以未濟者物理終始之機也而既濟以上莫不有相貫之宜文王序此三十四卦而爲下經者又豈偶然也哉。

程子曰夫婦者終身不變者也久則有去相須之理也遯退也避也去之之謂也衰則必盛消息相須故既遯則必壯物无壯而終止之理既盛壯則必進[illegible]則必有所失失則損也盛衰

大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故

損益如循環損極而益理之必然益極必決[illegible]決判也物之決判則有遇合不決則何遇物相會遇則成群萃之所以聚而益高大[illegible]而上也升者自下而上自下而上以力進也不已必困矣上升不已必困則必反于下也物之在下者莫如井[illegible]主器之主序卦取其一義之大者以爲相繼之義動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮之所以次震也止必有進屈伸消息之理止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進則必有所至故漸有歸義物所歸聚必成其大[illegible]于窮極則必失其所安旅所以次豐也[illegible]非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入人之義也說則情聚說則舒散[illegible]而後能行上下信守之節而信之也 大全臨川吳氏曰先言天地萬物男女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下禮有夫婦之所致也有夫婦則其[illegible]爲父子而家而國雖非父子而有尊卑之分如父子也由國而天下雖非君臣而上貴下賤之分如君臣也禮義所以分別尊卑貴賤之等[illegible]潮胡氏曰不可久居其所此人倫恒久之道論物義則夫婦之道豈可以不久居其所者乎哉問壯與晉何別朱子曰不但知壯而已又須進一步也 閩氏[illegible]升曰知進而已不知消息盈虛則傷之者至矣以利合者迫窮禍患害相棄[illegible]以天合者迫窮禍患害相收也[illegible]未足[illegible]之後乃足[illegible]也[illegible]後也朱子曰[illegible]

受之以未濟終焉

錯音措難去聲解音蟹長之丈反說音悅

右下篇

意問如此說之類否曰然南軒張氏曰天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故聚而上者爲升也漢上朱氏曰井久則穢濁不食治井之道革去其穢者而已 雲峰胡氏曰必有所歸[illegible]一字以論其序非以明卦者也[illegible]人言有上下者上自天子下至庶人在一皆有个上下之制物不可久居其所者如人四十出仕[illegible]致仕不可久居其位也又如天下有道則見无道則隱不可恋位不去只是功成名遂而身退之義故聖人欲人知進而知退知存而知亡知得而知喪[illegible]有衰退之義凡物无不衰退之理將來必有壯盛之時物不可終壯謂不可止於壯而已如人年壯德充必進而有爲所謂君子進德修業欲及時也此[illegible]其一義進而不已則知進而不知退必致傷矣蓋消息盈虛天運然也四時之序成功者退盛衰之理家國同之故家道有時而窮也[illegible]者始生之難也凡人患難必有解散之日解者緩也此解字又別取一義是个不好之緩損而不已必益者損益循環之理言其[illegible]去之勢必有所遇而後止相遇則相聚矣升而不已必困[illegible]必反下以歸於次之類[illegible]又爲指宗廟中祭祀之器而言蓋長子世嫡以名正而言順故下个字[illegible]長子又終於止[illegible]之理也得其歸者必大[illegible]其極也[illegible]

周易廣義六卷江蘇周厚堉家藏本

國朝潘元懋撰元懋字友碩鄞縣人是書成於康熙壬子以朱子本義爲主逐句發明如注之有疏又以章旨節旨及敷衍語氣者冠於上方所謂坊刻高頭講章也

易原二卷首一卷

〔清〕趙振芳撰

上海圖書館藏清順治蕉白居刻易原易或合集本

附《四庫全書總目・易原無卷數》提要

易原易或題辭

二十年來松雲蕉雨寂寞遺身爐香茗椀之餘抱膝危坐不敢問戶外事不敢接當世偉人不敢論文不敢譚性命乃今夏胥山子忽焉惠顧初以

黄序一

疾辭則固以問序請予力疾把晤間一接謦欬見其有眼如天有胸如日有口如河

因手所著易原易或以示予受讀之月餘而後卒業乃喟然嘆曰嗟乎絕業之不傳

也久矣易自漢魏以來或流於玄或流於數或偏於天或偏於人或泥於象或泥於

理安得融通貫澈合諸家之異同而統歸於一是如胥山寒泉二子者乎其大旨則

天人合一體用不二而獨契其玅於一心以心統性情爲事變材智之所從出闔千

萬世不窮乃其精義有可言者要不外此入卦以通神明之德而已故即其變動不

居環流六合道心無體神用無方釋天之健時至而事起物來而順應不爲事先不

失事後釋地之順見義亶往奮迅有爲釋雷之動見理沉潛輒中竅會釋風之入能

設機變制伏匪顛釋水之陷善與人同因物共濟釋火之麗堅執有守叜無搖奪釋

山之止和平樂易無忤於物釋澤之說八德俱備而成其爲人卽成其爲天卽成其

爲易然此八德總歸於易簡易簡又歸於貞一故其爲書自六十四而原於八自八

而原於兩自兩而原於一一者乾也六十四者乾之變化故在我者心之爲慮才之

爲用目之爲視耳之
爲聽口之爲言四體
之爲動皆是也以在
我者而在天在地在

人在物分爲萬泒卽
是性命非天非地非
人非物同出一源卽
是太和在內在外在

中在邊變化不測卽
是易非內非外非中
非邊聲臭俱寘卽是
神會神易之原者如

明月入懷肺腑濯濯
秦鏡在空鬚眉畢照
又何有於六十四三
百八十四哉于於此

道自首紛如獨怪世
之學者非惟不能合
天人象數而一之且
幷立德言功分而爲

三說書講學又分爲
二加以俗鑒之迷深
慶淺售人情日趨苟
簡古學日就荒落竟

使荀鏵擺車邕桐執
爨胥山子之枘鑿於
世也不亦宜乎
順治庚子秋七月溫

陵黃景昉題

易原易或敘

余嘗過扶溝登羲皇畫卦壇憬然思一畫未形之先惝〻在目無物可見曰此道州周子所爲圖相者乎既而涉湯陰觀周文演易處又嘆聖人之弘也而聖人之奇也彼乾天在南而忽移於西北心竊惑之夜顧見紫垣而辰極微星端居其所始悟西北之爲前而東南之爲後也故太乙以乾當一以巽當九轉洛書而右之艮亦會乎此爾廼又以西北爲背東南爲面也故四序之行也四月得純乾之卦而又在東南十月得純坤之卦而退居西北由此觀之乾坤之位要無定所總之無處非乾坤也蓋對待流行卦

雖有八重雖六十有四而實止於乾坤於是得乾之初而爲震得乾之中而爲坎得乾之三而爲艮雖有三男之名不過坤得乾爾得坤之初而

爲巽得坤之中而爲離得坤之三而爲兌雖有三女之名不過乾得坤爾然後知易中變化不外乾坤易中乾坤惟此奇耦故先予以奇耦二畫

爲乾坤而曰易之門然而奇耦又止一奇耦者一奇又一奇也即至四千九百餘卦亦不過一奇之積耳故曰天下之動貞夫一者也而究之弁

無所爲一焉吾將觀其從出矣方其一奇之未畫而將畫也自無著有而猶未有有且未有而未始無正如燧火引木木未出火而氣已忽又如

連者是先子所謂繼之者是也今人心未有一意而一意將出之時其心之靈不在意而在出此一意之間故易之妙不在一畫而在方演此一

畫之際其演而畫之者何常執以為一也一且不執何有于六何有于三百八十四哉聽琴瑟者聆音而往不拘形而歸拈花者聞香而返非擬

辨而去也故善易者得心易而已我心剛健即為乾我心柔順即為坤我心能動能止即震即艮凡若此者皆我心也聖人因心而作易故有易

之易是名象迹無易之易廼為真易人以為易者天書也而不專在人心不知人心動靜不形時全體太極也其曰物々各具太極者政就此時

言之耳是故周文之易非以明天道實以示人心也請試使人南向而立其命門之系端在西北命門屬乾是人身之乾在西北也夫然而知西

非之天人之天也滯乎象數者以龍爲龍以馬爲馬猶之以吾爲吾而不知吾之所以爲吾也滯於理氣者動必動止必止而不知不喪匕鬯不

動之爲動時行則行不止之爲止如睽之同同人之異與姤之不可無遇坎之反以設險者六十四卦中比比如是故曰惟變所適神無方易無

體而又奚以圖象爲而又奚以天人氣數絲絲膠轕爲胥山天都二公通無方之神悟無體之易窮徹陰陽測微奇耦以故從而原之或之原之

者探本乎無易之易先天之學也或之者發明乎有易之易後天之學也兩人丁原一或而先後天之易盡矣吾聞管者虞翻夢天上陳爻翻吞

其一醒而遂精易理二公其陟而吞之者耶眞可出周道州圜子之外破堯夫先生之車而田何諸人以及施孟梁丘賀之屬亦當撤臯比不復置喙也已

旹

順治己亥春王正月穀日嘉禾孔自洙皡菴氏題於鐔津署中

[seal] [seal]

古閩七園林竹書

[seal]

易原易或合集序

余起家於詩者也三經三締四始五際之奥亦嘗竊窺一班至于周易一書圖演二天人更四聖三才之理並貫萬有之數悉該詹易者且忘于無言況非耑業者乎然余雖未學易身之所處潛見升沉不一共狀吉凶悔吝不一其情覺有無之非易者則易亦

可得而言也秦火以前勿論巳漢興易學甚盛大約不出理數二者談數則有京氏後如公明景純之流皆奉爲師而大體未精談理則有費氏宅如鄭玄王弼之徒皆爲之傳而衆論不一唯宋周子主理創爲太極无極之說至當而不可易邵子主數演爲皇極經世之書至頤而不可厭

厭後程子作傳耑言義理本於周氏朱子本義耑尚卜筮本于邵氏此皆確可尊信天下後世翕然宗之非若太玄潛虛元包洞極之茫無據憑者也今浙　胥山趙君年少潛心易書不待假學五十數翻先後之圖否泰易位巽坤硃倫不難役靈以開蜀理酌異同之衷編尊古本說備諸

儒匪徒截尾而續貂良有所見非苟而已也原者原其所自始示人飲水而思源也或者或其所近似示人思窮而鬼通也從前易書之刻得胥山而煥然一新從後易書之傳繇胥山而修然大備豈惟周邵程朱之勍敵抑亦羲文周孔之功臣也古言畫前有易刪後無詩畫前有易胥山

旦暮遇之刪後無詩余白首紛如矣

楚黃李元萃淑之父題於芝城懷歸軒

序

作易者皆憂患也匪但文周為然羲皇漸易於心憂不傳於天下萬世也而畫八卦孔子妙契易源憂復淆於群言

衆喙也而為十翼故人非憂患不生易非憂患不成孔子之序處憂患也槩以反身脩德之九卦嗣後善處憂患者亦各有成文成象之道焉近

得之胥山趙子胥山為吾友端明公令嗣端明以麟經起家而命胥山從予遊卓犖沉毅甫試輙冠軍以視青紫拾芥耳乃喟然曰雕蟲業何補

馬序二

於聖統何裨於當世乃發憤閉關思為性道經濟之學於吾杭湖山之隩邂逅寒泉徐子道合志同遂相與擔書登新安黄海之巔謝去帖括殫

心周易披集幾二百種乃空諸一切從羲皇心印直遡淵源三年出山而易成矣猶秘不發也值乃翁端明令東川胥山隨侍斯時流氛孔熾以

馬序三

孤城抗方張之焰胥山登陴冒矢為君父即墨睢陽之守者兩年于茲既而危不可支端明命胥山出求援而城陷乃翁闔門殉節矣胥山于是

浮沉荆襄蘄黃間與斐臣孫予復理易業每每排難任勞於羽檄搶攘中時多以管葛目之不知胥山之得於易者深也與予暌隔者十有餘載玆訪之建南胥山出一編示予曰近與峒陬黃子謀易刻將告竣矣自出山來流離患難無不與俱併合徐子說以志同心其為我序之予閱竟

快心且欽容曰能作如是觀乎合周邵程朱為一人矣昔晦翁註易於武夷令胥山亦成易於建南五百年貞元之氣又一翕聚乎且胥山之閱歷無非易也予約略之亦得九卦焉其與徐子之偕入黃海也得同人之于門兑之麗澤其隨乃翁之守東鄉也渙蠱之幹父師之以律其輾轉

於楚蜀閩也得明夷之拯馬旅之射雉其在閩也得訟之惕中蒙之禦寇而茲刻之成也得賁之文明以止焉則茲九卦可槩胥山之從前矣集

行不但合漢唐宋明諸儒為大成且遡孔周文羲之淵源而滙為大易之全書要皆符前聖憂患之心而作雖與天壤俱久可也

西冷友人馬文燦含英甫
題於芝城之放鷴亭

紀畧

大易之有易原易或也幸也而實不幸不當問世也而不得不問世巳卯之歲趙子徐子披髮入山羅百家而進退之則易歸百家而易幸庚辰辛巳間趙子集衆長秉獨斷勒成易原則易歸趙子而易又幸壬午癸未甲申間徐子空諸一切發憤精思勒成易或則易歸徐子而易更幸乃天人之奧義理之宗日入日出幾無餘蘊矣而高明之家鬼瞰其室天災人眚無不交致自趙子入蜀則易分東西鼎革之變又分南北丙戌丁亥間趙

子寄跡湖南易原已付梓矣有突如而來者火其居剩其舟盡版拐去厚賂死諜僅獲闕誤殘稿而經義傳義遂不復存則易罹兵火而易不幸甲午乙未間徐子厄于二豎力疾訂定自困以後增删尚未竣竟爲脩文所促則易閱死生而易又不幸向非趙子力任于艱難險阻之中徐子堅承于流離貧病之際則所謂千秋之業將盡委草莽矣又非孫子兼臣稍葺闕學之燹餘徐子令嗣子輿子環寶持先人之手澤則所謂僅存者併付之敗簏矣迄今生者萬里而合併歿者九原而印心趙子盛爲二書皆未竟之業也而何以問世將更假數年融通合一乃出之廣則敢請易萬變而不窮唯二子窮易不已重易之不幸若更進焉將更有不幸于易者恐不獨聚散溜泰也何不當來盡于天壤水人鬼之疾忌則趙子所謂不當問世者正廣所敢請以問世者也趙子因付廣以董其成殆將竣矣命僕攜稿入書林復爲猛虎所攫稿失數日復得之草間則二書之離合存亡蓋已數數矣幸而離復合失復存殆天不欲盡發其藏而又不肯淡没二子之心乎此而不問世行將有六丁雷電收之古

今來易總不傳者蓋不止一台州道士矣

順治戊戌小春月古潭晚學黄儀廣峒諏氏謹識

分卷次第

易原序

易廣大悉備天地得之而爲清寧聖賢得之而爲顯仁藏用帝王得之而爲封建井田學校兵法以至愚夫婦得之而爲知能飛潛動植得之而爲遺音爲躍淵爲炳蔚爲

科節故學不歸六經誕也六經不歸易支也雖然易有太極混闢無窮其原莫可名也主宰理流行氣對待數推測之言耳圖書開其先卦畫衍其後而後物物一太極之理明則甚矣圖學之所以通天地

人也故凡書有字而無圖必非善
本讀書尋摘章句而遺其圖必非
善讀書者也古人左圖而右史良
有以乎胥山經明行脩毅然以古
學自任所著易原直當與日月并
行而當世絕無有知者或曰易三

教合一之書非聖人不能啓而脩
之或曰邵子宋儒之聖而神者先
天一大圈子乾生子中坤生午中
而納方於內否居西南泰位東北
古今元會運世之局卒無有出其
外者今胥山以小成爲先天方圓

易否於泰且乾一坤二置乾一坤
八自然之次爲使中五而不用毋
乃挾腸剔胃盡翻宋人窠臼乎余
曰自魯商瞿子木受易孔子五傳
至齊田何而秦禁易經卜筮之書
獨全可謂傳受不絕鐵案如山矣

迺易道以東何以有丁將軍三萬
言哉且施孟梁丘之學與人各一
家雜論同異至建武學者宗費氏
如傳燈而京氏寖衰根極一原鳳
數各有殊焉嗟乎易之道大譬則
日月體光明也而烏背埃駒容光

必炤凡炤皆體譬則江河厥源不窮極之鳥日月鷗乾坤千萬派而無非水也胥山年少足跡遍天下所遇多傳人所藏多名山十年前問業黃海世味斷絶人情高束以至沐櫛盡廢得易書二百七十種

刪其繁冗總其條貫久之空山靜悟而衣篋几枝咸若與羲文周孔目擊而道存焉坐卧古人獨出心見然不敢以己意穿鑿一綜前賢之精義而折衷以董其成故言述而不言著也國難以來征戰離苦

經義傳義命一[illegible]龍收去而胥山眼當落日心盐寒灰亦遂付半生心委于荒煙蔓草余耳而實之胥山爲搜殘帙得圖說之全編而輯之翻刻簡得其圖之半補而訂之草成一書便可與楊止菴錢啓新諸

公畢行于世其弁爲易原者所以別太玄元包潛虛洞極之名也其稱爲古圖者尊商瞿子木之傳也其發爲圖書大義者覺天文地理五行音律等學無學非易而得一簡畢也其始于河圖中五之一而

究歸于无極正所謂要言不煩善易不言易也昔孫期少為諸生得易秘本牧豕于大澤中以養母遠人從學皆執經壟畔里落化之而黄巾相約毋犯我則志焉今也胥山治篋成一部賣醬眉邛二陽失位易學在蜀余別胥山而後使當世有愛我如吳康齋之于龍潭老人亦可驅豕入草不顧矣

楚黄同學社弟孫錫蕃棐臣頓首題

易原分目

卷之次

釋圖

圖與說本應相附因前後不便翻閱故分刻之

倣古左圖右史意云介山氏識

原卦第一

河圖中五之一　河圖中五之四

河圖中十　河圖之陽

河圖之陰　河洛太極

河洛兩儀　河洛四象

河洛八卦　極儀象卦合為八純之

極儀象卦合為圓圖

極儀象卦合為方圖

列八純之方位　列圓圖之方位

列方圖之方位　三圖方位四偶同符

合三圖以序周易　周易二篇分體

周易二篇合體　周易二篇總體

明變第二

圖書之變　乾坤之變

八純之變　同圖之變

方圖之變　中爻之變
卦序之變　蓍法之變
合諸圖之變繫周易
會通第三
河洛一原　小大一原
順逆一原　參兩一原
進退一原　消息一原
變遷一原　上下一原
純雜一原　覆互一原
蓍法第四

天地極數　參兩倚數
蓍之應卦　奇偶應策
經緯本書　錯綜本圖
六爻畫變
五行第五
圖書五行之序　小成五行之序
大成五行之序　變合五行之序
卦氣第六
圖書卦氣　小成卦氣
圓圖卦氣　方圖卦氣

律法第七
音律辨異　音律統同
五音清濁本河圖　六律唱和本洛書
曆法第八
七政九差　黄赤繹道
黄白繹道　日行南北
考正中星　月行朔望
積筭閏餘
天行地勢第九
河圖天地交洛書日月交

陽施陰布統諸圖　天綱地紀原小成
日合於天符原圖　日會於辰証方圖
河山兩戒
揅本第十
理義象數一以貫之
歸於无極

河圖
洛書
易原
右圖
二

小成八純
大成圓運之位
易原
右圖
三

大成方布之位
易原　右圖　四
大成二篇之序

河圖中十
易原　原卦　五
河圖之陽

河圖之陰
易原 原卦 六
河洛太極
河洛兩儀

河洛四象
河洛八卦
易原 原卦 七
極儀象卦合爲八純
太極
乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

極儀象卦合爲圓圖
易原 原卦 八
極儀象卦合爲方圖
乾一 兌九 離七 震三 巽四 坎六 艮八 坤二
太極

列八純之方位
易原 原卦 九
列圓圖之方位
乾一 兌九 坎六 艮八 坤二
離 坎 巽 坤 兌

列方圖之方位
三圖方位四偶同符
合三圖以序周易
周易二篇合體圖。上八方者。象此外層圓形者象此中層方形者象此內層小圖內有二卦者象此外兩層二卦同位。

周易二篇分體

周易二篇合體
易原
原卦
十二
乾
坤
屯
蒙
需
訟
天地既闢
乾統三男
師
小畜
泰
同人
謙
比
履
否
大有
豫
坤合中男互長少二男
乾合長少二女互中女
乾合中女互長少二女
坤合長少二男互中男
女正位乎內
男正位乎外

易原
原卦
十三
隨
臨
噬嗑
剝
无妄
頤
蠱
觀
賁
復
大畜
大過
泰否既變
坤離出入
前十二卦後十二卦
坎
離
水火不相射天地交之正中
咸
遯
晉
家人
蹇
損
恒
大壯
明夷
睽
解
益
坤統三女
乾統三男
先後坎離爲中一大局

方圖之變
易原
明變
十六
圓圖之變

卦序之變
易原
明變
十七
中爻之變

蓍法之變
原易
明變
十八
合諸圖之變繫周易
乾
坤

屯
需
原易
明變
十九
師
小畜

易原
明變
十四

易原
明變
十五

渙
中孚
小過
既濟

河洛一原
小大一原
順逆一原

參兩一原
易原
會通
廿八
進退一原
姤
遯
否
觀
剝
坤
大壯
夬
乾
復
臨
泰
消息一原

屢遷一原
易原
會通
廿九
上下一原

覆互一原
純雜一原
易原
會通
三十
太極

盈之應卦
參兩倚數
易原
蓍法
三十一
天地極數
老陰
老陽
少陽
少陰
河
洛
圖
書

經綜本蓍

錯綜本圖

六爻盡變

本卦不變

初爻變　二爻變　三爻變　四爻變　五爻變　上爻變

初二變　初三變　初四變　初五變　初上變

二三變　二四變　二五變　二上變

初二三變

三四變　三五變　三上變

四五變　四上變　五上變

初二四變　初二五變　初二上變

初三四變　初三五變　初三上變

初四五變　初四上變　初五上變

二三四變　二三五變　二三上變

二四五變　二四上變　二五上變

三四五變　三四上變　三五上變　四五上變

初二三四變　初二三五變　初二三上變

初二四五變　初二四上變　初二五上變

初三四五變　初三四上變　初三五上變　初四五上變

二三四五變　二三四上變　二三五上變　二四五上變　三四五上變

初二三四五變　初二三四上變　初二三五上變　初二四五上變　初三四五上變　二三四五上變

本卦盡變

圖書五行之序
小成五行之序
易原
五行
三十四
大成五行之序
變合五行之序
生成之序
順布之序
相生之序
相尅之序

圖書卦氣
小成卦氣
易原
卦氣
三十五
圓圖卦氣
方圖卦氣

音律辨異

宮 八十一

商 七十二

角 六十四

徵 五十四

羽 四十八

音律統同

	宮	商	角	徵	羽	
上宮	黃	太	姑	蕤	夷	羽
商	大	夾	仲	林	南	徵
角	太	姑	蕤	夷	無	角
徵	夾	仲	林	南	應	商
羽	姑	蕤	夷	無	黃	下宮
	羽	徵	角	商	宮	

五音清濁本河圖

六律相生本洛書

黃赤釋道
七政九差
易原
歷法
三十八

日行南北
黃白釋道
易原
歷法
三九

月行朔望
易原
曆法
四十
考正中星

陽施陰布流諸圖
河圖天地交
洛書日月交
易原
曆法
四十一
積筭閏餘

日合於天符圖圖
易原
天行地勢
四十二
天觸地紀原小成
午
未
申
巳
辰
卯
寅
丑
子
亥

月會於辰証方圖
天行地勢
四十三
坤
後
乾

河山兩戒

理義象數一以貫之

古周易

上篇

☰☰乾元亨利貞○初九潛龍勿用○九二見賢遍反下見龍皆同龍在田利見如字下皆同大人○九三君子終日乾

乾夕惕若按若字絶句與豐發若與紛若節嗟若離沱若嗟若同厲說文作夕惕若夤按夕惕若厲古皆作一句讀據文言雖危无咎之文則厲字不屬上宜另爲句无易內皆作此字以禮亦盡用无字或作无非无音既咎○九四或躍在淵无咎○九五飛

龍在天利見大人○上九亢苦浪反說文作炕史記作蜚龍有悔

○用九見羣龍无首吉

☷☷坤古字作巛歸藏易作㷖元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷句後得主利句一本後得主句以文言後得主而有常爲據利字連下讀西南得朋東北喪息浪反朋安貞吉○初六履霜堅冰至○六二直方大不習无不利○六三含章可貞或從王事无成有終○六四括囊无咎无譽○六五黃裳元吉○上六龍戰于野其血玄黃○用六利永貞

☵☳屯元亨利貞勿用有攸往利建侯○初九磐古本或作盤又作槃桓利居貞利建侯○六二屯如邅如乘馬班鄭玄本作般如匪寇婚媾鄭玄本作冓女子貞不字

十年乃字〇六三即鹿虞翻王肅本俱作麓无虞惟入于林中君子幾鄭玄本作機弩牙也不如舍音捨往吝〇六四乘馬班如求婚媾往吉无不利〇九五屯其膏小貞吉大貞凶〇上六乘馬班如泣血漣如

䷃蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告古毒反下同再三如字陸氏釋文云一作息暫反瀆說文作黷瀆則不告利貞〇初六發蒙利用刑人用說吐活反桎梏以往吝〇九二包陸德明本作苞鄭康成云苞當作彪文也辨通蒙吉納婦吉子克家〇六三勿用取七住反古本又作娶女見金夫不有躬无攸利〇六四困蒙

吝〇六五童蒙吉〇上九擊馬鄭作繫蒙不利爲去聲寇利禦寇

䷄需鄭康成讀爲秀云陽氣秀而不直前者畏上坎也或从而重而者非歸藏易需作溽有孚古本作孚一光亨貞吉利涉大川〇初九需于郊利用恒无咎〇九二需于沙鄭康成本作沚孟喜本沙下有衍字小有言終吉〇九三需于泥致寇鄭玄王肅本作戎至〇六四需于血出自穴〇九五需于酒食貞吉〇上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

䷅訟有孚窒馬融鄭玄本俱作咥馬云讀爲躓猶止也鄭云覺悔貌惕有孚句窒惕句中吉終凶利見大人不利涉大川〇初六不永所事小有言終吉〇九二不克訟歸而逋句其邑人三百戶无眚〇六三食舊德貞厲終吉或從王事无成〇九四不克訟復即命渝安貞吉〇九五訟元吉〇上九或錫之鞶王肅本作槃帶終朝三褫勑紙反鄭玄本作拕徒何反之

䷆師貞丈人子夏傳作大人吉无咎〇初六師出以律否臧音鄙馬融鄭玄王肅本皆作方有反非左傳可證凶〇九二在師中吉无咎王三錫鄭玄本作賜命〇六三師或輿尸凶〇六四師

左次无咎〇六五田有禽徐本作擒利執言郭京舉正云王弼本作之行書向下引脚稍類言字遂誤无咎長子帥師弟子輿尸貞凶〇上六大君有命開國承家小人勿用

䷇比毗志反卦內並同吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶〇初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他古本亦作它吉〇六二比之自內貞吉〇六三比之匪人〇六四外比之貞吉〇九五顯比王用三驅鄭玄本作敺失前禽邑人不誡吉〇上六比之无首凶

䷈小畜勑六反古本一作蓄鄭玄歸藏易小畜作毒畜亨密雲不雨自我西

郊○初九復自道何其咎吉○九二牽復吉○九三
輿說(吐活反)輻(古本亦作輹)夫妻反目○六四有孚血(亢以 道云)
(古文作恤)去惕出无咎○九五有孚攣(子夏傳作戀)如富以其
鄰○上九既雨既處尚德(京房虞翻子夏傳皆作得)載婦貞厲月
幾(子夏傳作近 孟荀一行本作既)望君子征凶
☰☱履虎尾不咥人亨○初九素(素字正文)履往无咎○
九二履道坦坦幽人貞吉○六三眇能視跛能履履
虎尾咥人凶武人為于大君○九四履虎尾愬愬(馬融
本作虩虩)終吉○九五夬履貞厲○上九視履考祥(古本一作

詳)其旋元吉
☷☰泰小往大來吉亨○初九拔茅茹以其彙(郭璞洞林
彙字絕句古文作蕡董遇本作𩔖云出也又傳氏注彙古偉字美也)征吉○九二包(古本
一作苞)荒(說文作巟水廣也虞翻本同鄭讀為康云虛也)用馮河不遐遺朋
亡得尚于中行○九三无平不陂无往不復艱貞无
咎勿恤(句)其孚于食有福○六四翩翩(古文作偏偏 陸德明本作偏)
(蒲 篇)不富以其鄰不戒以孚○六五帝乙歸妹以祉元
吉○上六城復于隍(子夏本作堭 姚信本作湟)勿用師自邑告命
貞吝

☷☰否(備鄙反 卦內同)之匪人不利君子貞大往小來○初
六拔茅茹以其彙貞吉亨○六二包承小人吉大人
否亨○六三包羞○九四有命无咎疇離祉○九五
休否大人吉其亡其亡繫于苞桑(荀爽作包)○上九傾否
先否後喜
☰☲同人于野亨利涉大川利君子貞○初九同人
于門无咎○六二同人于宗吝○九三伏戎于莽升
其高陵三歲不興○九四乘其墉(鄭玄本作庸)弗克攻吉
○九五同人先號(平聲)咷而後笑大師克相遇○上九

同人于郊无悔
☲☰大有元亨○初九无交害匪咎艱則无咎○九
二大車(蜀才本作輿)以載有攸往无咎○九三公用亨(香兩
反古字通用有享无享左傳解此爻有戰克王饗之句當作享)于天子小人弗克○
九四匪其彭(子夏本作旁 虞翻本作尪)无咎○六五厥孚交如威
如吉○上九自天祐之吉无不利
☷☶謙(歸藏易作兼)亨君子有終(說苑終下有吉字)○初六
謙謙君子用涉大川吉○六二鳴謙貞吉○九三勞
謙君子有終吉○六四无不利撝(何)謙○六五不富

以其鄰利用侵(王廣本作寢 京舉正作征)伐无不利〇上六鳴
謙利用行師征邑國(古本作征國 陸德明从之)
䷏豫利建侯行師〇初六鳴豫凶〇六二介(古文作砎)
(鄭玄云磨砎也馬融本作扴云觸小石聲)于石不終日貞吉〇六三盱(丹于反)
(傳作紆京房本作汙姚信本作旴云日始出也引詩盱日始旦)豫悔遲有悔〇九四
由(馬融本作猶 豫云疑也)豫大有得勿疑朋盍簪(古文作貸京房本作撍蜀)
(才云速也馬融本作臧荀爽本作宗虞翻本作戠云叢合也陸希聲本作捷)〇六五貞疾
恒不死〇上六冥豫成有渝无咎
䷐隨元亨利貞无咎〇初九官(蜀才本作館)有渝貞吉

出門交有功〇六二係小子失丈夫〇六三係丈夫
失小子隨有求得利居貞〇九四隨有獲貞凶有孚
在道以明何咎〇九五孚于嘉吉〇上六拘係之乃
從維之王用亨(許兩反)于西山
䷑蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日〇初六
幹父之蠱有子考无咎厲終吉〇九二幹母之蠱不
可貞〇九三幹父之蠱小有悔无大咎〇六四裕父
之蠱往見吝〇六五幹父之蠱用譽〇上九不事王
侯高尚其事

䷒臨元亨利貞至于八月有凶〇初九咸臨貞吉
〇[illegible]咸[illegible]二十[illegible]既憂之
[illegible]臨大[illegible]宜吉
〇上六敦[illegible]
䷓觀(卦內併去聲 讀平聲反[illegible])[illegible]不[illegible]顒
古本又有[illegible]若〇[illegible]
六二闚(作窺)[illegible]觀[illegible]〇六三觀我生進退〇六
四觀國之光利用賓于王〇九五觀我生君子无咎
〇上九觀其生君子无咎

䷔噬嗑亨利用獄〇初九屨校滅趾(陸德明本作止)无咎
〇六二噬膚滅鼻无咎〇六三噬腊肉遇毒小吝无
咎〇九四噬乾胏(子夏傳作脯)得金矢利艱貞吉〇六五
噬乾肉(說文作𩛥)得黃金貞厲无咎〇上九何(古本亦作荷)校
滅耳凶
䷕賁亨小(郭京舉正作不云不字草書勢如小字)利有攸往〇初九
賁其趾(古文作止)舍(音捨)車(一本作輿 鄭張本)而徒〇六二賁其須
〇九三賁如濡如永貞吉〇六四賁如皤如(鄭玄陸績本作燔[illegible])
[illegible]翰如匪寇婚媾〇六五賁[illegible]

本作世明引黃于丘園束帛戔戔子夏傳作殘殘吝終吉〇上九白
賁无咎
䷖剝不利有攸往〇初六剝牀以足蔑荀爽本作滅貞
凶〇六二剝牀以辨蔑貞凶〇六三剝之陸德明本无之字
无咎〇六四剝牀以膚京房本作簠謂祭器凶〇六五貫魚以
宮人寵无不利〇上九碩果不食君子得京本董本俱作德
輿董本作車小人剝廬
䷗復亨出入无疾朋京房本作崩來无咎反復古本作覆一
其道七日來復利有攸往〇初九不遠復无祇祇从示氏

易原　古易　八

有兩音音祇神祇之祇音支訓適吳幼清作秖非祇从衣氏短衣也王肅作禔云安也九家本作多音支又作䄎與多同義猶但也悔元吉〇六二休復吉〇六三頻古文作嚬又作顰嚬鄭玄本作卑音同是顰蹙之顰復厲无咎〇六四中行獨復〇六
五敦復无悔〇上六迷復凶有災[illegible]
災正字災或字災籀文眚用行師終有大敗以其國君以至于
十年不克征
䷘无妄史記作望元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
〇初九无妄往吉〇六二不耕穫陸德明云或作不耕而穫非下同
不菑畬則利有攸往〇六三无妄之災或繫之牛行

人之得邑人之災〇九四可貞无咎〇九五无妄之
疾勿藥有喜〇上九无妄行有眚无攸利
䷙大歸藏作毒畜古本又作蓄利貞不家食吉利涉大川〇
初九有厲利巳〇九二輿古本或作轝說吐活反輹古本或作輻
〇九三良馬逐鄭姚本俱作逐逐利艱貞曰鄭本作日閑輿衛利
有攸往〇六四童廣蒼作犝說文作僮牛之牿說文及九家本作俱作告鄭本作
牿元吉〇六五豶豕之牙吉〇上九何天之衢亨
䷚頤貞吉觀頤自求口實〇初九舍爾靈龜觀我
朵从朵非京房本作瑞頤凶〇六二顛頤拂子夏傳作弗云輔弼也經于

易原　古易　九

丘頤征凶〇六三拂頤貞程伊川楊誠齋何仲升加此讀凶十年勿
用无攸利〇六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐子夏傳作攸攸攸攸蘇林音迪志林云攸當爲逐漢書作㴋荀爽本作悠劉歗本作跾云遠也按說文跾音式六反无
咎〇六五拂經居貞吉不可涉大川〇上九由頤厲
吉利涉大川
䷛大過棟橈利有攸往亨〇初六藉用白茅无咎
〇九二枯楊生稊鄭玄本作荑云木更生也老夫得其女妻无不
利〇九三棟橈凶〇九四棟隆吉有它吝〇九五枯
楊生華老婦得其士梁正作仕无咎无譽〇上六過涉

滅頂凶无咎

☵☵習（來正謂習字上脫一坎字）坎（歸藏易卦名作犖劉瓛本作欿）有孚維心亨行有尚○初六習坎入于坎窞凶○九二坎有險求小得○六三來之坎坎險（古文及鄭玄向秀本作檢鄭云木在首曰枕在手曰檢如桎梏之類）且枕（古文作沈直林反九家作玷）入于坎窞勿用○六四樽酒句簋貳句用缶句納約自牖（陸績本作誘）終无咎○九五坎不盈祇（說文京房本作禔鄭玄云作坻）既平无咎○上六係用徽纆寘（子夏傳作湜劉瓛本作示云眾議于九棘之下也姚信本作寔云置也張作置）于（鄭玄本作用）叢棘三歲不得凶

易原　古易　十

☲☲離（古一作离）利貞亨畜牝牛吉○初九履錯然敬之无咎○六二黃離元吉○九三日昃（說文作𣅝陸德明本昃）之離不鼓（鄭玄本作擊）缶而歌則大耋（京房本作絰蜀才本作咥）之嗟凶（古文及鄭薛本无凶字）○九四突如其來如焚如死如棄如○六五出涕沱（古本一作沲荀爽本作池）若戚（子夏傳作嘁子六反咨慙也）嗟若吉○上九王用出征句有嘉句折首句獲匪其醜无咎

下篇

☱☶咸亨利貞取（七具反古本亦作娶）女吉○初六咸其拇（子夏傳作跗荀爽本作母云陰位之尊）○六二咸其腓（荀爽本作肥云五也尊盛故稱肥）凶居吉○九三咸其股執其隨往吝○九四貞吉悔亡憧憧（京房本作憧云遲也）往來朋從爾思○九五咸其脢无悔○上六咸其輔頰（孟喜本作俠）舌

☳☴恒（與恆同朱子嘗言立心如一日）亨无咎利貞利有攸往○初六浚（鄭玄本作濬）恒貞凶无攸利○九二悔亡○九三不恒其德或（鄭玄本作咸以論語證之非）承之羞貞吝○九四田无禽○六五恒其德貞婦人吉夫子凶○上六振（虞張本皆作震說文作榰）恒凶

易原　古易　十一

☰☶遯亨小利貞○初六遯尾厲勿用有攸往○六二執之用黃牛之革莫之勝（音升說吐活反）○九三係（李鼎祚陸德明本俱作係）遯有疾厲畜臣妾吉○九四好（呼報反）遯君子吉小人否（從象傳叶韻當音備鄙反）○九五嘉遯貞吉○上九肥（楊用修云古文肥作蜚或誤作蜚非）遯无不利

☳☰大壯利貞○初九壯于趾征凶有孚○九二貞吉○九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸（工虛）（本作縲鄭虞作纍蜀才作纍張作虆）其角○九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹（古文又作輻）○六五喪（息浪反）羊（舉正作）于易

鄭玄音亦謂從易陸績本作埸謂疆埸又古字埸易通用邊境也又田畔无悔〇上六羝
羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
䷢晉孟喜本作齊陸德明云齊子西反義同楊用修云躋亦進也康侯用錫馬
蕃庶晝日三接〇初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
〇六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母〇六三
衆允悔亡〇九四晉如鼫子夏傳作碩鼠貞厲〇六五悔
亡失得孟馬鄭虞王肅本皆作矢得馬王云離為矢虞云矢古誓字勿恤往吉无不
利〇上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
䷣明夷利艱貞〇初九明夷于飛垂其翼君子于

行三日不食有攸往主人有言〇六二明夷夷子夏本作睇鄭玄陸績同云旁視曰睇京房本作睼于左股馬融王肅本作般云旋也日隨天左行姚信本作右槃云自辰右旋入丑用拯說文及子夏本作抍字林云抍上舉音承馬壯吉〇九
三明夷于南狩得其大首不可疾貞〇六四入于左
腹獲明夷之心于出門庭〇六五箕子蜀才本作其子古箕其原作其又劉向云今易箕子作荄滋乃蜀人趙賓以為箕子明夷萬物方荄滋也晉鄒氏謂漫衍无經之
明夷利貞〇上六不明晦舉正云晦字上脫至字誤增不明字初登于
天後入于地
䷤家人利女貞〇初九閑有家悔亡〇六二无攸

遂在中饋貞吉〇九三家人嗃嗃荀爽作確確劉瓛作熇熇悔厲
二字為句吉婦子嘻嘻張揖作嬉嬉陸績作喜喜終吝〇六四富家大
吉〇九五王假更白反易中假皆當从假鄭音格有家勿恤吉〇上
九有孚威如終吉
䷥睽从目者目入也又目月相違从目者目不視也从耳者耳不聽也小事吉〇
初九悔亡喪息浪反馬勿逐自復見惡人无咎〇九二
遇主于巷无咎〇六三見輿曳其牛掣說文作觢云角一俯一仰
鄭玄本作掣云牛角皆踊曰掣劉瓛本從說文解依鄭子夏本作契云一角仰也荀爽本作觭其人
天且劓說文作剿王肅本作臲无初有終〇九四睽孤遇元夫

交孚厲无咎〇六五悔亡厥宗噬膚往何咎〇上九
睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說吐活反之弧
古本一作壺虞翻解曰說猶置也兌為口離為大腹大腹有口坎酒在中壺象匪寇婚媾往
遇雨則吉
䷦蹇利西南不利東北利見大人貞吉〇初六往
蹇來譽〇六二王臣蹇蹇匪躬之故〇九三往蹇來
反鄭京陸王蜀本作正〇六四往蹇來連〇九五大蹇朋來〇
上六往蹇來碩吉利見大人
䷧解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉〇初

六无咎○九二田獲三狐得黄矢貞吉○六三負且
乘致寇至貞吝○九四解而拇荀爽本作母朋至斯孚○
六五君子維有解吉有孚于小人○上六公用射食亦
反隼于高墉之上獲之无不利

䷨損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋
蜀本作執可用享香兩反○初九已虞本作祀事遄荀本作顓往无咎
酌損之○九二利貞征凶弗損益之○六三三人行
則損一人一人行則得其友○六四損其疾使遄有
喜无咎○六五或益之十朋之龜弗克違元吉○上

九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

䷩益利有攸往利涉大川○初九利用為大作元
吉无咎○六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王
用享香兩反于帝吉○六三益之用凶事无咎有孚中
行告公用王肅本有圭字圭○六四中行告公從利用為依
遷國○九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德○上
九莫益之或擊之立心勿恒凶

䷪夬揚于王庭孚號戶羔反又內並同有厲告自邑不利
即戎利有攸往○初九壯于前趾荀爽本作止往不勝為

咎○九二惕荀爽翟玄本作錫云賜也莫音暮夜有戎勿恤○九
三壯于頄鄭玄本作頯云夾面也蜀才本作仇有凶君子夬夬獨行遇
雨若濡有慍无咎○九四臀无膚其行次七私反古本一作趑
說文及鄭玄本同云倉卒也馬融云郤行不前也又古本或作欥且七餘反馬云語助也古本一作
趄或作跙牽子夏本作掔羊悔亡聞言不信○九五莧胡官切音
桓上从丷是羊頭非草頭下从見如兔字非見字蒉山羊細角而大形者陸蜀才本作睦云親也夬
夬中行无咎○上六无號終有凶

䷫姤古文作遘鄭玄本同馮椅云王洙易改為姤按襍卦傳石經亦作遘女壯勿用
取七喻反陸德明本作娶女衆正无女字○初六繫于金柅子夏傳作鑈荅

羸豕頊繇作柅王肅本作抳从手蜀才本作尼云止也貞吉有攸往見句凶羸豕
孚蹢古文作蹄一作擿躅古文作蹳○九二包古本一作庖荀爽本作胞有魚
无咎不利賓○九三臀无膚其行次且二音見夬厲无大
咎○九四包无魚起凶○九五以衆正作似杞包瓜子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔刃宜屈橈似匏瓜含章有隕自天○上
九姤其角吝无咎

䷬萃亨馬融鄭玄陸績虞翻本俱无此字王假更白反有廟利見大
人亨利貞用大牲吉利有攸往○初六有孚不終乃
亂乃萃若號戶羔反一握為笑勿恤往无咎○六

二引吉无咎孚乃利用禴(蜀才本作躍 劉瓛本作瀹)〇六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝〇九四大吉无咎〇九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡〇上六齎咨(虞翻李鼎祚本作資)涕洟无咎

䷭升(鄭玄本作昇)元亨用(古本或作利)見大人勿恤南征吉〇初六允(說文作㪺)升大吉〇九二孚乃利用禴无咎〇九三升虛邑〇六四王用亨(許兩反)于岐山吉无咎〇六五貞吉升階〇上六冥升利于不息之貞

䷮困亨貞大人吉无咎有言不信〇初六臀困于

易原　古易　十六

株木(陸德明作木 音張一反)入于幽谷三歲不覿〇九二困于酒食朱紱(鄭玄本作韍)方來利用亨(許兩反)祀征凶无咎〇六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶〇九四來徐徐(子夏傳作荼荼 翟子玄本同云 內不定之意 王肅本作余余)困于金車(古本一作輿)吝有終〇九五劓刖(荀王陸本作臲䡆 京房本作劊刖 說文云齵也 鄭玄云劓刖當爲倪仉 未詳)困于赤紱乃徐有說(音悅)利用祭(古本作享)祀〇上六困于葛藟(古本又作藥)于臲卼(說文作𡾟䖵 不安也 許本作騂杌)曰動悔有悔征吉

䷯井改邑不改井无喪(息浪反)无得往來井井汔至亦未繘井羸(蜀才本作累)其瓶凶〇初六井泥不食舊井无禽〇九二井谷射(荀爽本作耶)鮒甕(說文作罋 云汲瓶也 鄭玄本作瓦 云停水器也)敝漏〇九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福〇六四井甃无咎〇九五井洌寒泉食〇上六井收(荀爽本作甃)勿幕有孚元吉

䷰革巳日乃孚元亨利貞悔亡〇初九鞏用黃牛之革〇六二巳日乃革之征吉无咎〇九三征凶貞厲革言三就有孚〇九四悔亡有孚改命吉〇九五大人虎變(變)未占有孚〇上六君子豹變小人革面征

易原　古易　十七

凶居貞吉

䷱鼎元吉亨〇初六鼎顛趾利出否(悲巳反)得妾以其子无咎〇九二鼎有實我仇有疾不我能即吉〇九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉〇九四鼎折足覆公餗其形渥(形渥古本作刑剭 鄭玄本渥亦作剭)凶〇六五鼎黃耳金鉉利貞〇上九鼎玉鉉大吉无不利

䷲震(歸藏作釐)亨震來虩虩(荀爽本作愬愬)笑言(古本作語)啞啞(古本亦作啞)震驚百里不喪(息浪反 井內同)匕鬯〇初九震來虩虩後笑言啞啞吉〇六二震來厲億(古本又作意)喪貝躋(古本又作隮)

于九陵勿逐七日得○六三震蘇蘇震行无眚○九
四震遂泥荀爽本作隊泥○六五震往來厲億无喪有事○
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎
婚媾有言
☶艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎○初
六艮其趾荀爽本作止无咎利永貞○六二艮其腓古本一作
肥義同不拯陸德明本作承其隨其心不快○九三艮其限列
其夤鄭玄本作膑說文引作胂荀爽本作腎云互體坎為腎厲韓詩外傳作危薰荀爽本作
勳云互體震為勳虞翻本作閽云艮為閽寺坎為盜當門故厲閽心○六四艮其身无

咎○六五艮其輔言有序虞翻本作孚悔亡○上九敦
艮吉
☴漸女歸吉利貞○初六鴻漸于干小子厲有言
无咎○六二鴻漸于磐史漢武紀引作般褱說駒註云水涯堆也楊用修是之以
鴻不得石此因磐字從石而誤飲食衎衎吉○九三鴻漸于陸夫征
不復婦孕荀爽本作乘不育凶利禦寇○六四鴻漸于木
或得其桷无咎○九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫
之勝平聲吉○上九鴻漸于陸本義陸當作逵謂雲路也其羽可用
為儀吉

☳歸妹征凶无攸利○初九歸妹以娣跛能履征
吉○九二眇能視利幽人之貞○六三歸妹以須荀爽
陸績作嬬反歸以娣○九四歸妹愆期遲歸有時○六五
帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望荀爽本作
既望吉○上六女承筐鄭玄本作匡云宗廟之禮主婦奉匡米无實士刲
羊无血无攸利
☳豐亨王假庚白反之勿憂宜日中○初九遇其配
鄭玄本作妃主雖旬荀爽本作均劉瓛本作鈞无咎往有尚○六二豐
其蔀鄭玄薛仁貴本作菩云小席日中見斗孟喜本作主往得疑疾有

孚發若吉○九三豐其沛古本或作旆子夏傳作芾鄭玄干寶同云祭祀之蔽
膝日中見沫漢書字林子夏傳鄭馬本俱作昧字林云斗杓後星子夏傳云星之小者薛云
輔星服虔云日中而昏也折其右肱姚信本作股无咎○九四豐其蔀
日中見斗遇其夷主吉○六五來章有慶譽吉○上
六豐說文作豐云大屋也其屋蔀其家闚說文作窺其戶闃从門內狊狊大
視貌或作具作貝皆非姚信本作閴孟喜本作窒其无人三歲不覿凶
☶旅小亨旅貞吉○初六旅瑣瑣斯鄭正作廝王弼註廝賤
之役其所取災○六二旅即次懷其資古一本有斧字得童九家
易李鼎祚本作[illegible]僕貞○九三旅焚其次喪息浪反其童僕貞

厲〇九四旅于處得其資斧子夏傳及衆家並作齊斧張軌云黃鉞斧也張晏云整齊也應劭云齊利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧巽卦同我心不快〇
六五射食亦反雉一矢亡終以譽命〇上九鳥焚其巢
旅人先笑後號戶羔反咷喪息浪反牛于易凶
䷸巽說文作顨石經作巽小亨利有攸往利見大人〇初六
進退利武人之貞〇九二巽在牀下用史巫紛若吉
无咎〇九三頻巽吝〇六四悔亡田獲三品〇九五
貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉
〇上九巽在牀下喪其資斧貞凶

䷹兌亨利貞〇初九和兌吉〇九二孚兌吉悔亡
〇六三來兌凶〇九四商兌未寧介疾有喜〇九五
孚于剝有厲〇上六引兌
䷺渙亨王假庚白反有廟利涉大川利貞〇初六用
拯子夏傳作抍云抍取也馬壯吉〇九二渙奔其机古文一作扤一作几按說文單狐之山多机木似榆又几也讀爲机非机木无枝也悔亡〇六三渙其躬无
悔〇六四渙其羣元吉渙有丘姚信本作近匪夷荀爽本作弟
所思〇九五渙汗其大號戶羔反渙王居无咎〇上九
渙其血句去逖出无咎

䷻節亨苦節不可貞〇初九不出戶庭无咎〇九
二不出門庭凶〇六三不節若則嗟若无咎〇六四
安節亨〇九五甘節吉往有尚〇上六苦節貞凶悔
亡
䷼中孚豚黃作遯魚吉利涉大川利貞〇初九虞吉
有他陸德明蘇軾本俱作它不燕〇九二鳴鶴在陰其子和胡臥
反之我有好爵吾與爾靡古本一作縻埤蒼同云散也陸績本作縻京房本作劘楊用修云縻音磨叶其子和之相觀而善謂之摩鶴鳴以相和成音好爵以相摩成德子夏易說也
之〇六三得敵或鼓或罷楊用修云罷音耆叶歌易林蹇之蒙涉水深漬請罷

或泣或歌〇六四月幾京房本作近荀爽本作既望馬匹亡无咎
〇九五有孚攣如无咎〇上九翰音登于天貞凶
䷽小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不
宜上宜下大吉〇初六飛鳥以凶〇六二過其祖遇
其妣不及其君遇其臣无咎〇九三弗過句防之句
從或戕之凶句作一〇九四无咎弗過句遇之句往句
厲句必戒句勿用永貞〇六五密雲不雨自我西郊
公弋取彼在穴〇上六弗遇句過之飛鳥離之凶是
謂災眚

䷾既濟亨小利貞初吉終亂○初九曳其輪濡其尾无咎○六二婦喪（息浪反）其茀（子夏傳作髴荀爽作紱董遇作弗）勿逐七日得○九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用○六四繻（釋文作繻子夏王廙本作襦說文作需）有衣袽（說文作絮云繻也京房本作絮子夏傳作茹）終日戒○九五東鄰殺牛不如西鄰之禴（漢書作瀹）祭實受其福○上六濡其首厲

䷿未濟亨小狐汔濟濡其尾（史記引作狐涉水濡其尾）无攸利○初六濡其尾吝○九二曳其輪貞吉○六三未濟征凶利涉大川○九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年

有賞于大國○六五貞吉无悔君子之光有孚吉○上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

古周易十翼

彖上傳

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧（凡彖辭彖辭皆押韻○古一本大明御天節從[illegible][illegible]貞之後不必從）

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行

東北喪朋乃終有慶（讀如羌文音傳必有餘慶叶殃詩農夫之慶叶臧）安貞之吉應地无疆

屯剛柔始交而難（去聲）生動乎險（漢劉修碑作儉誤）中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而（鄭讀而曰能非）不寧

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告（古毒反下同）以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位（[illegible]音）乎天位以正中也利涉大川往

有功也
訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得
中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉
大川入于淵也
師衆也貞正也能以衆正可以王陸德明云如字物歸往也古徐註及程傳皆作往况反矣剛中而應行險而順以此毒天下而民
從之吉又何咎矣
比吉也毗志反下同郭京王昭素皆謂誤增也字非比輔也下順從也原
筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫

凶其道窮也
小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志
行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也
履柔履剛也說音悅而應乎乾是以履虎尾不咥人亨
剛中正履帝位而不疚陸績本作疾光明也
泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交
而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外
小人君子道長丁丈反小人道消也
否備鄙反之匪人不利君子貞大往小來則是天[illegible]
交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而
外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長丁丈反
君子道消也
同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰本義云三字衍文非同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而
應君子正也唯君子爲能通天下之志
大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健
而文明應乎天而時行是以元亨
謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧馬融本作毀

盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福京房本作富富後漢劉修碑同謙人道惡烏路反盈而好呼報反謙謙尊而光
卑而不可踰君子之終也
豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而
况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不
忒京房本作貸聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義
大矣哉
隨剛來而下柔動而說音悅隨大亨句古一本[illegible]貞无
咎而天下隨時王肅本作隨之鄭德溥云[illegible]象之爲坐時爲皆傳誤隨時之[illegible]

[illegible]之時[illegible]六隨上文之誤義大矣哉

蠱剛上而柔下巽而止蠱[illegible]蠱元亨而天下治也利涉
大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行
也

臨剛浸而長丁丈反說音悅而順剛中而應大亨以正天
之道也至于八月有凶消不久也

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚
顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以
神道設教而天下服矣

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合
而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸
往郭京舉正據王弼本有剛柔交錯四字天文也文明以止人文也觀
乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

剝剝落字舉正有也柔變剛也不利有攸往小人長丁丈反
也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

復亨剛反句動而以順行是以出入无疾朋來无咎
反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也丁丈反

復其見天地之心乎

无妄剛自外來而為主于內動而舉正有愈字健剛中而
應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无
妄之往何之矣天命不祐陸德明本作佑馬融本作右云天不右行行矣
哉

大畜剛健篤實句虞翻如此讀輝光日新句鄭玄虞翻如此讀其德剛
上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大
川應乎天也

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀
其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時

大矣哉

大過大者過也棟橈本末弱古本一作溺也剛過而中巽
而說音悅行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

習舉正按王弼本習字上脫坎字坎重直龍反險也水流而不盈行險
而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也
天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其
國險之時用大矣哉

離麗古作酈說文作䴡也日月麗乎天百穀艸[illegible]

麗乎土（王肅本作地）重（直龍反）明以麗乎正乃化成天下柔
麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

彖下傳

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說（音悅）男
下女是以亨利貞取（七具反）女吉也天地感而萬物化
生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物
之情可見矣

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒
恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已

易原　古易　廿八

也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時
變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所
恒而天地萬物之情可見矣

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而
長（丁丈反）也遯之時義大矣哉

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正
大而天地之情可見矣

晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以
康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明入地中明夷內文明而（李鼎祚本无而字）外柔順以蒙大
難（乃旦反下同）文王以（鄭玄荀爽本作似）之（王肅本作惟文王能之）利艱貞
晦其明也內難而能正其志箕子以（鄭荀本作似）之

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義
也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟
夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說（音悅）
而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉
天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而

易原　古易　廿九

其事類也睽之時用大矣哉

蹇難也險在前也見險而能止知（音智）矣哉蹇利西南
往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也
當位貞吉以正邦也（荀陸本邦作國為漢諱）蹇之時用大矣哉

解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也（李鼎祚本
有无所往二字）其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也
天地解而雷雨作雷雨作而百果艸木皆甲坼（古本作拆
馬融鄭玄陸績本作宅鄭云皮曰甲根曰宅宅居也）解之時大矣哉

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利

有攸往曷之用二簋可用亨許兩反二簋應有時損剛
益柔有時損益盈虛與時偕行
益損上益下民說音悅无疆自上下下其道大光利有
攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進
无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行
夬決也剛決柔也健而說音悅決而和揚于王庭柔乘
五剛也孚號戶羔反有厲其危乃光也告自邑不利卽
戎所尚乃窮也利有攸往剛長丁丈反乃終也
姤遇也柔遇剛也晁正也下有女壯字勿用取女晁正无女字不可

與長也丁丈反天地相遇品物咸章也剛遇中正天下
大行也姤之時義大矣哉
萃聚也順以說音悅剛中而應故聚也王假更白反有廟
致孝享許兩反也利見大人亨晁正據王弼本亨下有利貞字聚荀爽本作
取以正也九家易及李鼎祚本也下有利貞字用大牲吉利有攸往順
天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣
柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿
恤有慶也南征吉志行也
困剛掩也又作揜險以說困而不失其所句卽讀引亨其唯

君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也
巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井晁正此有
无喪无得往來井井二句乃以剛中也荀李本此有无喪二句汔至亦未繘
井未有功也荀本此有井字羸其瓶是以凶也說文有井法也見鄭注
革水火相息說文作熄二女同居其志不相得曰革已日
乃孚革而信之古一本无之字文明以說音悅大亨以正革而
當去聲其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天
而應乎人革之時大矣哉
鼎象也以木巽火亨普庚反下亨以大亨之亨俱同飪也聖人亨以

亨許兩切上帝而大亨以晁正无而大亨三字養聖賢巽而耳目
聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
震亨震來虩虩恐致福也笑言古本一作語啞啞後有則
也震驚百里驚遠而懼邇也晁正此下有不喪匕鬯四字出可以
守宗廟社稷以爲祭主也
艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光
明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲
其身行其庭不見其人无咎也
漸句之進也女歸吉也王本有利貞進得位往有功也進

以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說音悅以動所古一本所下有以字歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

豐大也明以動故豐王假庚白反之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃孟喜本作稷月盈則食陸德明云或作蝕非天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

重直龍反巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

兌說音悅下同也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難乃旦反民忘其死說之大民勸矣哉

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假庚白反有廟王乃在中也利涉大川郭本此下有利貞乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說音悅以行險當位以節中正以通郭京據王弼本有然乃亨也句云誤入註

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

中孚柔在內而剛得中說音悅而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚郭京本无豚魚二字也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也吳澄云石經作是以可小事也郭京本同剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當侯果李鼎祚本作當位

也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

象上傳

天行健健晁氏作乾趙氏韓關云集韻乾或作健說爲健君子以自彊不息

○潛龍勿用陽在下音戶與詩在南山之下同也下轄剛取小象分附爻下惟乾卦依經○見賢遍反龍在田德施普也○終日乾乾反復芳服反古本亦作復道也○或躍在淵進无咎音谷蘇之咎上保也○飛龍在天大人造徂早反爲也王肅音七到反鄭也此象辭皆上下叶韻則造字

之義其文故爻予作要也○亢龍有悔盈不可久也○用九六
德不可爲首也
地勢坤君子以厚德載物○履霜堅冰（魏志太史許芝引此句複霜上有句六字下无堅冰字舉正只存履霜二字）陰始凝也馴致其道至堅
冰也○六二之動直以方也不習无不利地道光也
○含章可貞以時發也或從王事知（音智）光大也○括
囊无咎慎不害也○黃裳元吉文在中也○龍戰于
野其道窮也○用六永貞以大終也
雲雷屯君子以經綸（古本作論鄭云撰也作倫禮樂施政事或作倫）○雖磐

桓志行正也以貴下賤大得民也○六二之難乘剛
也十年乃字反常也○即鹿无虞（象正據王輔嗣韓康伯本此有何字）
以從禽也君子舍（音捨）之往吝窮也○求而往明也○
屯其膏施未光也○泣血漣（說文作[illegible]）如何可長也
山下出泉蒙君子以果行育德○利用刑人以正法
也○子克家剛柔接也○勿用取女行不順（本義作慎非）
也○困蒙之吝獨遠（于萬反）實（本義去聲時刃切）也○童蒙之
吉順以巽也（巽非名鄭作遜非）○利用禦寇上下順也
雲上於天（王肅本作雲在天上）需君子以飲食宴樂○需于郊

不犯難（乃旦反）行也利用恒无咎（陸德明本无无咎字）未失常也
○需於沙衍在中也雖小有言以吉終也○需于泥
災在外也自我致寇敬慎不敗也○需于血順以聽
也○酒食貞吉以中正也○不速之客來敬之終吉
雖不當（都浪反或作平聲）位未大失也
天與水違行訟君子以作事謀始○不永所事訟不
可長也雖小有言其辯明也○不克訟歸逋（句）竄也
自下訟上患至掇（鄭玄本作惙）也○食舊德從上吉也○
復即命渝安貞不失也○訟元吉以中正也○以訟

受服亦不足敬也
地中有水師君子以容民畜（許六反訓養勑六反訓聚應訓聚與大畜小畜通作蓄音）衆○師出以律失律凶也○在師中吉承天寵
（王肅本作龍云寵也）也王三錫命（鄭玄本作賜）懷萬邦也○師或輿
尸大无功也○左次无咎未失常也○長（知兩切）子帥
師以中行也弟子輿尸使不當（平聲叶）也○大君有命
以正功也小人勿用必亂邦也
地上有水比（毗志反下同）先王以建萬國親諸侯○比之
初六有他吉也○比之自內不自失也○比之匪人

不亦傷乎○外比於賢以從上也○顯比之吉位正
中也舍音捨逆取順失前禽也晁正據王弼本作失前禽舍逆取順也邑
人不誡上使中也○比之无首无所終也
風行天上小畜君子以懿文德○復自道其義吉也
○牽復在中亦不自失也○夫妻反目不能正室也
○有孚惕出上合志也○有孚攣如不獨富也○既
雨既處德積載也君子征凶有所疑張晁思作凝叶載也
上天下澤履君子以辯上下定民志○𥿋素本字履之
往獨行願也○幽人貞吉中不自亂也○眇能視不

足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不
當如字也武人為于大君志剛也○愬愬終吉志行也
○夬履貞厲位正當毛晃云易當位不當位皆平聲讀俗作去聲誤惕用陸云皆叶慶
也○元吉在上大有慶也
天地交泰后以財荀爽本作裁成天地之道輔相息亮反天
地之宜以左右錢一本云左右即古佐佑字皆去聲民○拔茅征吉志
在外也○包荒得尚于中行以光大也○无往不復
荀爽本作无平不陂无往不復以德據古本作无平不陂天地際也○翩翩不
富皆失晁正作反實也不戒以孚中心願也○以祉元吉
中以行願也○城復于隍其命亂也
天地不交否備鄙反不同君子以儉德辟音避難乃旦反不可
榮以祿○拔茅貞吉志在君也○大人否亨不亂羣
也○包羞位不當也○有命无咎志行也○大人之
吉位正當也○否終則傾何可長也
天與火同人君子以類族辨物○出門同人又誰咎
也○同人于宗吝道也○伏戎于莽敵剛也三歲不
興安行也○乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
○同人之先以中直也大師相遇言相克也○同人

于郊志未得也
火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命○大有
初九无交害也○大車以載積中不敗也○公用亨
香兩反于天子小人害也○匪其彭无咎明辯晢王廙本作
晣徐李本作晢鄭本作遰讀如明星晢晢之晢陸績本作逝虞本作折也○厥孚交如
信以發志也威如之吉易以豉反而无備也○大有上
吉自天祐也
地中有山謙君子以裒鄭荀董蜀本作作捊字書作掊多益寡稱尺證
反物平施○謙謙君子卑以自牧也○鳴謙貞吉中

心得也〇勞謙君子萬民服也〇无不利撝謙不違
則也〇利用侵郭京據王弼本云爻象征並誤作侵伐征不服也〇鳴
謙志未得也可用行師征邑國也
雷出地奮豫先王以作樂崇德殷京房本作隱薦古文又作廌
之上帝以配祖考〇初六鳴豫志窮凶也〇不終日
貞吉以中正也俞氏作正中叶凶韻〇盱豫有悔位不當也〇
由豫大有得志大行也〇六五貞疾乘剛也恒不死
中未亡也〇冥豫在上何可長也
澤中有雷隨君子以嚮王肅本作鄉音同晦入宴息〇官有

渝從正吉也出門交有功不失也〇係小子弗兼與
也〇係丈夫志舍音捨下也〇隨有獲其義凶也有孚
在道明功也〇孚于嘉吉位正中古一本作中正非也〇拘
係之上窮也
山下有風蠱君子以振民育德〇幹父之蠱意承考
也〇幹母之蠱得中道也〇幹父之蠱終无咎也〇
裕父之蠱往未得也〇幹父用譽承以德也〇不事
王侯志可則也
澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆〇咸臨

貞吉志行正也〇咸臨吉无不利未順命也〇甘臨
位不當也既憂之咎不長也〇至臨无咎位當也陸德
明云或作當位實非〇大君之宜行中之謂也〇敦臨之吉志
在內也
風行地上觀先王以省方觀民設教〇初六童觀小
人道也〇闚觀古一本有利字女貞亦可醜也〇觀我生進
退未失道也〇觀國之光尚賓也〇觀我生觀民也
〇觀其生志未平也
雷電蔡邕石經及李鼎祚本皆作電雷噬嗑先王以明罰勑俗从物本音賚

非法〇屨校滅趾古本有止字不行也〇噬膚滅鼻乘剛
也〇遇毒位不當也〇利艱貞吉未光陸德明本有大字非也
〇貞厲无咎得當也〇何校滅耳聰不明也
山下有火賁君子以明蜀才本作命庶政无敢折獄〇舍
音捨車而徒義弗乘也〇賁其須與上興也〇永貞之
吉終莫之陵也〇六四當位疑也匪寇婚媾終无尤
也〇六五之吉有喜古音許意反大畜卦倣此也〇白賁无咎上
得志也
山附于地剝上以厚下安宅〇剝牀以足以滅下也

○剝牀以辨未有與也○剝之无咎失上下也○剝
牀以膚切近災也○以宮人寵終无尤也○君子得
輿民所載也小人剝廬終不可用也
雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
○不遠之復以修身也○休復之吉以下仁也○頻
復之厲義无咎也○中行獨復以從道也○敦復无
悔中以自考也○迷復之凶反君道也
天下雷行物與句張清子胡旦王叡竝錢一本皆如此讀无妄先王以
茂對時育萬晁正无萬字云今本見王弼註中萬字誤增物○无妄之往

得志也○不耕晁正有而字穫未晁正作求富也○行人得牛
邑人災也○可貞无咎固有之也○无妄之藥不可
試也○无妄之行窮之災也
天在山中大畜君子以多識如字劉瓛本作志前言往行下孟反
以畜其德○有厲利已夷止反不犯災也○輿說吐活反輹
中无尤也○利有攸往上合志也○六四元吉有喜
也○六五之吉有慶也○何天之衢晁正有亨字道大行
也
山下有雷頤君子以慎言語節飲食○觀我朵[illegible]

頤亦不足貴也○六二征凶行失類也○十年勿用
道李鼎祚本作德大悖也○顛頤之吉上施光也○居貞之
吉順以從上也○由頤厲吉大有慶也
澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶○藉用白
茅柔在下也○老夫女妻過以相與也○棟橈之凶
不可以有輔也○棟隆之吉不橈乎下也○枯楊生
華何可久也老婦士晁正作少夫亦可醜也○過涉之凶
不可咎也
水洊京房本作臻干寶本作薦至習坎君子以常德行下孟反習敎

事○習坎入坎失道凶也○求小得未出中也○來
之坎坎終无功也○樽酒簋貳晁氏陸德明本无貳字剛柔際也
○坎不盈中未大也○上六失道凶三歲也
明兩作句離大人以晁正按[illegible]蜀本无繼于二字繼明照于四方
○履錯之敬以辟古避字咎也○黃離元吉得中道也
○日昃之離何可久也○突如其來如无所容也○
六五之吉離鄭玄本作麗王公也○王用出征以正邦也
晁本此下有獲匪其醜大有功也八字
象下傳

山上有澤咸君子以虛受人〇咸其拇志在外也〇
雖凶居吉順不害也〇咸其股亦不處也志在隨人
所執下也〇貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大
也〇咸其脢志末也〇咸其輔頰舌縢（九家作乘虞翻本作媵鄭玄云送也）口說也
雷風恒君子以立不易方〇浚恒之凶始求深也〇
九二悔亡能久中也〇不恒其德无所容也〇久非
其位安得禽也〇婦人貞吉從一而終也夫子制義
從婦凶也〇振恒在上大无功也

天下有山遯君子以遠（于願切）小人不惡而嚴〇遯尾
之厲不往何災也〇執用黃牛固志也〇係遯之厲
有疾憊也畜臣妾吉不可大事也〇君子好（如字）遯小
人否也〇嘉遯貞吉以正志也〇肥遯无不利无所
疑也
雷在天上大壯君子以非禮弗履〇壯于趾其孚窮
也〇九二貞吉以中也〇小人用壯君子罔也〇藩
決不羸尚往也〇喪（息浪反）羊（鄭京舉正作牛）于易位不當也
〇不能退不遂不詳（鄭玄王肅本作祥）也艱則吉咎不[illegible]

也
明出地上晉（說文作晉）君子以自昭明德〇晉如摧如獨
行正也裕无咎未受命也〇受茲介福以中正也〇
衆允之志上行也〇鼫鼠貞厲位不當也〇失得勿
恤往有慶也〇維用伐邑道未光也
明入地中明夷君子以涖衆用晦而明〇君子于行
義不食也〇六二之吉順以則也〇南狩之志乃大
得也〇入于左腹獲心意也〇箕子之貞明不可息
也〇初登于天照四國也後入于地失則也

風自火出家人君子以言有物而行（下孟切）有恒〇閑
有家志未變也〇六二之吉順以巽也〇家人嗃嗃
未失也婦子嘻嘻失家節也〇富家大吉順在位也
〇王假有家交相愛也〇威如之吉反身之謂也
上火下澤睽君子以同而異〇見惡人以辟（音避）咎也
〇遇主于巷未失道也〇見輿曳位不當也无初有
終遇剛也〇交孚无咎志行也〇厥宗噬膚往有慶
也〇遇雨之吉羣疑亡也
山上有水蹇君子以反（舉正據王弼本作正）身修德〇往蹇來

皆宜待也（張本作時張玄本待下有時字）○王臣蹇蹇終无尤也
○往蹇來反（舉正作正）內喜之也○往蹇來連當位實也
○大蹇朋來以中（去聲）節也○往蹇來碩志在內也利
見大人以從貴也
雷雨作解君子以赦過宥（京房本作尤）罪○剛柔之際義
无咎也○九二貞吉得中道也○負且乘亦可醜也
自我致戎（古本作寇）一又誰咎也○解而拇未當位也○
君子有解小人退也○公用射（食亦反）隼以解悖也
山下有澤損君子以懲（古文作徵陸德明云止也鄭玄劉瓛云清也蜀才本作澄）

忿窒（鄭劉本俱作懫云止也孟喜本作恎陸績本作㾊）欲（孟作浴）○已（李鼎祚本作祀）
事遄往尚合志也○九二利貞中以為志也○一人
行三則疑也○損其疾亦可喜也○六五元吉自上
祐（古本亦作佑）也○弗損益之大得志也
風雷益君子以見善則遷有過則改○元吉无咎下
不厚事也○或益之自外來也○益用凶事固有之
也○告公從以益志也○有孚惠心勿問之矣惠我
德大得志也○莫益之偏（孟喜本作徧）辭也或擊之自外
來也

澤上于天夬君子以施祿及下居德則（王肅作明）忌○
不勝而往咎也○有戎勿恤得中道也○君子夬夬
終无咎也○其行次（七私反）且（七餘反）位不當也聞言不
信聰不明也○中行无咎中未光也○无號（戶羔反）之
凶終不可長也
天下有風姤后以施命誥（鄭本作詰）四方○繫于金柅柔
道牽也○包有魚義不及賓也○其行次（七私反）且（七餘反）
行未牽也○无魚之凶遠民也○九五含章中正
也有隕自天志不舍（音捨）命也○姤其角上窮吝也

澤上於地萃君子以除（古本一作儲又作治衛本作慮）戎器戒不
虞○乃亂乃萃其志亂也○引吉无咎中未變也○
往无咎上巽也○大吉无咎位不當也○萃有位志
（陸德明本无志字）未光也○齎咨（李鼎祚本作資）涕洟未安上也
地中生木升君子以順（王肅本作慎）德（姚信本作得）積小以（古本以下有成字）
高大○允升大吉上合志也○九二之孚有
喜也○升虛邑无所疑也○王用亨（許兩反）于岐山順
事也○貞吉升階大得志也○冥升在上消不富也
澤无水困君子以致命遂志○入于幽谷幽（舉正无谷字）

不明也○困于酒食中有慶也○擄于蒺蔾乘剛也
入于其宮不見其妻不祥也○來徐徐志在下也雖
不當位有與也○劓刖志未得也乃徐有說音悅以中
直也利用祭祀受福也○困于葛藟未當也動悔有
悔吉行也
木上有水井君子以勞力報反民勸相息亮反○井泥不
食下也舊井无禽時舍音捨也○井谷射鮒无與陸德明本
有之字也古本一作則莫之與也○井渫不食行惻也求王明受
福也○井甃无咎修井也○寒泉之食中正也○元

吉在上大成也
澤中有火革君子以治歷虞翻李鼎祚本作曆明時○鞏用黃
牛不可以有為也○已日革之行有嘉也○革言三
就又何之矣○改命之吉信志也○大人虎變其文
炳也○君子豹變其文蔚說文作斐也小人革面順以從
君也
木上有火鼎君子以正位凝翟玄本作疑命○鼎顛趾未
悖也利出否悲己反以從貴也○鼎有實慎所之也我
仇有疾終无尤也○鼎耳革失其義也○覆公餗信

如何也○鼎黃耳中以為實也○玉鉉在上剛柔節
也
洊雷震君子以恐懼修省○震來虩虩恐致福也笑
言啞啞後有則也○震來厲乘剛也○震蘇蘇位不
當也○震遂泥未光也○震往來厲危行也其事在
中大无喪息浪反叶如字也○震索索中未得也雖凶无咎
畏鄰戒也
兼山艮君子以思不出其位○艮其趾未失正也○
不拯其隨李本此句上有其心不快未退虞李本作為聽也○艮其限

危薰虞翻作閽心也○艮其身止諸躬也○艮其輔以中
正朱子云正字羨文小彭作正中韻協也○敦艮之吉以厚終也
山上有木漸君子以居賢德善王弼本善下有風字俗○小子
之厲義无咎也○飲食衎衎不素象本作字飽也○夫征
不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相
保也○或得其桷順以巽也○終莫之勝平證反吉得所
願也○其羽可用為儀吉不可亂也
澤上有雷歸妹君子以永終知敝翟玄本作擬○歸妹以
娣以恆也跛能履吉相承也○利幽人之貞未變常

也○歸妹以須未當也○愆期之志有待(古本一作時)而
行也○帝乙歸妹不如其娣之袂良也(郭京本无也)其位
在中以貴行也○上六无實承虛筐也
雷電皆至豐君子以折獄致刑○雖旬无咎過旬災
也○有孚發若信以發志也○豐其沛不可大事也
折其右肱終不可用也○豐其蔀位不當也日中見
斗幽不明也遇其夷主吉(郭京本吉下有志字)行也○六五之
吉有慶也○豐其屋天際翔(鄭王孟喜李鼎祚本俱作祥孟云天降下惡曰)
祥也闚其戶闃其无人自藏也(王鄭俱作戕)

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄○旅瑣瑣
志窮災也○得童(虞翻李鼎祚本作僮)僕貞終无尤也○旅焚
其次亦以傷矣以旅與下其義喪(息浪反叶如字)也○旅于
處未得位也得其資斧心未快也○終以譽命上逮
也○以旅在上其義(古一本其義作宜)其焚也喪(息浪反)牛于易(陸明德本于易作之內)
終莫之聞也
隨風巽君子以申命行事○進退志疑也利武人之
貞志治也○紛若之吉得中也○頻巽之吝志窮也
○田獲三品有功也○九五之吉位正中也○巽在

牀下上窮也喪(息浪反)其資斧正乎凶也
麗(鄭玄本作離云猶得也)澤兌君子以朋友講習○和兌之吉
行未疑也○孚兌之吉信志也○來兌之凶位不當
也○九四之喜有慶也○孚于剝位正當也○上六
引兌未光也
風行水上渙先王以享(許兩切)于帝立廟○初六之吉
順也○渙奔其机(李鼎祚本作杌)得願也○渙其躬志在外
也○渙其羣元吉光大也○王居无咎正位也○渙
其血遠(袁萬反)害也

澤上(古本或作中)有水節君子以制數度議德行(下孟反)○
不出戶庭知通塞也○不出門庭凶失時極也○不
節之嗟又誰咎也○安節之亨承上道也○甘節之
吉居位中也○苦節貞凶其道窮也
澤上有風中孚君子以議獄緩死○初九虞吉志未
變也○其子和(胡臥反)之中心願也○或鼓或罷位不
當也○馬匹亡絕類上也○有孚攣如位正當也○
翰音登于天何可長也
山上有雷小過君子以行(下孟反)過乎恭喪過乎哀用

過乎險○飛鳥以凶不可如何也○不及其君臣不
可過也○從或戕之凶如何也○弗過遇之位不當
也往厲必戒終不可長也○密雲不雨已上鄭玄本作尚鄭
京據王本作止不叶韻也○弗過過之已亢也
水在火上既濟君子以思患而豫防之○曳其輪義
无咎也○七日得以中道也○三年克之憊陸績作備云當
爲憊也○終日戒有所疑也○東鄰殺牛不如西鄰之
時也實受其福吉大來也○濡其首厲何可久也
火在水上未濟君子以愼辨物居方○濡其尾亦不

知極也○九二貞吉中以行正也○未濟征凶位不
當也○貞吉悔亡志行也○君子之光其暉吉也○
飲酒濡首亦不知節也

繫辭上傳 古本或作繫辭上或只作繫辭傳惟王肅本作繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑古本又作埤高以鄭玄本作已陳貴賤
位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶
生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩
古本又作磨八卦相盪古本又作蕩鼓之以雷霆潤之以風雨
日月運姚信本作違行一寒一暑乾道成男坤道成女乾

知大始王肅本作泰始坤作虞翻姚信本作化成物乾以易以豉反下同鄭
荀董本作苗音然[illegible]坤以簡能易則易知簡則易從易知則有
親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢
人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天
下之理得而馬融王肅本而下有易字成位乎其中矣
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶虞本有悔吝字剛柔相推
而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之
象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象虞本作晝夜者
剛柔之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安

者易之序虞本作象也所樂音洛陸音岳云適也又虞本作變而玩者爻
之辭也是故君子居則觀其象而玩鄭本作翫其辭動則
觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利
彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其
失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是
故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存
乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有
小大辭有險易以豉切辭也者各指其所之
易與天地準故能彌陸德明本作弥綸天地陸本作下之道仰以

理一於天文俯以察(古本一作觀)於地理是故知幽明之故
原始反終(鄭虞本作及終)故知死生之說精氣爲物游魂爲
變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知(音智)周
乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流(京房本作留)樂
(音洛虞翻本作變)天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍
(馬王本作犯違云猶裁成也)天地之化而不過曲成萬物而不遺
通乎晝夜之道而知故神无方而易无體
一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見
之謂之仁知(音智下之知同)者見之謂之知百姓日用而不

知故君子之道鮮(鄭玄本作尟)矣顯諸仁藏(鄭本作臧云善也)諸
用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有
之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成(蜀本作盛)象之
謂乾效(陸德明本作爻蜀才本作効)法之謂坤極數知來之謂占
通變之謂事陰陽不測之謂神
夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而
正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專(陸績本作塼)
其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是
以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日

月易(以豉反)簡之善配至德
子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知
(音智)崇禮(蜀才本作體)卑(古本亦作俾)崇效天卑法地天地設位
而易行乎其中矣成性存存道義之門
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是
故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行
其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之
至賾而不可惡(烏路反荀爽本作亞云次也)也言天下之至動(鄭本作賾云賾當爲動九家又作冊俱難通)而不可亂也擬之而後言議(諸家及鄭

本作儀)之而後動擬議以成其變化
大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛
一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五
歲再閏故再扐而後掛(京房本作卦云再扐而後布卦古本後掛之下即以天數五接之自天一至地十在後章子曰夫易何爲之首文義不相聯屬據班固律曆志及衛元嵩元包運蓍篇引此皆在天數五之上程朱從之又發天一至行鬼神也在大衍之數之上而于再扐後掛之下即接以乾之策何玄子謂班衛引用必有所據或古文如此)天一地二天三地四天
五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相
得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數

五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策(古本策作筴)二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期(古本期作朞)之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸(古本伸作信)之觸(又尺玉反)類而長(知兩切)之天下之能事畢矣顯道神德行(下孟切)是故可與酬酢可與祐(荀爽本作佑)神矣子曰(吳幼清云子曰字後人欲分此節為下章而增也程朱並屬上章)知變化之道者其知神之所(衆正作)爲乎

易有聖人(明僧紹本作君子)之道四焉以言者尚其辭以(古本以動下三何无以字)動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮(古本嚮作響)无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與(音預下同)於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地(古本地作下)之文(虞翻陸績本作爻)極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研(蜀才本作[illegible])幾(鄭玄本作機)也唯深也故能通天下之志唯幾

易原　古易　五四

也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

子曰夫易何爲者也夫易(古一本无夫易二字)開(王肅本作闓)物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知(音智下知以藏知同)六爻之義易(如字)以貢(京房陸績虞翻本作工荀爽本作功)聖人以此洗(京荀虞董張蜀本作先石經同)心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏(蜀本作臧)往其孰能與(音預)於此哉古之聰明睿知神武而不殺(如字王肅鄭玄王肅干寶俱作所戒反)者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊(側皆反)戒以神明其德夫(古一本无夫字)是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見(賢遍反下見吉同)乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有大(音泰)極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立(荀悅漢紀立下有象字)成

易原　古易　五五

器以爲天下利莫大乎聖人探(吐南反)賾(九家作冊)索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大(陸德明本作善)乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛(王肅本作雒)出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯(古本文作措)之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁(古本文作材)之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行(去聲)

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重(直龍反)之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命(孟喜本作明)之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝(姚信本作稱)者也天地之道貞觀(古喚切)者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確(說文作寉)然示人易(以豉切)矣夫坤隤(孟作退陸董姚作妥)然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶(孟喜本作保)曰位何以守位曰仁(王肅王伯玉桓玄明僧紹本同陸德明本作人)何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義(程傳本義在此分一章非)古者包(古文作庖)犧(又本又作羲孟京房作戲)氏之王(于況反)天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地(王昭素謂地上有天字司馬貞史記補引此无天字)之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網(古作[illegible])

以佃(古本亦作田)以漁(古本亦作魚)蓋取諸離包犧氏沒([illegible])神農氏作斲木爲耜揉木爲耒(陸德明云或作梠木爲之耒耨非)耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通(古一本无此二字)通則久是以自天祐(古本亦作佑)之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳(陸作挎)木爲舟剡(陸本作掞)木爲楫(古本又作檝)舟楫之利以濟不通致遠以利天下(古一本无此句)蓋

易原　古易　五八

取諸渙服(說文作犕)牛乘馬引重致遠以利天下(古一本无此四字)蓋取諸隨重(直龍反)門擊柝(說文作㯳)以待暴(鄭本作虣)客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣(於既反)之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬、

是故易者象也象也者像(孟京虞董姚作象)也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行(下孟反)何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

子曰乾坤其易之門(古本又有戶字)邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越(說文作㦰)於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當(句)名辯物

易原　古易　五九

正(句)言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中(丁仲反)其事肆而隱因貳以濟民行(下孟反)以明失得之報

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修(馬融本作循)也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辯於物恒雜而不厭損先難而後易(以豉反)益長(丁丈反)裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱(尺證反)而隱履以

和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠(于萬反)害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之

終若夫雜物撰(鄭玄本作算)德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知(音智)者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也(晁正叔王弼證云懼近也晁說近也字作經)柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易(以豉反)者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

夫乾天下之至健也德行恒易(以豉反)以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之(程朱俱云二字衍文非疑誤)慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天

地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與(去聲)能入卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡(烏路反)相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶(句)或害之悔(句)且吝(句)將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

文言傳(梁武帝云文言是文王所制今按彖乃文王之言而孔子特為之傳自為一編乃乾坤二卦王輔嗣[illegible]附其[illegible]以[illegible])

元者善之長(張丈反下長人同)也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子(左傳无此二字)體仁(京房荀爽董遇本作體信)足以長人嘉會(左傳作嘉德)足以合禮利物(孟京荀陸本作利之)足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞○初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂(音洛)則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也○九二曰見(賢遍反下見龍皆同)龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善

世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也○九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也(飢依反)知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣○九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離(力智反)羣也君子進德修業欲及時也故无咎○九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作(馬融作起)而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也○上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也○潛龍勿用下也見龍在田時舍(上聲徐并卦下也時舍也同讀)也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治(本義平聲叶災讀下天下治同)也亢龍有窮之災也乾元用九天下治也○潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎

天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則○乾元者始而亨者也利貞者性情(鄭作性常)也乾始能以美利(句)利天下不言所利(句)大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮(古文一作輝耴光輝)旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也○君子以成德爲行(如字下同)日可見之行也潛之爲言也隱而未見(賢遍反)行而未成是以君子弗用也○君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也○九三重(直龍反下節同)剛而不中([illegible]爲句)上不在天

下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣〇九四重剛而不中(七字爲句)上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎〇夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先(悉薦反)天而天弗違後(胡豆反)天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎〇亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪(息浪反)其唯聖人(王肅本作愚人後結始作聖人)乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主(程傳謂此下脫利字非)而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行〇積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯(音義云或作變)之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順(如字本義作慎非)也〇直其正(漢志作政鄭志先作敬非)也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤(張倫本此下有易曰二字)直方大不習无不利則不疑其所行也〇陰雖有美(句)含之以從王事(句)弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也〇天地變化艸木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也〇君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也〇陰疑(荀虞姚信蜀才本作凝)於陽必戰爲(于僞反)其嫌(荀虞陸董本作嗛鄭本作謙云讀如羣公溓之溓古書篆立心與水相近故作溓溓雜也)於无陽也故稱龍焉猶未離(力智反)其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃(程沙隨云漢儒所引易曰君子正其始萬事理差之毫釐繆以千里此辭書通卦驗之文緯先儒引左氏傳爲春秋也近儒畢此附坤文言中書是大并之而黃象重是之不知何所本)

鶴鳴在陰其子和(胡臥反)之我有好爵吾與爾靡(古本又作縻)(靡京房本作劘)之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行(下孟反下同)發乎邇見(賢遍反)乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎〇同人先號(戶羔反)咷而後笑子曰君子之道或出或處或默(古本或作嘿)或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭〇初六藉用白茅无咎子曰苟錯(古本亦作措)諸地而

可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄
而用可重也慎(古本一作順)斯術也以往其无所失矣○
勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德(鄭本作置)
(云當作誌)厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭
謙也者致恭以存其位者也○亢龍有悔子曰貴而
无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔
也(程朱俱云此節重出恐按文言傳諸爻錯[illegible]不論經文先後亂六爻古本次原在此截遂存之以)
(俟攷 言)○不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以
爲階(姚信本作機)君不密則失臣臣不密則失身幾事不

密則害成是以君子慎密而不出也○子曰作易者
其知盜乎易曰負且乘致寇(古本或作戎 宋衷云誤)至負也者
小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之
器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨(虞翻本作)
(悔)盜冶(鄭玄及諸家本作野太平[illegible]記作蠱)容誨淫易曰負且乘致寇
至盜之招也(爲繫七節今本揭繫以成其變化後古今皆文言)
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助
者順也人之所助者信也履信思乎順又(鄭本作有)以尚
賢也是以自天祐之吉无不利也(今本作一章下[illegible]以爲錯簡[illegible][illegible])

(篇夫易章後以結上文爲第二章自天祐之語逕應非錯簡亦文言)
易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下
同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月
來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑
往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信(韋昭)
(亦古伸字)也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍
蛇(陸德明本作虵)之蟄以存身也精義入神以致用也利用
安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德
之盛也○易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其

妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身
必危既辱且危死期(陸德明本作其)將至妻其可得見邪○
易曰公用射(食亦反下同)隼于高墉之上獲之无不利子
曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於
身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲
語成器而動者也○子曰小人不恥不仁不畏不義
不見利不勸([illegible]正作動)不威不懲小懲而大誡此小人之
福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也○善不積不足
以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而

弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何(河可反)校滅耳凶○子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑○子曰德薄而位尊知(音智)小而謀大力小而任重鮮(陸本作尠)不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也○子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉(漢書引此有凶字)之先見者也君子

見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望○子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉○天地絪縕(古本又作氤氳說文作壹壼)萬物化醇男女構(鄭本作覯)(合)精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得(心)其友言致一也○子曰君子安其身而後動易(以豉反)其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與(鼎正作輔)也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊(古本作讚)於神明而生蓍參天兩(說文作兩)地而倚(周禮注作奇)數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與

義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位(古本又作畫)而成章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射(食亦反)八卦相錯數(色主反)往者順知來者逆是故易逆數(如字)也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅(古本又作暄)之艮以止之兌以說之乾以君之(懸正作君之)坤以藏之(今本作兩)

(年古本不分梅代考原主之)

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說(音悅下同)言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者
明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下
嚮明而治盖取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉
故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言
乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水
也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎
坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰
成言乎艮
神也者妙 王肅本作玅董云玅成也 萬物而爲言者也動萬物者

莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯 徐本作暵云熱暵也說文同 乎火說 音悅下同 萬物者莫說乎澤潤萬物者
莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火 陸德明本有不字 相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成
萬物也 何玄子云自天地定位至此總是一篇本是
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
也兌說 音悅 也
乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲
狗兌爲羊

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲
手兌爲口
乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男
故謂之長 丁丈反下同 男巽一索而得女故謂之長女坎
再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中
女艮三索而得男故謂之少 詩照反下同 男兌三索而得
女故謂之少女
乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤
爲良馬爲老馬爲瘠 京房荀爽本作柴 馬爲駁 通作駮陸德明本作駁

馬爲木果 荀九家此下又有推廣按荀爽集九家易解十九卷荀介夫云漢淮南王所聘九人明易者探道訓二十篇號九師易
坤爲地爲母爲布爲釜爲吝 京房本作遴 嗇爲均爲子母
牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑
震爲雷爲龍 虞翻干寶本作駹虞云蒼色干云雜色李鼎祚本作駹亦云蒼色震東方故爲蒼 爲玄黃爲旉 古本又作專姚信云專一也虞李本同李云陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專 爲大塗爲長 丁丈反 子爲決躁爲蒼筤 古本或作琅
竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵 京房本作朱荀爽同云陽在下 足
爲作足爲的 說文作馰 顙其於稼也爲反 虞翻本作阪云陵阪也 生

其究爲健爲蕃鮮
巽爲木爲風爲長(丁丈反)女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭(虞本作嗅云氣也風至知氣李本同)其於人也爲寡(古本又作宣一云黑白襍也虞翻云爲白故宣髮馬君以宣爲寡非也李本同按考工記車人之事半矩謂之宣注頭髮顥落曰宣亦同寡義)髮爲廣(鄭本作黃)顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯(古本一作撟)輮(宋衷王廙本作揉宋云使曲者直直者曲爲揉京房本作柔荀爽本作橈)爲弓輪(姚信本作倫)其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊

爲亟(荀作極云中也)心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心
離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾(音干或云如字卽卦名)卦爲鱉爲蟹爲蠃(京房本作螺姚信本作蠡)爲蚌(古本又作蜯)爲龜其於木也爲科(虞翻本作折)上槁(鄭玄本作槀干寶本槀)
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏(京本作隳)爲閽寺(古本亦作闇音侍)爲指爲狗(虞本作拘云持制伸拘物)爲鼠爲黔(鄭玄本作黚下虎豹之屬貪冐之類)喙之屬其於木也爲堅(古一本凡堅字)多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊(鄭玄本作陽陽養无家女行賃炊爨賤于妾者郭璞引魯詩付陽如之何卽此虞翻本作羔李鼎祚云羔使女)

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物(鄭京本作始)生必蒙故受之以蒙蒙者蒙(鄭本蒙下有昧字)也物之穉(古本或作稚)也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟(惟一行易纂引孟喜序卦曰陰陽養萬物必訟而成

之君臣養萬民亦訟而成之其義又異)訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比(毗志反下同)故受之以比比者(鄭本者下有親字)比也比必有所畜(古本亦作蓄下同)故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履(吳澄云舊本无履者禮也四字韓注有之今按王弼畧例引此四字是後人誤以正文作註)履而泰(本義引兆氏云鄭无而泰二字)然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否(備鄙反下同)物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以

隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事
而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀說文
引地可觀者莫可觀於木今易所无故受之以觀可觀而後有所合故
受之以噬嗑嗑李本嗑上有噬字者合也物不可以苟合而
巳故受之以賁賁者飾也致飾然李本作而後亨則盡矣
故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下
故受之以復淮南子引云剝之不可遂盡也故受之以復復則不妄矣故
受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜
然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可李本有以

字動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎
者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也王昭素本麗也
下增麗必有所感故受之以咸二句非
有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然
後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣
有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦
之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可
以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯
故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進

也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者
必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽
睽者乖也乖必有難乃旦反下同故受之以蹇蹇者難也
物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失
故受之以損損而不巳必益故受之以益益而不巳
必決故受之以夬夬者決也決必有所李本无所字遇故
受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃
者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不巳必
困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道

不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎
[illegible]受之以震震者動也物不
[illegible]止之故受之以艮艮者止也
[illegible]不可以終[illegible]以漸漸者進也進必有所歸
[illegible]受之以[illegible]其所歸者必大故受之以豐豐者
大也窮大者[illegible]失其居故受之以旅旅而无所容故
受之以巽巽者入也入而後說音悅下同之故受之以兌
兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不
可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有

其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦傳

乾剛坤柔（歸藏易作奭按古歸藏易今亡惟存六十四卦名又闕其四與周易不同今凡其名異者）比樂（音洛）師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜（京本作雅）而著震（歸藏作釐）起也艮止也損（歸藏作員）益盛衰之始也大畜（歸藏作毒畜）時也无妄（歸藏作毋亡）災也萃聚而升（歸藏作稱）不來也謙（歸藏作兼）輕而豫怠（京房本作治虞翻本作怡）也噬嗑食也賁无色也兌見

而巽伏也隨无故也蠱（歸藏作蜀）則飭（鄭玄王肅本作節）也剝爛（歸藏作僕）也復反也晉晝也明夷誅（楊慎云古誅字有之義明是頭補奐）晝（相叶則晝亦音咼）也井通而困相遇也咸（歸藏作諴）速也恒久也渙（歸藏作奐）離也節止也解（歸藏作荔）緩也蹇難（乃旦反）也睽外也家人（歸藏作散家人）內也否泰反其類也大壯則止遯（歸藏作遂）則退也大有眾（荀爽本作終）也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故（句）親寡旅也（或云親寡旅當作旅寡親于韻亦叶荀本豐多故親句寡旅也句）離上而坎（歸藏作犖）下也小畜（京本作□）寡也履不處也需（歸藏作溽）不進也訟□□也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長（丁丈反）小人道憂也（自大過以下卦不反對疑有錯簡蔡節齋改正之吳草廬從之不必改易對韻亦叶）

易以卜筮之書未經秦火得古聖真傳者宜莫如易而字體代更傳本不一致有魯魚亥豕之謬甚且割裂章句使諧聲轉韻之學獨廢于彖傳識者所以志復古也余不敏輒訂古本而集諸家之異同則參互証據長短畢出使同人考鏡而自得之

至於易或詮解仍從今本或遵同文之制云

後學趙振芳謹識

芝城余驥桂正字

古周易跋

余童習易即聞韋編三絶功在十翼及問易於何而翼其數未能屈指也趙子夙叅古本自石經籒文以下凡數十家一一攷訂靡遺予幸得窺藏稿始知經之為經翼之為翼也自商瞿傳至田何古易十二篇以上下經二篇合十翼也漢費直以彖象文言雜入卦中至後漢而古本亡矣王弼又以彖傳宜繫彖辭後象傳宜附當爻後魏晉而下益淆其序唐詔孔穎

達等叅議註疏於易獨取王弼是合經傳為一者始於費申于鄭與王而穎達成之也不知古者凡經傳皆各為一書朱子亦以分經合傳為非吳仁杰稅與權咸編周易古經是皆深于古學者也今徐子既從今本而述易或究融通合一之妙矣趙子乃仍合諸家舊本而攷其異同復古易而弁之首庶幾靡盭於四聖也予謬執校讐之役謹識其後與同志者進求古學若以是為無裨舉業而贅疣之是欲為負荷子

而先忘前人析薪之勞也是大可嘆也

遯山後學方國和敬跋

胥山　趙振芳　述
練溪　徐在漢　參
祝峰　孫錫蕃　編
潭陽　黃儀賓　校

原卦第一

河圖中五之一

楊止菴云。中☉象太極。有此極而陰陽乃生。◎象陰陽交會。左陽右行交會陰中。右陰左行交會陽中。左陽旋入陰中而極。極則右之少陰⊖生。陽盛所生之

陰必消陽。陽消陰亦消。所謂陽在陽中者爲陽之陽。陽在陰中者爲陽之陰也。右陰旋入陽中而極。極則左之少陽⊖生。陰盛所生之陽必消陰。陰消陽亦消。所謂陰在陰中者爲陰之陰。陰在陽中者爲陰之陽也。

愚按諸書之理。雖六合萬化。不越此圖也。天氣自外入地。氣卽自北升。納卽出也。地氣自內出。天氣卽自南降。吐卽入也。故吸一升一降。呼亦一升一降也。水火之升降。聽命於呼吸。精之升降。又聽命於氣之出入。陰從陽。地從天也。雲漢自坤抵艮爲地紀。北斗自

乾携巽爲天綱。而潮汐之理。亦以一日兩度往復。旣自北而南。亦自南而北。人身之吸。由鼻入臍。後下脊背。達精府。而徹於踵。則氣自脊提於頂。前隨呼轉以降於臍。呼由鼻出。下喉管。注三焦。入於氣海。散於四肢。則氣自臍後轉入脊。隨吸以升於頂。交錯輪迴。所謂往致順來成逆。卽此一圖。天地陰陽五行之變化。皆包其中。統而觀之。凡天陽數。必自左順而往。凡地陰數。皆自右逆而來。至於陽在陰中。亦左順而往。陰在陽中。亦右逆而來。往來皆行也。皆定體也。中一如是。全圖如是。小成大成。効法之。無不如是。卽此一圖。

而全易亦在其中。故易莫尊於太極。而河圖莫尊於中五之一。天數一三五七九。合之反爲陰。地數二四六八十。合之反爲陽。陰陽互根而皆主于陽。故天地萬物。陽來則生。陽去則死。陰陽雖對。而其實則一。所謂爲物不貳。生物不測者也。夫極包陰陽。而以陽爲主。故其數一。一者萬之始。奇者偶之君。始貴一而八卦齊應。萬象拱命。所以爲奇。奇本音其。莊生所稱神奇者也。一分兩。兩面一。如形影相偶。而一超於象先。偶不能并。所以爲奇。儀象而下。皆偶矣。

河圖中五之四

楊氏云左陽天數白自後而生往前爲順順生反來於陰之內而旋窩於其中白旋窩於中卽陽之入而爲主也右陰地數黑自前而生旋於陽窩之外卽陰之環而從陽也天以陽爲主而陰從之故爲天數

河圖中十

楊氏云右陰數黑自前而生來後爲逆逆旋復往於陽內而窩其中皆黑也卽陰之入而爲主也左陽數白亦自後而生旋於陰窩之外卽陽之環而從陰也地以陰爲主而陽從之故爲地數

河圖之陽

楊氏云在左自後而生往前爲順者陽中之陽右自前而生來後爲逆者陽中之陰也同一白也惟以逆而來者爲陰陰數逆所謂陰在陽中陰逆行也

河圖之陰

楊氏曰在右自前而生來後爲逆者陰中之陰左自後而生往前爲順者陰中之陽也同一黑也惟以順而往者爲陽陽數順所謂陽在陰中陽順行也

○游讓溪曰統觀河圖天地之法象無不具焉自一至十天地之成數也大塊凝聚於中四氣順布於外[illegible]行氣之爲也以五生統五成而同處天地

之序也以四位連四數而互藏陰陽無始之象也陽始北而終東南在內皆陽位而在外皆陰數陰始南而終西北在內皆陰位而在外皆陽數四時消息之幾也愚按天地之撰理氣主之而數者理氣之紀故揭其全以示人十者故全九書入卦七蓍皆十之用十而九而八而七用日書體日蓍而變化極故洛書以下皆用也而河圖之體卽在洛書以下之中洛書以下之用亦卽在河圖之中此讀易者先求詳於河圖思過半矣

河洛太極

天地萬物皆始於一一者無端纔動卽偶偶倍而四存本之一合四得五倍五得十共成參伍故盈於四陽而居中最尊天數五地數亦五五十有五皆五也雖十亦五五卽水火金木之氣互藏其宅十卽水火金木之質互結其形故中五所建圖書宗之奇一爲乾偶二爲坤函三爲震布四爲巽長老司權二氣妙合闢闔天地化生萬物中五之一發外爲六水取成焉是爲北坎中五之二發外爲七火所成焉是爲南離中五之三發外爲八木所成焉是爲東艮中五之四發外爲九金所成焉是爲西兌是故五行之生成

中五所由無偏不中。亦無數不五。二四之陰。得五而陽。一三之陽。得五而陰。動靜無端。顯微無間。莫不繇此。又凡陽皆九。一三五所積也。故自北而東而西。以成於四之外。凡陰皆六。二四所積也。故自南而西而北。以成於一之外。七則六之進一而南者也。八則九之退一而東者也。是九者十分一之餘。六者十分四之餘。八者十分二之餘。七者十分三之餘。太少合成於十。而皆本於中五。以是不用十而用六。不用五而用九。用九以示陽之主進。用六以示陰之主退。九六七八之合。皆為十五。以合中宮。所謂叅兩參伍藏全

易皆所不喻。故一五為天地之主數。二五為天地之綱數。三五為天地之變數也。

河洛兩儀

河圖陽自下左而上。則乾陽主始。統震坎艮之象。陰自上左而下。則坤陰作成。統巽離兌之象。中一如是。全圖如是。小成如是。大成自震而離兌以統於乾。自巽而坎艮以歸於坤。以太少之理處之。亦無不如是也。然而互藏之妙。間不容髮。河圖洛書。亦非二義。合諸儒之說而論之。河圖東北陽方。則主之以奇。而與合者偶。西南陰方。則主之以偶。而與合者奇。且[illegible][illegible]

而東方陽生之進數。而其自東而北者。陰成之退數。也寓其中。自南而西。陰生之進數。而其自西而南者。陽成之退數。亦寓其中。洛書。西北六老陰。一合五亦六。南九老陽。四合五亦九。一九對待。即河圖太陽居一而連九。四六對待。即河圖太陰居四而連六也。西七少陽。二合五亦七。東八少陰。三合五亦八。二八對待。即河圖少陰居二而連八。三七對待。即河圖少陽居三而連七也。蓋河圖以五生數。統五成數而同處其方。陰陽相協。以生成而著其常數之體。洛書以五奇數。統四偶數。而各居其所。主於陽以統陰。而肇其

變數之用。河圖主全。故極於十。而奇偶之位均。論其積實。然後見其奇乏而偶羸。洛書主變。故極於九。而其位與實。皆奇羸而偶乏也。必皆虛其中。然後陰陽之數。均於二十而無偏耳。以是謂之兩儀。儀匹也。然而兩儀者天地之祖。不止為天地而已。原其始陰居陽中。為陽所統。合而未分。故其晝為一。陽在陰中。為陰所含。分而有受。則其晝為--。一者萬之合。於一者也。--者一之散。為萬者也。合於一則用不見。其為有而其體則實。散於萬則用不見其為無而其體則虛

嗚呼微矣。

河洛四象

後人泥於一生六成之語。遂拘拘於六置一外。七置二外。以爲相成之義。遂使四維之位闕。不知四維者辰與土之位也。辰與土何處無之。亦無間於四正。故六七八九之水火木金。比生數皆多五焉。正謂其係於辰與土耳。予故以中五散之於外。而列八純之方位。又以一二三四歸之於隅。以見理道之圓通。不當過執也。今就河圖而對待觀之。一太一少皆竝峙。流行觀之。一五一十皆變合。今就洛書而對待觀之。一盈一虛相乘除。流行觀之。一生一克相消息。亦造化

之衍也。

河洛八卦

全中甫曰。列卦陽不用五。陰不用十。雖云虛中不用。亦生成之極也。而先儒亂之。以巽爲五。則無中矣。無中則無九矣。棄九者非二用之全數。用五者非圖書之本原。天一生水。地六以成。天數當一。坎當其六。地二生火。天七以成。地數當二。離當其七。震爲長男。當三次乾。巽爲長女。當四次坤。艮兌二少。少者末也。故艮當八而兌當九。九者陽極。以動當之。澤體也。八者陰極。以靜當之。山體也。陽末當靜。陰末當動。亦互[illegible]之府焉。合觀圖書。圖以乾數居正北。左兌後坎。一不離乎九。六而巽同處其西。坤數居正南。前離右艮。二不離乎七。八而震同處其東。書則乾居正北。連六對九。巽四輔之。坤處西南。連七對八。震三比之。數各相得。卦亦因焉。愚故以卦配數。悉本全子之說。以其至當不可易也。

極儀象卦合爲八純圓方三圖總論

太極初不在陰陽外。并不在八卦六十四外。纔動卽陽。纔靜卽陰。未嘗有意生之。而一時俱足。如形影之相附。有一卽有二。一二相函而爲三。以至無窮。故先

儒云。太極之妙。貫乎無窮。萬物無所不稟則謂之命。萬物無所不本則謂之性。萬物無所不主則謂之天。萬物無所不通則謂之理。非惟無形。亦竝無體。氣機所乘。因以爲其形體。至其冲漠無朕。聲臭泯然者。仍終古之如斯。然而體物不遺。非物外有體也。圖儀象卦而太極卽寓其中。隨物而圖之。而太極亦在其中。雖動靜成列。列而最著者。天秉陽。垂日星。地秉陰。竅於山川。至其陰陽互宅。大用流行。又未嘗判而二之也。至哉全子之論小成曰。象列乎四。對化爲兩。同一太陽也。一奇上升則爲乾。一偶下降則爲巽。故乾與

巽對同一少陽也一偶上升則爲坎一奇下降則爲離故坎與離對同一太陰也一奇上升則爲艮一偶下降則爲坤故艮與坤對同一少陰也一偶上升則爲震一奇下降則爲兌故震與兌對繇是而推之象矣巽本乾也一陰嘘於下則爲風艮本坤也一陽亘於上則爲山震本離地中火也一陰通於上則爲雷兌本坎地中水也一陽固於下則爲澤二氣所以變通者太極爲之也故乾交於巽坤交於艮四維縱橫萬物化中是爲闢闔乎因而繹之論其體則自上而下如天地故象平於儀論其用則自東而西如四時

故乾終於兌兩儀則奇先而偶後四象則太先而少後八卦之陽則奇先而偶後八卦之陰則偶先而奇後五位四正太極握中離圓方二圖莫不因是爲變通也八卦錯陳圓圖以成八卦橫陳方圖以成一二引乎兩端一三七九倚乾而行二四六八倚坤而極乾坤往來易道大備小成陰陽之體各據其方而用互藏於天地大成乾震之中有離兌坤巽之中有坎艮用各從天地體則交陰陽也

列八純之方位

全氏曰圖書相換而易之名起爲故乾坎以一六易艮震以三八易陽道從奇故水易水木易木法圖書東北之定位也坤巽以二四易離兌以七九易陰道從偶故金易火火易金法圖書西南之互換也其爲方數圖一則書六圖六則書一圖三則書八圖八則書三圖二則書四圖四則書二圖七則書九圖九則書七圖書相成造化示機圖有五位以兩生成書有九位以三闢闔乾對化乎巽而爲健順以合天奇之五坤對化乎艮而爲剛柔以合地偶之十乾坎艮震陽道之方巽離坤兌陰道之方震兌之間陰陽兩分故乾統乎坎坤統乎離而氣化形化相禪不窮天一

生水金亦生之故兌從乎乾艮山生木水亦生之故坎從乎艮巽風生火木亦生之故震從乎巽坤土生金火亦生之故離從乎坤五性變合從其常氣也夫火何以生金合火於坤金乃益盛中央所以戊己也列河圖之八位何也四時之序成功者退退不遽退而爲冲氣冲氣融合而後進者始著所謂五行四氣發於隅孟也此相滲不斷之妙不獨於艮之成始成終見之蓋始微而終著五行四氣皆有之故生道動而有交以處四隅成道靜而自育以處四正且萬物本乎土其性不能移故成數之位不易以生數乘五

而得者也。此賁始各正之所以終始與。

列圓圖之方位

全氏曰。艮列西北。氣通寅亥。稽之天道。斗柄指析木。日月則會於營室。歲之首也。重艮者。連山之象。以徵河圖。則一與二對。三與四對。六與七對。八與九對。洛書。則一與九對。二與八對。三與七對。四與六對。故圓方二圖。八卦之對同於河圖。分陰分陽而並立也。四象之對同於洛書。二太二少而相合也。愚因謂造化至陽藏於陰中。至陰藏於陽中。小成效之。乾起坎而終離。則陽之所極也。乾故居正南。坤起離而終坎。則

陰之所極也。坤故居正北。木能生火。離居震位。金能生水。坎居兌方。而四正定矣。艮道成終成始。反之則震。交乎正北。則出入之所冒也。巽道潔齊萬物。反之則兌。交乎正南。則發斂之所統也。陽堅於三。故震自左升而漸盈。陰凝於四。故巽自右降而漸虛。然先儒皆以南北爲上下。故謂小成爲陰陽之交。愚則以大成爲陰陽之交。小成陽東北。而陰西南。符天地之體。合圖書之位。謂之陰陽相循可也。謂之陰陽相交則不可。其欲謂陰陽之交者。以卦畫言。則全易皆所不渝。若分男女言。則小成適得其體耳。至大成重卦之義。原取八卦相錯。乾不必居西北。坤不必居西南。一析易而爲圓圖。一合體而爲方圖。乃謂之交耳。所以圓圖之北。陽仍夾之。以象乾施。圓圖之南。陰仍夾之以象坤受。乾坤定于午之位。坎離列東西之門。天地闔闢。日月出入。春秋冬夏。晦朔弦望。晝夜長短。行度盈縮。蓋莫不繇此矣。

列方圖之方位

全氏以西北天樞。三易皆首之。瞿唐夫以月卦坤當西北。乾當東南。并移方圖乾坤之位。愚則疑而未敢信也。自愚論之。小成之易。于三才無所偏。而無所

不統。方圓二圖。則似分爲天地。西北既爲天樞。則坤豈必居之。嘗合二圖以求其說。或者天以西北爲上。故圓圖艮位西北。地以東南爲下。故方圖坤位東南。所謂天尊地卑也。若以連山歸藏爲此二圖。則坤艮對待。圓方各法小成。正天地之道也。經旦起於東南角宿。而閶闔爲天門。崑崙亘於西北乾維。而東南薄大海。江河之源。實在中國西南。而其潨漸大於正西。兌則處之。水源之所發。即地脈之所起。亦猶天之北極。故小成坤居之。圓圖以艮能終始萬物。故代乾居西北。則方圖當以泰居西南。代坤位。而易否於東北。

泰者寅卦也亦有成終成始之義且地脈自西南而北逆流入中原迤邐入東海而南海又處其下流則固所謂地之滙也坤宜處之又以徵之河圖天氣自北而東而南而極乎西地氣自南而西而北而極乎東二圖各有合焉天地之氣皆始於復而終於坤也且天地間六陰六陽不可增減有屈伸而無偏枯偏枯則物死偏盛則物亦死未有陽至而陰不至者亦未有陰極而陽息者是故圓圖之復正對方之姤圓之坤正對方之乾一陽用於上則五陽伏於下六陰用於上則六陽伏於下所以重陰之後陽從地起測律之管藏於地中十月謂之陽月若如宋人所論陰極陽消則坤之上六亦何恃而與陰戰乎至如邵子謂圖天自左旋地自右轉陰陽各爲造化又似無是理然天在上以東爲左地在下以東爲右安知傳於方伎家者不因圓圖之東西而遂以泰居東北否處西南耶且嘗因橫圖而思之先儒皆以爲圓圖之所自始恐則以爲圓圖之序皆自上下方圖之序皆自下上圓圖之序陽左陰右橫圖之序陰左陽右是圓圖與橫圖迥乎不同而橫圖與方圖若合符節斷宜以橫圖爲方圖之所自始矣乾坤位乎兩端震巽處乎

中樞兌離坎艮以次而布則自乾終坤爲歷八別而後繼非其理乎矩而方之乾故最下坤故最上耳以今觀之二氣互因四維合用天有陰陽地有柔剛二氣變合極於三十有二八物縱橫統於二十有八地之四方天之列宿豈有外焉者乎

楊止菴曰觀圖者不可因簡策之北在下南在上便以北爲下南爲上先儒謂天與人皆背北而南凡物皆然凡圖象如之合圖書而觀則有東西南北而無上下若究其實則北爲上南爲下觀天之北高南下是也凡卦圖亦如圖書皆背北面南畫卦時自懷中起凡起處即北即背自北畫向前去即南即面面見其在左爲東在右爲西居然陽左陰右之義就畫成之後見陽之自北中而左而止於南中爲一二陽以至乾六陽乾爲天天在上故以南爲上見陰之自南中而右而止於北中爲一二陰以至坤六陰坤爲地地在下故以北爲下此其取象則然非果以圖自下上其畫卦之初便象乎陰陽乾坤尊卑之分也此與九道之內外上下圖相同當如横渠所謂因北爲南耳若横圖折爲六十四卦則初下上上其位不易至方圖以乾北在

下。坤南在上。寧可以爲天下地上哉。

三圖方位四偶同符

朱子曰。以卦畫言。震一陽居下。兌一陰居上。故相對。坎一陽居中。離一陰居中。故相對。但不知四隅之卦却如此對何也。朱升云。八卦方位。無有異同。蓋因卦畫自然之對。取用於交易而已。乾三陽。對坤三陰。坎中陽。對離中陰。震初陽。對兌末陰。艮末陽。對巽初陰。此造化自然之理。諸圖一致者也。圓圖除四正外。四隅四卦。必兩縱相對。則不特陰陽相偶。亦且長少適均。然後合而爲純氣。爲中氣。而造化進退升降。自然

交互之法象具焉。若震巽相對。皆一索之長。艮兌皆三索之少。不可以合爲中氣。若六子橫取爲對。則巽兌俱女而震艮皆男。猶不可合爲中氣。故必兩縱相對而後與八純無異。且與天地定位等語。幷行不悖。

合三圖以序周易

愚按邵子曰。天地定位。否泰反類。山澤通氣。咸損見義。雷風相薄。恒益起意。水火相射。既濟未濟。四象相交。成十六事。八卦相盪。爲六十四。俗儒讀之。以爲僻言方圓耳。愚觀四偶之同符。而知小成圓圖。卦卦互易。爻爻反對。左右橫觀。上下縱觀。無不然也。合八卦互易以觀中有天地水火雷風山澤之體。以成否泰損益咸恒既未之用。周易所以序也。故合三圖以觀之。造化之理。用於南而爭於北。小成。乾上則坤下應之。坎前則離後應之。四正雖非無陰。而以陽爲主。故上經列四正之正體。即主以四正。而全體皆陽。圓圖艮巽爲對。而巽用於南。震兌爲對。而兌用於南。又本小成而東西互易。有交之之義。有陽從乎陰之象。則四反又當以陰爲主。故下經列四反之變體。即主以四反。而全體皆陰。方圖正反錯綜。既不從八純之體。又大異圓圖之用。以既未否泰八交之卦。與八純相經

緯。而散見於上下經。以著互藏之理。則兩在不測。陰陽相成。是以八純之變。乾連坎而飛離。坤連離而飛坎。坎亦連乾而飛坤。離亦連坤而飛乾。四正所以互爲終始也。震偶巽而飛兌。兌偶艮而飛震。巽亦偶震而飛艮。艮亦偶兌而飛巽。四反所以互爲現伏也。且上經首乾坤。下經首咸恒。則震艮巽兌。未嘗不與乾坤同化。特不敢嵩成耳。是故二篇之序。凡首乾坤者終巽兌。如乾坤之受以屯蒙。否泰之受以臨觀是也。首震艮者終坎離。如噬嗑賁之受以坎離。震艮之受以既未濟是也。咸恒損益者。震艮巽兌之雜。然咸恒

則受以蹇解之坎損益則受以革鼎之離又未始不以坎離爲化樞也咸恒先艮而後震陽卦也則以坎終之損益先兌而後巽陰卦也則以離終之然皆先少而後長蓋化氣必繇稺而壯也

周易二篇分體

漢中蕭氏曰邵子謂天地之體數四用者三不用者一朱子謂體數常均用數則陽三陰一乃知乾坤內外十六體雖各以十二居上四體居下其實乾之用體在上經坤之用體在下經也故上經以陽統陽下經以陰統陰坤之合下經者三女之外不與焉會統

觀之偏者取正於中四反之卦視坎離爲進退陰者效法於陽離之分體又視坎爲進退故上經自坎入震艮七而離六巽兌四陽卦加一陰卦加二一者奇數二者偶數下經諸體反上經爲進退坎獨陽中上下兩均合八卦視之四正與四正合四反與四反合者各重見四正與四反合四反與四正合者各不重見上經四正外隨蠱頤大過四卦爲附體皆四反所自合也包上經之後半體下經四反外晉夷旣未四卦爲附體皆四正所自合也包下經之全體陰中有陽陽中有陰而其權又分輕重矣上經自觀謙豫隨大過五卦外下經自損益漸歸中孚五卦外震兌陽畫在下則二卦於上經爲下卦以合陽陰畫在上於下經爲上卦以合陰巽艮陽畫在上則二卦於上經爲上卦以合陽陰畫在下於下經爲下卦以合陰上經乾坤交父母之象六子不交男女之象故上經否泰外長中少各不合體下經六子交夫婦之象故二長恒益二中旣未二少咸損各以對體偶合先乾坤而後男女尊卑之序也先震艮而後巽兌男女之序也先震而後艮先巽而後兌長少之序也獨坎離分於上經似中先於長合於下經似中後於少何以言

序然少不及中則力微長又過中其力衰惟坎離之體兼長兼少坎離之用成長成少觀頤孚二過皆似坎離而以坎離之正體終之則中男女不特終父母之事抑亦終長少之事以爲父母終雖然上經乾坎爲主下經兌巽爲主而乾又統乎坎兌又先乎巽者重卦乾一兌九同立太陽之上餘不得與此所以敵體而爲上下經之主以處六十二卦之先也與

周易二篇合體

蕭氏述大傳曰天尊地卑乾坤定矣垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤皆以乾上坤下爲義非以乾自爲乾

坤自爲坤也。又上卦爲外。下卦爲內。乾上坤下。天[illegible]
地外。故觀象於對。而乾主坤從。坎前離後之旨始明。
乾坤之後。繼之以坎。而以乾與巽兌終之。否泰之後。
繼之以離。而以坤與巽兌終之。陰陽迭用。終始相成
也。故自屯至比爲坎之用體。夫坎之正體。在上經後。
而用體拔先者。所以承接乾坤而統攝六子也。天地
旣闢。三男用事。以示其所以乾坤之後。接跡屯蒙。
天一生水。地六成之。以示其用。所以需訟之後。接跡
師比。自師至豫。凡十卦。奇偶三十。陰陽適平。否泰全
體之交者焉。旁入卦爲乾坤分體之交。此乾坤交而

生六子之象。交泰之前。乾南坤北。有坎無離。交泰之
後。乾北坤南。有離無坎。益水一火二。同人大有接跡
焉。由是而謙豫之交。上經中分。隨蠱用事。陰體漸進。
前十五卦。四正體多。四反體少。四正中乾六多於坤。
坎多於離。均之爲主。而陽勝陰。後十五卦。四正體少。
四反體多。四反中。震多於巽。艮多於兌者。仍存上經
主陽之義也。

黃元公曰。屯蒙之先震艮何也。震艮乾坤之繼體
也。乾坤十卦中。震艮一見。泰否十卦中。震艮二見
隨蠱十卦中。震艮三見。有微勢之漸焉。震[illegible]本陽

水火之胎也。火生於木。禍發必克。有用獄之象焉。
艮陽土。陽土火之相也。轉生子氣。遂以泄[illegible]賁之
所以小利往也。剝復四卦。艮震與乾坤互交。其子
承父母之志乎。自是而咸恒損益二十卦。皆先震
艮。於是乾坤化訖。而父母之事終。震艮之首六十
二。其以此與。

蕭氏曰。合坎艮震。仍爲純乾。故上經屯蒙需訟。乾統
三男。合巽離兌。仍爲純坤。故下經晉夷家睽。坤統三
女。坤在下經。雖無正體。隱持其權。乾在下經。雖尊。各
以一體合四反者。不自用。爲陰所用也。故以遯蹇二

對。包晉家人四卦。坤離唱而乾坎和也。咸損二對後
包之。巽兌唱而震艮和也。乾坤在上經十二體。兌巽
在下經亦十二體。有均敵之勢焉。自重卦而觀。兌巽
夾乾皆用於南。故二長二少。雖併重於下經。而二陽
猶重於二陰。咸損之所以先恒益。自夬至鼎之所以
有兌巽而無震艮也。然而咸恒長少各互一。乾行父
事。損益長少各互一。坤行母事。是以震艮巽兌之正
體。仍有陽先陰後之義。而其前後左右者。豐旅以震
艮包離。而巽兌具焉。三女全矣。渙節以巽兌包坎而
[illegible]具焉。三男全矣。是四主卦之互體也。漸歸以巽

艮震兌交乎過以巽兌震艮別其變備矣是四主卦之錯體也且自中孚至未濟六子之卦俱全亦同於上經之末四卦然上經不交而下經交交終於既未者乾坤之中畫交而爲坎離是坎離者本得乾坤之中畫而坎離又互交則又各得乾坤之上下畫而乾坤之體以全非特各全其本體也原有乾坤之上下畫而又互交其中畫則坎離者又各兼有乾坤之六畫故乾坤體全而用也中坎離體中而用也全且以四象論之乾純乎陽二坤純乎陰二既濟純乎柔二未濟純乎剛二全經之所爲始末與至於上經陽體而離處最後下經陰體而坎處最後陽極用陰陰極用陽則坎之一體聖人已屬意於屯乎

黄元公曰序卦自乾坤咸恒後屯與蒙對坎離之再變也遯與壯對乾坤之再變也而二篇亦列之第二對中需與訟對乾合坎也而爲坤離之游魂晉與明夷對坤合離也而爲乾坎之游魂文王次需訟於屯蒙之後次晉明夷於遯壯之後其以寄明飛伏反生之變乎咸恒之後即繼之乾坤乾坤化始也歷兌巽而次離歸藏於坎而以艮震統其始終陽爲政也八純震兌居正艮巽居隅咸恒震兌三變之卦損益艮巽三變之卦也遯壯則乾與艮震交夬姤則乾與巽兌交晉夷萃升則皆坤也家睽則離與巽兌交困井則坎與巽兌交蹇解居坎而以艮震緯之革鼎居離而以巽兌緯之何卦位之適配也歷艮震而次坎歸藏於離而以兌巽統其始終陰爲政也震艮六卦震艮爲經而以離緯之然未嘗無巽兌也巽兌六卦巽兌爲經而以坎緯之然未嘗無震艮也此陰陽互根之機也上篇需訟頤過下篇晉夷孚過皆入卦游魂之位也或繼乾坤咸恒之後或關坎離既未之先而始以乾坤坎離之伏炁終以震兌艮巽之伏炁文王之視變精矣

周易二篇總體

黄元公曰六十四卦反對只成三十六卦皆圖書中五之乘除也河圖五十有五增陽之九數爲六十四洛書四十有五虛陽之九數爲三十六卦數六十四百數中虛其三十六也五行二十有五增陽之九亦爲三十六亦與圖書同上下經各得十八則陰陽屈伸之妙也三六十八二九亦十八二九天數三六地數參兩互因亦合三十六陰應六六陽應四九乾至

履六卦泰否受之泰至賁六卦剝復受之自剝復至坎離而乾坤之中氣周矣故上篇終焉咸恆冠下篇之首則震兌乘權也咸至益六卦夬姤受之夬至漸六卦豐旅受之自豐旅至既未而乾坤之化事大周此用六之序也乾至謙九卦隨蠱受之隨至離九卦乾坤之小終也咸至困九卦鼎革受之鼎至未九卦乾坤之大終也此用九之序也又以三大段分之自乾至賁十二終於三陰三陽之變剝復繼焉自剝至益十二亦終於三陰三陽之變夬姤繼焉自夬至未濟十二又終於三陰三陽之變而乾坤又環流矣三段各十二卦七十二爻其應十二月七十二候乎三周而化事訖則三十六宮都是春矣分於始者其終亦分乾坤坎離皆正對爲奇也合於始者其終亦合咸恆既未皆反對爲偶也

明變第二

圖書之變

數莫變於三五故曰參伍以變錯綜其數即圖之中五與一四合五二三合五已成三五圖之中五與十亦爲三五七八合十五九六亦合十五又皆三五洛書縱橫斜正皆成十五亦爲三五且三其九爲二十七三其六爲十八以成四十有五乾遂得其九以爲九坤遂得其六以爲六而仍成三五河圖三五藏於中洛書三五徵於外是故天五地十爲易之樞而四象無五八卦無十然易之所以範圍曲成者正藉假

此天五與地十之虛數以行其實用於四象八卦之內不當倣世俗置五虛懸於圖中而附之以十諺云五十又諺云五十虛而不用而不知其所以用也四方有中中無定體而四象八卦以之立四時有五五無定位而五氣萬化以之行蓋圖書除五十不用尚餘八五而分八卦八卦含五有五即有一二三四而參兩參伍即寓焉則一卦之中各具太極陰陽五行之理矣且中宮之五加一倍於中宮即爲成數之十加一倍於二宮即爲生數之十合中宮十五加一倍於三宮則爲成數之三十是即中宮之五倍於四方

而四象八卦各得五以相成以是五加六為十一加七為十二加八為十三加九為十四加十為十五除一為極而六十四卦之數亦備矣總生成之數而各倍之則一加一矣二二為四三三為九四四十六五五二十五六六三十六七七四十九八八六十四九九八十一十十成百除一為極而三百八十四爻之數又備矣此天下之萬數萬卦皆始於中宮之倍數卦所繇重經世書所由作也

乾坤之變

素問云天不足西北故西北陰方而人右耳目不如左明地不滿東南故東南陽方而人左手足不如右強故論卦體則左陽右陰如東西卯酉之序陰陽之定位位之所以尚左也以用言則右陽左陰右常用事故天地定位則左陽右陰天地交泰則右陽左陰此體用之義也今此圖左乾逆行至巽得九畫奇右乾順行至艮得六畫偶左坤逆行至震得九畫偶右坤順行至兌得六畫奇應九六之用也小成八卦原只奇畫十二偶畫十二其二十四氣之應乎陽數九陽畫十二其得一百零八陰數六陰畫十二共得七十二七十二者乾坤之大數兩其七十二卽坤之[illegible]

百四十四三其七十二卽乾之策二百一十六一百零八進老陽三十六為坤策百四十四兩其一百零八為乾策二百一十六十二其一萬零八百卽十二萬九千六百為元會運世之總數通合二十四畫共得一百八十又乾坤之大數日度自冬至至夏至自夏至至冬至皆一百八十一百八十進老陽三十六又為乾策二百一十六退老陽三十六又為坤策百四十四此萬變之所自起也

章本清曰卦變之說竊嘗疑之而未究其義夫自畫卦言之六十四卦一時而成固非以此而變彼也以揲蓍言之一卦可為六十四其變固無定也若如朱子卦變圖五陰五陽之卦卽一陰一陽之卦既自復姤來又自夬剝來又如无妄大畜聯之類皆四陰之卦據圖皆自大壯觀來矣而本義復云無妄自訟來大畜自需來蹇自小過來自與圖背且睽成於離中孚家人三卦解升彼此互易與他卦又別蓋獨取比爻相變而執以為例佀非聖人本意且一卦必自一卦來則六十四卦皆當有變今本義所指不過訟泰否隨蠱噬賁无妄大畜咸恆睽晉蹇解升鼎漸渙十九卦而已不知聖人

何獨取此數卦之變他不復言耶又如損益之損上益下損下益上與賁之文剛文柔何異小畜柔得位與睽之柔進上行何異皆不以變言皆可疑也程子又以乾坤變爲六子六十四卦皆乾坤之變自卦成之後言之侶亦可通若畫卦之始乾坤六子固無先後也夫易本以明變自六十四觀之一卦一義不同也自三百八十四觀之一爻一義不同也而位則六而已矣故曰變動不居周流六虛上下無常剛柔相易此卦爻之通義也故謂卦無變不可也謂某卦變自某卦不可也某卦變某

卦不變不可也蓋易道無窮聖人觀象取義亦非一例隨其卦之所重與象之易見者各指以示人非特以其變言亦非特以一變言也凡日往日來日上日升之類皆自成卦後觀之似有此象耳非真自外而之內自此而之彼也要之六十四卦即八純之變八純六子即乾坤之變坤又即乾之變耳然而自乾而坤自乾坤而六子自八純而六十四者不牽於數不惑於氣而後可知也義海亦云易固有數而八卦之成列不可以數言卦固有象而六爻之適變不可以氣言以數言者求八卦之

先而未至於象以氣言者逐六爻之後而不歸於象求於八卦之先而牽於數故謂坎離先天地逐於六爻之後而惑乎氣故謂卦候起中孚蓋數與象與氣於卦之相生其迹甚近而其理甚微蓋有數而後有象有象而後有氣也有數而後有象是以三奇爲乾三偶爲坤而用九用六則卦之相生不可以數言而可以象言也有象而後有氣是以有復之象而後明之曰七日來復有臨之象而後推之曰八月有凶則卦之相生可以象言不可以數與氣言可以象言者卦成之後而見其有往來

升降之象耳苟質之於經以乾坤爲之始以六子爲之次序一本於象以求六十四卦始終之變其誰曰不然說卦所謂一索再索三索此諸卦相生之法也夫陰陽者相求之物由其相求而後有生生之用成萬物之象焉是以乾坤之位定八卦之爻重始於一陰一陽之相求而彼此錯綜上下順逆極於三百八十有四奇偶之變與乾坤之變不殊震巽之變與復姤之變無異乃可同條而共貫矣

八純之變

大傳云剛柔相推而生變化至變之中有至定者存故合諸圖之變觀之天與地雷與風水與火山與澤彼此相推而一致者也即如此圖乾爲天天爲壬矣然天地既合以後則皆以地承天故一世爲天風姤四世乃風地觀二世爲天山遯五世乃山地剝其偶相推不相離八卦皆然則圓圖之變之所自始也八卦之位乾坤相反坎離相反艮巽相反震兌相反故乾之姤反坤之夬乾之遯反坤之大壯六十四卦無不皆然則卦序之變之所自始也其遊歸二卦不在八宮正變之例則乾統離坤統坎震統兌兌統震坎統坤離統乾艮統巽巽統艮則錯綜參伍蓍法之變之所自始也八变之卦各居八純之下適當其中則方圖之變之所自始也愚故以小成爲卦圖之最始即以此圖爲六十四卦卦變之最始嗚呼其義廣矣

圓圖之變

獨陽不生獨陰不成故卦有兩儀迭相爲旋始於一變與五變同次於二變與四變同中於三變陰陽相同陽變入陰故乾從乎姤陰變入陽故坤從乎復復姤者乾坤之初索臨遯者乾坤之再索泰否者乾坤之三索三當其壯故生變爲獨多陽主進自復而左升陰主退自姤而右降自寅至申皆晝也而乾實始之自酉至丑皆夜也而坤實成之往來斜易仍遇本綜如復與姤應夬與剝應是也左右橫取復遇本綜如復與剝遇姤與夬遇是也乾坤坎離處乎四正震艮巽兌處乎四隅子午卯酉不失其位炎潤尊卑不失其體此與圓圖若合符節而變通其間自生自變陰陽兩在猶人道之男女也後世卦變之說從陽則離陰從陰則離陽列辟有十二則乾坤失其尊是使天下多君矣原生有十二則乾坤夫其親是使天下多父矣而況乾坤皆生於復姤豈常理哉重卦原無此義也

方圖之變

愚友張聖初爲此圖以方圖斜豎八純縱立兩旁觀之既得內外相易之體此本易辭益言恒履言夬爲之恒益風雷之相易夬履天澤之相易亦易中之一例也自復至乾自姤至坤成十二月適合辰序上下縱交左右橫交成十六事不失化常其理亦從中起自震巽一陰一陽歷坎艮震離之二陰二陽乾坤之三陰三陽自內而外內一層四卦縱橫震巽第二層十二卦縱橫坎離第三層二十卦縱橫艮兌第四層

二十八卦縱横乾坤自四而十二而二十。而二十八。皆有隔八相生之妙。又其中爲震巽者各四。自是而爲坎離者各八。而坎離之上下。四震四巽復存焉。自是而爲艮兌者各十二。而艮兌之上下。爲震巽坎離者各四。又自是而更爲乾坤者各十六。而乾坤之上下。爲震巽坎離艮兌者又各四焉。自四而八而十二。而十六。皆有四象相成之理。此先儒天地始終圖。律呂聲音圖。旣濟陰陽圖。皆本於此。

中爻之變

吳臨川曰。自昔言互體者。不過以六畫之四畫。互二

卦而已。未詳其法象之精也。今以圓圖觀之。互體所成。皆隔八而得。縮四而一。圖左起乾夬歷八卦而至睽歸妹。又歷八卦而至家人旣濟。又歷八卦而至頤復。圖右起姤大過。歷八卦而至未濟解。又歷八卦而至漸蹇。又歷八卦而至剝坤。左右各二卦互一卦。合六十四卦互體。只成十六卦。又合十六卦互體。只成四卦。乾坤旣未也。周易所以始終與。愚因而繹之。坎中爻爲震艮。震艮中爻爲坎。離中爻爲巽兌。巽兌中爻爲離。體常不易。陰陽之正也。中孚。巽兌二陰合。而中爻爲震艮之二陽。小過。震艮二陽合。而中爻爲巽兌之二陰。頤。震艮而爲坤。大過。巽兌而爲乾。變乃雜居。陰陽之互根也。

林黄中曰。一卦全體爲太極。內外爲兩儀。內外及互體爲四象。又顛倒取爲八卦。朱子云。如此。不是生。却是包也。黄中云。惟其包之所以生之。朱子曰。包如母之懷子。子在母中。生如母之產子。子在母外。

卦序之變

天地之閒。惟一無對。惟中無對。乾坤。陰陽之一。坎離。陰陽之中。頤大過。但乾坤之一。中孚小過。但坎離之

中。所以皆無對。其餘五十六卦。不純乎一。與中者則皆有對。然無對之卦。下有伏卦。如乾伏坤。坎伏離。大過伏頤。小過伏中孚是也。先儒亦有乾初變坤上坎上變離初之法。總之雖有倒伏之分。只是一陰一陽。上下之行。有順逆耳。然而此八正之卦。與八純亦無以異也。頤卽震之變。大過巽之變。中孚兌之變。小過艮之變。是故乾坤之變。天地定位。中小之變。山澤通氣。頤大之變。雷風相薄。坎離之變。水火不相射。夫二氣五行。闔闢對待。陽變陰。陰變陽。天地之道也。八卦旁通五十六卦爲用。八卦變而五十六卦從之者也。

二氣五行往來交錯。陽變陽。陰變陰。事物之道也。八卦爲經。五十六卦爲緯。五十六卦變而八卦行其間者也。夫變有上下左右。乾坤坎離。左右上下。其變盡同。頤中大小。左右上下。各若其半。是故序卦者有見乎此。八正之卦。相爲終始。蓋以水火爲乾坤之用。無水火則乾坤之體不行。然必山澤通氣。雷風相薄。而後乾坤之水火可交。頤大者。山澤雷風之卦也。既未爲男女之交。無既未。則男女之用亦不行。然亦必山澤通氣。雷風相薄。而後男女之水火可交。中小者。山澤雷風之卦也。蓋自屯蒙至无妄大畜。皆震原始。艮

要終。而合之故爲頤。頤盡變爲大過。大以自下進長爲義。故先震後艮。大者過中。要於坎離之中而止。自咸恒至渙節。皆兑要終。巽原始。而合之故爲中孚。中孚盡變爲小過。小以自上退消爲義。故先兑後巽。小者過中。要於坎離之濟而止。何莫非八正之卦經緯於其間哉。

楊止菴云。文王設兩卦。互變盡道。如乾天坤地方全。缺一不全。屯君蒙師方全。缺一不全。咸夫恒婦乃全。缺一不全。既濟已過。未濟將來乃全。缺一不全。每二卦相對皆此。以二卦則曰闔闢往來。以一卦則曰乘

承比應。乃如謙豫初上。損益二五。既未三四。皆二卦闔闢往來。其辭相同。而取象則異。何居。曰。辭同而其象則取本卦本爻之乘承比應也。所居之位。所往來之爻不同。當因卦爻取義。不可盡拘。要之二卦以本爻相變。義亦不甚遠。知易者求之畫焉。其於他卦爻無此辭。而獨於謙豫損益既未三卦言之者。亦以卦中之象相同。而示之以卦變如此也。

蓍法之變

傳雲林曰。聖人言用九用六矣。未嘗言用老不用少也。聖人言陰陽變化矣。未嘗言老陽變少陰。老陰變

少陽也。蓋日月陰陽也。就日月之升沉。各自有變化。非日能變月。月能化日。而後爲變化也。成象成形。陰陽也。就形象之中。亦各有變化。非以天之象變而爲地。地之象化而爲天。而後爲變化也。故蓍法所謂之者。以彼証此之謂。爻有七八九六之異。今欲計其爻屬九六。其爻屬七八。則難以一言而括。惟陽爻之屬九者。則以他卦之陰爻証之。陰爻之屬六者。則以他卦之陽爻証之。如蔡墨遇乾之坤。則知六爻皆九矣。魏獻子遇乾之同人。則知二爻獨九矣。南蒯遇坤之比。則知五爻獨六矣。陳敬仲遇觀之比。則知上爻獨

六矣。非以此卦之爲彼卦也。

合諸圖之變繫周易

愚合觀諸圖，小成有均和之體，與流行之用。而圓圖有往來之象，方圖有升降之義，卦序有順逆之數，中爻有參伍之妙，蓍法有錯綜之奇。其實就逐卦觀之，凡有陰陽，卽有流行。而乾與坤變，震與兌變，八純以之有流行，卽有往來，而復與姤變，遯與臨變，圓圖以之有往來，卽有順逆，則就倒卦，而以上體之半，合下體之半，又成一體，方圖以之有順逆，卽有參伍，截中四畫，又成兩體，中爻以之有參伍，卽有錯綜，逐爻進

退，各成六體，蓍法以之。然乾坤屯蒙，兩兩重言，則兩卦之變，亦互相符節。周易故兼此數者以爲變，而并因此數者以繫辭，各舉所重，隨在發之。大抵不越數端也。然易之本體，每不明言於本卦本爻，其明言者，皆變體也。卽如乾天，卦辭不言天，坤地，卦辭不言地，震不言元，坎不言貞。其虛之以爲體乎。損爻言益，鼎爻言革，本卦相綜，卦序變也。歸妹，兌之歸魂，故曰女之終，八純變也。同人爻言師，䷌同人，䷆師，圓圖變也。蒙䷃言困䷮，上體圓圖變也。恒益之爻言中，方圖中於逗益也。益䷩言恒䷟，履䷉言夬䷪，上下相易，[illegible]方圖變也。泰䷊言歸妹䷵，師䷆言長子，益䷩言十朋之龜，中爻變也。離䷝二三五爻則言履䷉，歸妹䷵五上變亦言履䷉，大有䷍三五爻亦言履，臨䷒初二三四五變則言咸䷞，咸初三變則言隨䷐，噬嗑䷔四變則言頤䷚，睽䷥二變則言噬嗑䷔，遯䷠初上變則言革䷰，未濟䷿初二上變則言震䷲，皆蓍法變也。且一變之中，復有兼變者。如小畜䷈言復䷗，風天小畜，內外互易爲姤䷫，與復相錯，是圓圖而兼方圖也。艮䷳言隨䷐，上體艮兌相錯，下體震艮相綜，是圓圖而兼卦序也。復四言中，圓方皆始復而爲中也。一變之中，復有

參他意者。小過䷽得坎☵體，乃取飛鳥，離☲象，中孚䷼得離☲體，乃取豚魚，坎☵狀者，水火互藏。因圖變而兼參兩之道矣。若觀䷓得艮☶體，象宮闕而取盥薦。壯䷡得兌☱體，有羊象而取羝羸。頤䷚象離而取靈龜。過䷛象坎而取滅頂。臨䷒得震☳體，取動而進臨。遯䷠得巽☴體，取入而伏藏，則純乎兼兩之道矣。至於夬䷪言壯䷡，兌䷹言剝䷖，則又卦氣之理，此皆變之所不能盡者也。且變之中又有變焉。如蒙之順以巽爲蒙䷃之觀䷓，乾䷀之乾道乃革䷰，爲乾之小畜䷈，小畜之中互離兌，有革象也。是故變不可以一

例拘亦不可以來例拘也。但卦爻之所繇繫。皆有其本。每不離此數端。而神明其間。無不得焉。故不明變不可以玩辭。其詳悉各卦爻中。此特示其例耳。

會通第三

河洛一原

此圖自一至十。順而布之。斜互爲圖。自一六以至五十也。對互爲書。自一九以至四六也。河圖數偶。偶者靜。靜以動爲用。故河圖之位合皆奇。一合六以至五合十。靜者必動而後生也。洛書數奇。奇者動。動亦以靜爲用。故洛書之位合皆偶。一合九以至四合六。動者必靜而後成也。合而觀之。陽數以五爲中。五居四六之間而倍十。左右皆五之所含也。陰數以六爲中。六居五七之間而倍十二。左右皆六之所含也。由是推之。自一三夾二。以至八十夾九。無不各得倍數。故卦始小成。以六爲極。理始太極。以兩爲極。

小大一原

王龍谿曰。先後一撰。體用一原。兩圖者八純之體。八純兩圖之用。上下左右。四正相交。四隅不相交。交者變其卦體。不交者易其方位。乾下交坤。得其中交而爲離。坤上交乾。得其中交而爲坎。離非自東而之南。坎非自西而之北也。離爲火。西交於坎。火炎上。故變復坎爲水。東交於離。水潤下。故變兌。進於乾位。而上交之坤。遂置西南。坎居坤位。正

下交之乾遂置西北乾坤非退而不用也坤既位巽位則巽不得不移置東南乾既處艮位則艮不得不移居東北皆造化自然之法象也像沙亦云乾陽坤陰相爲消息則泰不則否坎陽離陰相爲消息則濟不則未圓圖之乾陽超陰上陰不爲消且爲不生之孤陽入純之坎陽孕陰中有坎之息方爲成列之乾坤列爲乾乾道成男乾動上運而二少一說一止於其上首坎之尚行之義列爲坤坤道成女坤靜下處而二長一動一入於其下皆坎之秖平之義蓋乾王廻施即消不消不虚中虚

爲離故乾之離即陰消台上之象殆消盡成坤而坎即息於坤中坤主受受即息不息不盈中盈爲坎故坤之坎即陽息自下之象息極成乾而離即消於乾中君子尚消息盈虚而日天行即此愚按兩說皆以圓圖爲先天入純爲後天而釋之者也然就其説統觀二圖乾離同位陽中含陰坤坎同位陰中含陽離震同位陽之升於下者起於東坎兌同位陰之見於上者盡於西震艮同位陽有始而有終兌巽同位陰雖終而後始艮乾同位陽極於上即爲純陽巽坤同位陰萌於下即爲純陰蓋

不踰夫二氣之往復而五行之互藏也是故蓍法之變純奇即陰純偶即陽亦此理耳至其定位之理圓圖乾連兌小成乾合兌圓圖坤連艮小成坤對艮圓圖震對巽小成震　巽而坎離爲中氣之始先後大小皆居四正以示之機無不一道無不過也大傳妙萬物章極與此合首卷列圓圖之方位論此理極詳當合觀之

順逆一原

大傳天地定位至坤以藏之古易數本皆合爲一章其說莫傳於梅氏考原辨邵子以八卦三畫至相錯

爲六十四是以相錯爲相重也凡此往彼來謂之錯加增其上謂之重若以相錯爲相重則下文言方圖者無相錯之交是圓運者僅六畫卦而方布者僅有三畫卦矣邵子自以方圖細圓圖中何不即是以明之耶合觀二圖天地居首震巽亦居首皆起圖中是天地與雷風相錯也山澤居二雨日亦居二是山澤與水火相錯也雷風居三艮兌亦居三是雷風與山澤相錯也水火居四乾坤亦居四是水火與天地相錯也言此以見八物之用互相表裏如人之體皆運於心而五官四肢互相周旋也分觀之則二圖之從

南坤北者亦乾北坤南是乾坤相錯也兌東南艮西北者兌亦西北艮亦東南是兌艮相錯也離東坎西者亦坎東離西是坎離相錯也震東北巽西南者震亦中於西北巽亦中於東南是震巽相錯也亦如人之一體皆運於心而五官四肢皆以兩用也因八卦相錯之言渾而未詳故以順逆詳之而并言方圓之序又合觀之圓圖自上而下皆爲數往之順方圖自下而上皆爲知來之逆經卦別卦無不如是又分觀之往者視來者爲逆來者視往者亦爲逆經卦別卦無不如是故總之日逆數也逆如春秋逆女之逆迎

也二圖往來陰陽相迎也夫小成之陰陽以入卦爲對待則一氣之流行而分爲兩儀大成之陰陽以兩卦爲對待則兩儀之變合而統於四象此剝復夬姤相爲乘除乾坤坎離反覆十體而卦序之所繇定取變之所自起是故陽息於姤遯至坤而剛已遯陰息於復臨至乾而女已壯一息一生往來不窮造化皆以逆而成則陰陽之互根而方圓之一體也故二氣之相成天陽在南陰在北地陽在北陰在南而山澤雷風水火皆以兩而相用合之則兩分之則四皆自然之道也

參兩一原

全氏曰三才成象六位成章孔子不言圖圖在其中矣才位象數若合符節極從中立陰陽妙合奇偶相含分之爲四左爲陽剛右爲陰柔地道也陽剛之中有陰柔而儀於左陰柔之中有陽剛而儀於右人道也一陽一剛一陰一柔四象周旋八卦順布天道也蓋雜卦曰乾剛復之初日剛反是故兌宜爲太剛以從乎乾離當爲少剛以從乎震雜卦曰坤柔姤之初日柔遇是故艮宜爲太柔以從乎坤坎當爲少柔以從乎巽震爲少陽巽爲少陰

繼乾坤之始也乾爲太陽坤爲太陰康與父母之言暢耳大傳又云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛若如宋人之論止有天道而無地道矣以言乎數河圖對待洛書流行以言乎位象從二立爻從兩兼小成可積爲重卦重卦亦可兼爲小成分陰分陽迭用柔剛觀二篇之終始四象相繫乾則純陽坤則純陰未濟純柔既濟純剛造化自然之法象也然爻兼而卦相雜者爻不兼則內外之氣不連而一體之妙隱矣小過密雲頤龜壯牟一之類皆兼爻也其詳悉各卦中

進退一原

金氏曰卦之生也一必有二二必有四四端立而卦體全如人之有四肢也二者對立四者旁輔一卦相聚統相爲體如言天統則日子以子統午卯酉也言地統則日丑以丑統未辰戌也言人統則曰寅以寅統巳申亥也子主復丑主臨寅主泰以三統九十二爻備其爲爻也六六之數雖有來陰其分自定陰於下者來於上長於內者消於外動靜無端陰陽無始者有消息貫乎損益六出供竭七則反初出入乎二變化乎四陰陽相積而皆三

則六會於兩間六陽在內是爲盛長六陰在內是爲陰冬

消息一原

胡雲峰曰十二月卦氣或謂出於京房非也復至日臨八月易固言之矣邵子作經世書以一歲之月一日之辰配一元之會一運之世俯仰乾坤之盛衰上下古今之消息觀此卦圖一日千古無以異也十二月三[illegible]八卦分爲七十二候十二卦三十六宮分爲七十[illegible]變三十六陽其外三十六陰之中天地間無[illegible]一陽氣之運[illegible]

此剝之所以云天行也朱子嘗謂天氣但從地中透出一氣升降就其分限分爲六層邵子所謂生死一二於陽皆是此理然而一氣之往復不過呼吸而已其呼也呼盡而兩間始盈盈極將縮乃吸方其吸也吸盡而兩間始虛虛極將升乃寒故陽至六而極極則消消則盡消與盡即爲陰盡則又生此亦如人之呼吸一氣已往一氣復續或以爲六畫之氣復能下生非也程子所謂非已屈之氣爲方伸之氣自然相生不窮也

愚嘗讀許魯齋之說合觀圓方二圖知消長之義

不獨十二卦其說曰陰陽消長皆始於下故得下則長失下則消自始長而至長極凡八消自始消而至消盡亦凡八長蓋消之中復有長焉長之中復有消焉長中之消其消也漸微消中之長其長也亦漸微自一長至三三復消爲二二長至四四復消爲二二長至四四復消爲三三長至五五復消爲二二長至四四復消爲三三長至五五復消爲三三長至五五復消爲四於是始長而不消以至於極正猶一尺之箠日取其半萬世不竭其細微之極非惟不可取而得亦不可視而見也

屢遷一原

八卦之理爲物不貳而其體各有所司則陽當陽陰當陰故乾坤坎離頤大中小八卦以一卦爲一則其用各有所合則四正合四正四反合四反與八純之位相符故泰否旣未隨蠱歸漸八卦以兩卦爲一則其交各有所孕則中老長少合兩爲一通八純圓圖以相符故需訟夷晉等十六卦各以四卦爲一則其孕各有所化則八物相錯圓方盡變故妄畜蹇解等三十二卦各以八卦爲一則乃天地人物本是如此皆其實象故有此四則卦以之序變以之立明著之各有所本隱通之無不盡寓要之凡爻有奇卽有偶有偶卽有奇就該得消息卦之陽息則陰消陰息則陽消只當得奇偶爻之奇偶非但交易亦變易也卦之消息非但變易亦交易也故聖人立象以奇偶已該消息之理觀象於消息已盡變通之妙變象雖多此理一貫

上下一原

余叔純曰此六十四卦以反對相因之序雜上下經各卦而爲之位者也上經乾父坤母止留中男女同與長少俱出至下經女生向外出不可入男出仍入與父母之事故於臨象大震觀象大艮之後取震艮二男補上經之數而成上下經配合之妙咸配乾以咸二少得乾之輕也恒配坤以恒二長得坤之重也遯配屯以遯內艮反屯內震也大壯配蒙以壯外震反蒙外艮也晉配需以晉火地對需水天也明夷配訟以夷地火配訟天水也家人配師以家人內離對師內坎也睽配比以睽外離對比外坎也蹇配小畜以少男中男引長女而來乾也解配履以中男長男引少女而乘乾也損配泰以少男少女之不交異地天之交也益配否以長男長女之交異天地之不交也夬配同人以夬移上於五反成同人也姤配大有以姤移初於二反成大有也萃配謙以萃兌對艮移坤下成謙也升配豫以升巽對震移坤上成豫也困配隨以困移二於初成隨也井配蠱以井移五於上成蠱也革配臨以革互乾對坤互巽反兌成臨也鼎配觀以鼎互兌反巽互乾對坤成觀也漸配震以漸上巽對震下艮反震也歸配艮以歸下兌對艮上震反艮也豐配噬嗑以豐上震下離異噬嗑上離下震也旅配賁以旅上離下艮異賁上艮下[illegible]也

巽配剝。以巽互兌。反剝外艮也。兌配復。以兌互巽。反復內震也。渙配无妄。以渙乎天下。互雷成无妄也。節配大畜。以節互山在乎天上。成大畜也。中孚配頤。以中孚內陰外陽。象頤也。小過配大過。以小過內陽外陰。象大過也。既濟配坎。以既濟下火近水。坎得其用也。未濟配離。以未濟下水遠火。離失其用也。總之乾上坤下。還天地之居。離南坎北。仍寒者之令。巽趨東而伏。兌趨西而見。爲陰消而息。震望東而起。艮望西而止。爲陽息而消。陰盛於剝而即夬。東非陰位也。陽微於復而即姤。西非陽位

也。左以二陽臨。進爲三陽泰。是陽將化陰。天也。然隨無故即有損。則化未始不以人矣。右以四陰觀。退爲三陰否。是陰將變陽。天也。然蠱則飭即有益。則變亦未始不以人矣。此皆上下經之配合。而其義無窮者也。愚讀此而益信周易之序與辭。皆合諸圖之變爲之。今觀此圖。或以八純變相對。或以圓圖變相易。或以方圖變相逆。或以中爻變相互。或以蓍法變相代。種種多法。皆備於此。

純雜一原

洞省貞曰。對純有雜之名。主純卦而論雜卦。明有統也。六十四卦之雜。八純統之。六子陰陽之雜。乾坤陰陽之純統之。坤道二而雜。乾道一而純者統之。蓋道原於天。六合皆其一體。地雖配天。其實分體於天而爲天用。一而二。二而一。凡欲爲理用。才爲德用。小體爲大體用。臣子爲君父用。小人爲君子用。皆權輿此矣。聖人作易準之。順乾便爲坤。承剛便爲柔。二乎不得不二。一乎不得不一。其道可分可合。可就二人二時論。可就一人一時論。未可拘於反對。而遺渾合融通之妙也。識得天地定位章意。即識此傳意。亦即識全經時義時用。天下之

動貞夫一之道矣。主以圓圖爲準。而諸圖亦不能外。乾坤以下。即論乾坤及諸卦也。乾晝分析即坤。剛德委順即柔。有主輔義。諸皆從此生。比之九五下順從。乾道也。師之九二承天寵。坤道也。地臨於澤亦乾道。下觀而化亦坤道。屯以震治坎。雷雨滿盈。即乾道。蒙以五師二。上下交泰。亦坤道。震艮兌巽坎離諸雜。皆以此義相推。又主乾坤而宗之。震艮以下。即論震艮及諸卦。震得乾初。艮得乾上。一動一止。自損益至噬賁。皆得動止之機者也。兌巽以下。即論兌巽及諸卦。兌得坤上。巽得坤初。一見

一伏自隨蠱至豐旅。皆得見伏之機者也。離坎以下。卽論離坎及諸卦。離得坤中。坎得乾中。一上一下。小畜至夬。皆得上下之機者也。合觀之。孔子以先天寓後天。乾剛生離火之躁。坤柔生坎水之濕。兌見生巽之潔齊。巽伏生坤之致役。震起生艮之成終。艮止生乾之薄戰。離上生震木之升。坎下生兌澤之沉。先天之位。生後天之時。時位不離。此以八純統雜卦。不離反對法。而舉先天對待。後天流行。皆在其中。觀於先兌後巽。先離後坎。似以圓圖主之。總之易卦尊乾坤而以坎離爲大用。故序雜

皆以坎離亂焉。序起屯至巽。五十有五。數應河圖。自兌渙至旣未。非分體之水火。則合體之水火也。雜起乾坤至豐履。有反對者五十卦。蓋數應大衍。爲太極渾全象與。離坎以後。反不反共十四。蓋統兩儀四象八卦數與。抑有反者陰陽之義配日月。無反者變通配四時與。

殽互一原

胡雲峰曰。雜卦自大過以下。雜物撰德。非中爻不備也。圓圖。左互復順至乾八卦。右互姤過至坤亦八卦。此則於左取姤過未漸四卦。右取夬頤旣歸四卦。合聚其半以示則焉。雜中取互。又其最雜者也。愚故因其說衍此圖。夬姤復剝。肖乎乾坤。中小頤大。肖乎坎離。陰陽三五見於上。二四根乎下。故乾坤陰陽之純。爲易之首。屯蒙配乎咸恒。二濟陰陽之交。爲易之終。坎離配乎中小。蓋屯互剝。蒙互復。咸互姤。恒互夬。同一陰陽之微。中孚互頤。坎亦互之。小過互大過。離亦互之。同一陰陽之兆。此序雜之所以相通。而聖人於此附一例焉。

蓍法第四

天地極數

圖之體在中而用始於北故數起於北一而二三四以入於中出而後入隨氣機之動極而變也自中而出北以生六而七八九以入於中入必復出隨氣機之靜極而變也入乘靜機出乘動機動靜有常而流行不息西北者數所出入之門乎陰陽相求而數生焉數始於一而極於九化於二而縮於六者參其三三兩其三二也盖一數不用常倚十以行其中而爲之分且合以成其中制是一也而求於圖之數如環

無端其一莫見何在而所見惟十耳其十亦莫見何在而所見惟九與六耳斯有以見天地渾成一終始之所以然已此如五指始屈一指爲一以至終屈五指爲五是生數也乃伸一指爲六尚有四在直至伸四指爲九尚有一在是九也即一也亦即十也又如五指一畔挾兩四畔挾五故有一三五七九即有二四六八十矣五間虛實合九五合外之兩畔其虛有六陽得兼陰陰不兼陽而一居無事渾然中藏故九常實而十常虛一亦常虛一者數之全體二二爲四三三爲九四四一十六五五二十五即得五十有五者亦天地本然之數也數生於五而天地之數用皆然圖數自一至十皆順而蓍數自九至六半逆者何也始行自下而上極於五終返而五十相接自上而下則極於六是故行有順逆陰陽循環之數也虛五十不用則生數順行自一極於四成數逆轉自九極於六也

參兩倚數

數之爲名起於圖書圖書相成不能廢一善乎全子之言曰卦統老少爻用九六者以數之相倚而成也一前倚乎六後倚乎九二前倚乎七後倚乎八三前

倚乎八後倚乎七四前倚乎九後倚乎六五前倚乎十後倚乎五前倚爲圖後倚爲書九六七八動靜交合參兩參伍老少環拱用者四位故蓍以四揲即四爲奇爲天爲一重四爲偶爲地爲二參兩合者齊於十五歸奇則乾九坤六過揲則三十六二十四體用一原皆三皆兩四象之所以成八卦之所以立六爻之所以變化皆從此出若倚圖而廢書或倚書而廢圖則爲易林爲卦氣爲太玄潛虛爲元包洞極範極生而不克克而不生皆自然之道乎自然之道一必二而兩必統三皆莫知其然而然也

盈乏應卦

先儒云四十九策除初掛之一為四十八以四約之得十二以十二約之得四故其揲之一變也掛扐之數一其四者為奇兩其四者為偶其三變也老陽策數十二以十二約之得一則一象也以四約之得三則三象也策數三十六以十二約之得三則三天象也以四約之得九則用九象也老陰策數三十四以十二約之得二則二象也以四約之得六則三象也策數二十四以十二約之得二則兩地象也以四約之得六則用六象也二老者陰陽之極二極之間相

距十二而三分之自陽極而進其掛扐退其過揲各至於三之一則為少陰自陰極而退其掛扐進其過揲各至於三之一則為少陽震坎艮合少陽之象巽離兌合少陰之象視乾坤而各適其義為陽奇陰偶故掛扐之數老陽極少老陰極多而二少一進一退而交於中此以少為貴者也老少陽位數成奇老少陰位數成偶陽實陰虛故過揲之數老陽極多老陰極少而二少亦一進一退而交於中此以多為貴者也凡此不惟陰之與陽為二物迭相消長而其一物之中又各自為一物而迭為消長然六爻之為陰[illegible]

亦老少相雜而得非必乾坤皆老六子皆少至其成卦則一奇一偶對待者陰陽之體陽三陰四盈虛者陰陽之用愚故特為此圖以該啓蒙六十四圖老陽反覆乘之得十二體老陰反覆乘之得四體陰在初合陽乘之得四在二在三各得十二為少陰二十八體陽在初合陰乘之得十二在二在三各得四為少陽二十體統計之陰陽共極於六十有四均分之陰陽各極於三十有二二老乾坤故二八十六二少六子故六八四十八乾陽六九坤陰六六合得九十四求之得三百六十通三百八十四爻之九六共得二

千八百八十四求之得萬有一千五百二十此象緯星之數亦干支三十二年之數小數三十二月為一閏大數三十二年為三百八十四月得十二閏故曰四營成易言易道之成不外乎四之所聚耳故策數四九三十六為老陽四六二十四為老陰四七二十八為少陽四八三十二為少陰奇數四三十二為老陽四六二十四為老陰四五二十為少陽四四十六為少陰而四象各有掛一并而均之策數一爻皆三十天五地六之二中奇數一爻皆十九天九地十之二終并其策數得三百六十并其奇數得二百一

十六皆老陽數也老陽以四九之體兼六六之用三百六十者十之也二百一十六者六之也是故六十四卦策數萬一千五百二十得三百八十四之三十奇數七千二百九十六得三百八十四之十九此大衍之數五十而用四十有九者也二百一十六合百四十四而萬物乃成此二氣之相須而陽常為主者也故用四用八共十二月數也六九八七共三十日數也以十二三十相乘非數也七七四十九者實有七分四方皆七之所宿以紀躔會故乾策自子至午當七月而加大餘坤策自未至亥當五月而減小餘

坤位在未地道承天歲功乃成昔人所藉以窺測天地者此也

愚按蓍策以四營成易蓋十二个四四个十二也故以十二為主而每變奇數非四即八合之亦為十二正如每歲十二月是十二个四也然氣盈六日朔虛六日共閏十二日而五歲再閏故每變再扐之奇又為十二也其實三十二日而閏一日三十二月而閏一月三十二年而閏一年五歲未滿再閏而易言其成數也合氣盈朔虛而後為十二日合陽四陰八而後為十二策故必六十四月而閏乃合六十四卦而

為大周

奇偶應策

五行之生三才之立莫不統於中五中五倍乘即為中十五十之合參伍相倚變而極之是為六九八七是故蓍數所始掛者中伍之一揲者中五之四以四為奇者用五之一以八為偶者用十之二然不用震而用艮艮者陽究陰進之所極也巽者陰初陽退之所始也用陽者欲其究用陰者不欲其究亦饒乏之理焉乾用在巽坤用在艮亦互成之妙焉

經緯本旨

全氏曰蓍得三奇為純乾乾數一餘策四九三十六故一經乎九三偶純坤坤數二餘策四六二十四故二經乎六一奇二偶為震震數三餘策四七二十八故三緯乎七一偶二奇為巽巽數四餘策四八三十二故四經乎八蓍植物也其神明之用合乎龜故曰成天下之亹亹者莫大乎蓍龜愚因其說而釋之圖書之數得卦之位三索之象得卦之序小成之例得卦之定大成之理得卦之變大衍之數則合定變位序而同歸於一乾一巽四震三坤二參兩之合兌九艮八離七坎六參伍之合乾息自姤兌生長女巽息

自後母孕長男九以還八山澤通氣六以生七水火
相逮

錯綜本圖

〇者二四兩陰合六偶生也而七九奇成二陽藏陰
一三五三陽合九奇生也而六八十偶成三陰藏陽
〈者此往彼來相爲對待成於西北交於東南西九
必歸東八如海水北六必變南七如中星故九變八
金木互精六變七火水相根自金化木自水化火克
以爲生終以爲始也是故九六者二用之門七八者
二用之輿九六之數五十有四七八之數五十有六

六者數盈其一四者數虛其一惟其虛也是以動爲
動之所發一以爲樞惟其盈也是以靜爲靜之所止
一以爲柅一樞一柅天地之間也然七八九六相對
雖東西相錯而所得之卦爻未必皆七與八對九與
六對但得九便是六之對得六便是九之對七八亦
然至於六上生七九下生八雖上下相綜而所得之
卦爻八不必皆自九而下七不必皆自六而上也縱
使諸變純是奇亦自各有偶之對純是偶亦自各有
奇之對故同一七八九六以爲左右之交互亦得以
爲上下之低昂亦得蓋動則不分九六與七八也故

亦有貞悔無動靜亦無陰陽九變爲八六變爲七靜
亦動動亦靜矣陽亦陰陰亦陽矣

六爻盡變

啓蒙三十二圖每圖正以第一卦爲本卦順變之則
自乾終坤反以末一卦爲本卦逆變之則自坤終乾
一順一逆以兩而交合三十二圖先後次序皆本乾
坤卦變爲之但觀第一圖可見如以乾爲本卦則次
姤次同人以至恒坤爲本卦則次復次師以至益雜
而不亂統於乾坤四千九十六卦皆一乾坤之變而
已然每變雖極於六十有四各有本卦之貞體存終

不得以乾之坤爲坤之坤也日明於晝晦於夜不得
謂夜之無日雷發於春收於冬不得謂冬之無雷萬
物環流自有不變之體不可不知也

啓蒙占法一爻變看本卦一變爻辭二爻變看本
卦兩變爻辭以上爻爲主三爻變看本之二卦彖
辭先儒有以三爻變看本之二卦三變中爻辭前
三十二卦主貞後三十二卦主悔其法頗得至於
四爻變看之卦兩不變爻辭以下不變爻爲主五
爻變看之卦一不變爻辭皆重取一爻之義占也
惟六爻盡變參看之卦彖辭如乾坤二用之例然

乾坤二用辭各用本卦之辭不用之卦辭。先儒亦謂六爻俱變。動極反靜。歸於本始。易理之相循然也。當以之卦象辭占事。然本卦象辭占事終。二說併是。特附之。又按楊止菴占法。先用伏變。九變八六變七也。次用倒變。初變。視上辭。上變視初辭也。其說謂羲易平變。變即用九六。不變即不用七八。周易互變。凡卦爻皆言九六。是卦凡變不變。皆用皆變也。乾坤八卦。凡稱變爻。陽變陰。陰變陽。正變爲貞。固變也。諸爻凡稱不變者。陽變陽。陰變陰。攺變爲悔。亦變也。否泰八卦。復姤四十八卦。共五十

六卦。陽變陽。陰變陰。因變也。諸爻不變者。陽變陰陰變陽。亦變也。特乾坤主伏。其倒者曰不變。泰否以下主倒。其伏者曰不變。凡曰貞曰悔。皆變也。貞曰正變。悔曰攺變。故易用九六。亦似有理。若兼用八宮例。如今人以錢代蓍之法。又參之以互體。又參之以內外迭換體。則諸變皆用矣。故併附之。

五行第五

圖書五行之序

天地以內。有五物焉。往來而不窮。是以謂之行。盈天地之間者五行也。故自一至十。大傳以天地槩之。程子所謂有氣莫非天。有形莫非地。朱子因謂以質而語其生之序。以氣而語其行之序。質則陰陽交錯而成。氣則兩端循環不已。質曰水火木金。蓋以相間言。猶曰東西南北。所謂對待者也。氣曰木火金水。蓋以相因言。猶曰東南西北。所謂流行者也。黃勉齋乃別爲之說曰。生之序。即行之序。又疑太極圖解。氣質之

說不然。李希濂辨之。以爲天地以內。未有不以兩而化成者也。以二氣言。則互爲其根者氣也。分陰分陽者質也。以五行言。則有形質而分峙者質也。無形體而妙運者氣也。故就質而原其生出之始。則水火居先。木金居後。就氣而探其運行之常。則木火居先。金水居後。質雖以氣而成。然其體一定而不可易。氣雖行乎質之內。而其用則循環而不可窮。二者相須以成造化。今必渾而一之。則是天地間不過輪一死局。而無經緯錯綜之妙矣。愚因以爲太極者二氣之統會。五行者二氣之參差。雖曰質具於地。氣行於天。而

金火相易辨○胡雲峰云圖書幷觀水木不變而金火通變者金入於火不別於火火能煉金乃別其金金火通變之妙固如此愚按參同契云金入於猛火色不奪精光自開闢以來日月不虧明金不失其重日月形如常金本從月生朔旦日受符金返復其母月晦日相包隱藏其匡廓沉淪於洞虛金復其故性成光鼎乃熺又按全中甫云火之喜趨於西猶水之喜趨於東火趨於金故秋陽爲至烈金趨於火故南金爲至赤金至剛矣火制之而知柔火至烈矣金敵之而不敗以剛遇剛不相能也以烈遇烈不相下也

故不易其位而易其數相成之道也

小成五行之序

翁思齋云河圖左旋流行相生對待相尅是尅寓於生洛書右轉流行相尅對待相生是生寓於尅蓋造化之理生而不尅則生者無從裁制尅而不生則尅者有時間斷此圖書生尅未嘗不各自全備也愚因合圖書以觀小成而冬水能尅夏火則有春木生其間不使之尅春木能尅中央土則有夏火生其間不使之尅夏火能尅秋金則有中央土生其間不使之尅中央土能尅冬水則有秋金生其間不使之尅至於冬水生春木是相生者木春木以長水將日虧則有土以生其間以尅乎水以生乎木而成一歲之功

中央土辨○李希濂云禮運以播五行於四時周子亦曰五氣順布四時行焉是四時之內固備五行之氣也土無定位寄旺四季辰戌丑未之月土之所旺也土旺則皆可以生金矣然辰未陽也戌丑陰也陽生陰成而春木之氣盛則主爲之傷夏火之氣盛則主爲之息季夏木土旺之月而又加之以火則爲尤旺故能生金爲秋此其序瞭然甚明黃勉齋但見夏繼以秋不得其故遽斷之曰火能生金不知月令以

中央土繼於季夏之後素問於四時之外以長夏屬土皆與十干之序脗合自炎黃以訖於今未之有改也

大成五行之序

姜筱亭曰圓圖於五行皆始生之氣也乾兌南金生於巳也離東火生於寅坎西水生於申也艮坤在北亦得成終成始之義惟震居寅位木用事矣然巽居西南之未位以相對待則木德猶未全旺也又曰圓圖以中央爲中八卦以陰陽左右之交界爲中圓圖乾爲君則以長男長女司陰陽之分界二老三索之

義也小成離爲君則以土男土女可陰陽之分界五行父子之義也又曰人生於寅木道用事而於順布之序不相妨礙故乾坎之交巽不爲妨猶之小成坎震之交艮不爲妨也

變合五行之序

生成○唐孔氏曰萬物成形以微著爲漸五行先後亦以微著爲漸故水一火二木三金四土五但就其質言之質則五者初生之際微皆最微著皆漸著著皆有形形皆實實皆有體體皆固固皆有質質皆大者果以次序先後言則自太極陰陽之生成即水之

一端數者俱備而四行皆然是故論五行者皆自生成而言微著不可以各自爲體各行其用者言也朱子得之謂五行各有陰陽而生其輕清重濁虛實亦各有之至於成形以後則有偏於一端者不可謂初生之時亦如此也然有初時便輕清重濁者如涇水清渭水濁先儒謂自發源時已然不知其源則無水不清涇然渭亦然張子所謂生而後有氣質之性善反之則天地之初也善乎楊止菴之解洪範曰水言潤則火燥土溽木敷金斂皆可知火言炎則水潤土蒸木溫金清皆可知水言下火言上則木左金右土中皆可知木言曲直則土圓金方火銳水平皆可知金言從革則木變土化水因火革皆可知土言稼穡則水之井漁火之爨冶木金之器械皆可知

順布○戴記曰水火不出於土張子曰水火氣也故炎上潤下與陰陽升降土不得而制焉周子太極圖交係水火於陰陽之下列係木金於水火之下而以土居中正謂此也又曰火不知其所始水不知其所終邵子曰水生于無火生於有然周子此圖與禹謨相生之序洪範相尅之序皆異因而有寄旺之說舒梓溪曰寄旺之說先正皆安而不辨大抵狃於四時

之序者易見暗於五行之理者難窮以爲夏秋之間若七十二日屬土則鑽前那後時令不准惟分爲四季各十八日庶幾中央之義不知春木埋於土則火燄不炎秋金攘於土則水源不達又有不通之甚者以每月六日爲土皆不符於寄旺之說惟楊止菴謂旺於季夏孟秋之交季冬孟春之交爲獨是也蓋以五行不過生尅而已夏火秋金不有土則前此生長之功無以藏而開乎收之端冬水春木不有土則前此收藏之功無以節而開乎生之端一年交際之間在乎季夏孟秋二年交際之間在乎季冬孟[illegible]

有土是土[illegible]以統交際之會者也萬物之出[illegible]
於季夏孟秋萬物之入機別於季冬孟春而皆有土
是土者所以握出入之權者也故河圖之五即水火
木金之陽氣互藏其宅十即水火木金之陰質互結
其形若夫水之精氣行乎土而生木火之精氣行乎
土而生金世儒謂之氣化木之生火金之生水無待
於土者世儒謂之形化自愚觀之五行未生以前其
理具足不相假既生以後其氣並行不相悖不可謂
水盡發於木火盡歛於金又不可謂金木乃水火之
餘氣其體俱備其用俱全形化氣化未可偏指也

生尅○董仲舒曰木受水火受木土受火金受土水
受金天次之序諸授之者皆其父受之者皆其子也
常因其父以使其子天之道也是故木已生而火養
之金已死而水藏之火樂木而養以陽水尅金而喪
以陰土之事天竭其忠故五行者孝子忠臣之行也
至於相勝之義先儒亦有言之者矣水勝火衆勝寡
也火勝金精勝堅也金勝木剛勝柔也木勝土專勝
散也土勝水實勝虛也愚按參同契云五行生尅更
爲父母是相生者嗣續不窮而相尅者亦循環無已
世儒每以生尅制化并言故五行又有生中之尅尅

中之用如木生火火盛木反灰燼火生土土過盛
火反撲滅土生金金過盛土無發生金生水水過盛
金見沉溺水生木木過盛水爲壅滯此生中之尅也
水尅火火過盛又喜水尅以成既濟火尅金金過盛
又喜火尅以成鍛鍊金尅木木過盛又喜金尅以成
斐削木尅土土過盛又喜木尅以成秀聳土尅水水
過盛又喜土尅以成隄防此尅中之用也故先儒有
謂克爲生遂者有謂克爲應用者總之一氣消長而
生克以制其過以濟其不及然而凡成凡行皆就長
處言凡克皆就長而消處言長則有消消則無程子

所謂不可以既消者復爲長也

○變合總辨

關尹子曰天下無一物無陰陽則無一物無五行豈
有甲乙屬木而四行遂偏廢乎又豈有今日爲木明
日爲火又明日爲土爲金爲水而月建歲建又自相
矛盾乎且東方木而丹章有金銅之山南方火而交
[illegible]有大海之川西方金而隴蜀有名材之林北方水
[illegible]郡有砂磧之地至於五方之土剛柔濕燥要未
始有定在也水性寒而有華陽之溫泉火性熱而有
蕭丘之寒燄金性堅而有佛齋之流金木性[illegible]而[illegible]

求牢之沉木至於九州之大墳埴墳壚要未始有定質也。近世王子衡得之以爲夫一生水等語乃緯書之詞。儒者不當援以入經。因謂有天卽有地地卽爲土。何至天五方言生土若尚未有土。則天三木。地四金將附於何所乎水火土。天地之大化也金木者三物所自生與人物同出安可與之相配且五行之氣。無則已矣。有之則一日之內無不全體具在安有今日木明日火春爲木夏爲火土惟四季乎方共一行主事而四行孰把持之孰停留之能退避而不敢越乎。先儒又有辨之者謂五行以質言。則金木生於水

火土。其與人物之生質同。謂其能生人物者非也。不惟不能生人物雖其自生。亦有不可強同者。如金之生水。特以其火所煅煉而融液。不知此融液之水。能如源泉之混混乎。稍離於火。卽凝而爲金矣。水之生木亦必藉土。或者以萍藻之類當之。不知此等可以爲木乎。火之生土。以薪爲體使無木焉且無火矣安得灰燼而成土乎。抑此灰燼之土。果能凝結而爲金乎。且聞金多生於汝漢濟水麗水潭瀨沙滑之中。則謂水之生金。不亦可乎。故以質論五行。決有不可強通者。若以氣論。則二月藤草死。三月甦麥黃不可謂木專主春而無秋殺八月種菘九月種麥不可謂金專主秋而無木生盛夏寸雲上騰大雨時降不可謂水專主冬而夏水不竭隆冬井氣皆溫田間野馬絪縕如故不可謂火專主夏而冬火死絕四物之質無土何附有生之類無土何依則又不可謂土主四季也至於變化互藏又非一端如土得水則柔得火則剛金得火則液得水則止木得水則長得火則滅火得木則生得水則死水得金則寒得火則燥五行參差不可一定故雨暘寒燠風言其氣潤燥瀉斂言其性上下左右中言其位宮商角徵羽言其音青黃

赤白黑言其色尖圓方直曲言其象辛酸鹹苦甘言其味一二三四五言其數春夏秋冬言其時東西南北言其方。其常五其變不可勝計。而天地萬物何一非五行之運用哉。但千變萬化。其中亦自有不可易者。如水本沉也蘊而爲五精火本揚也達而爲五氣木本茂也華而爲五色金本堅也擊而爲五聲。土本和也。滋而爲五味物固不專乎五。亦不離乎五。而二氣之運行其參差不齊若適所以成一氣之變化亦非太極之統體如是乎。

卦氣第六

圖書卦氣

先儒云天干始甲而終癸。河圖生成之數也。地支起子而終亥洛書奇偶之數也故干以紀天之運支以紀地之位而已以支配干。所以合天地之氣也天地之氣合則干以生之支以成之而五氣之數全矣干合於支則五其六支合於干則六其五五六五相生。而六十之數成矣大哉戊己之德其萬物化生之基乎。戊己不四。則變化不行。而生生之道息矣五行適均而支之土四地以土爲基也戊己。天地之精氣專陰

專陽故其氣大而有餘辰戌丑未。分陰分陽故其氣散佚而不足若夫干陽行支陽干陰行支陰五六自然之化也支退而右干進而左天氣左旋地道右行也支處其方而干氣流行天圓而動地方而靜也必以二者天地合而後萬物生萬物生而後萬事起也即其行五氣之運也要其來一氣之變也故干支之運非有所始非有所終所謂終始者以其行於元會運世季月日時分杪者而爲言耳若就一歲之運言之天地温和之氣生於西北而盛於東南天地嚴凝之氣生於東南而盛於西北故先儒又云天一地六播於冬天三地八播於春天之陽數生之故冬春之月卦皆陽爻地之陰數成之乃寒。陰氣正盛也故冬寒而春漸煖陰極生陽也地二天七播於夏地四天九播於秋地之陰數生之故夏秋之月卦皆陰爻天之陽數成之乃熱陽氣正盛也故夏熱而秋漸凉陽極生陰也天五地十爲萬物毋尊居於中以配天代天而生萬物故不名時。而播於四時也又八卦始畫皆止三爻乾數九三九二十七坤數六三六一十八合成四十有五震坎艮數皆七三七各二十一巽離兌數皆八三八各二十四正偶相合亦各成四十有

五合八卦共成一百八十。合八卦之因重而得三百六十。以成歲功與律之三乘無以異也

小成卦氣

先儒云此八卦在八宫卦變皆爲一世之卦復姤當二至乾坤以初爻變也節旅當二分。坎離以初爻變也賁困當春秋二立。艮兌以初爻變也小畜豫當夏冬二立震巽以初爻變也二至二分。以乾坤坎離者四正不易之卦也四立以艮兌震巽者四隅反易之卦也又易中惟此八卦初四陰陽相應而餘爻不應是以爻行二十四氣而節止於八也且外卦自姤之

行內卦自小畜順行皆符圓圖各極自然之妙

圓圖卦氣

先儒云陽卦震兌取一乾取四陰卦巽艮取一坤取四以見陰陽二氣其始也微而緩其終盛也疾而速微而緩所以根柢萬物而發其源疾而速所以生殺萬物而成其功獨坎離二宮不取者以見水火二氣流行天地間其不用者乃無往而不用也辟卦平鋪四時對待故二十四氣七十二候分列其中而不紊乾坤獨擅其八所以父母萬物生長收藏莫不由此然而方一陰生於時爲午於節爲夏至陰氣所激宜

其寒也而反熱方一陽生於時爲子於節爲冬至陽氣所激宜其熱也而反寒蓋一陰之氣萌於地下推陽於外則熱一陽之氣萌於地下推陰於外故寒天地萬物止此形氣而已但觀井泉之溫冷與草木之根株可見形氣皆自下而上就其形氣有分限節度處分爲六層畫卦者以之觀此十二卦其義更著

方圖卦氣

復姤壯觀每間位而四時交接之際兩卦相連者周禮以十二風察天地之和盎以十二律而當八卦之位故艮主條風而季冬附之爲大呂太簇巽主清明風而季春附之爲姑洗仲呂坤主涼風而季夏附之爲林鐘夷則乾主不周風而季秋附之爲無射應鐘也此猶四正之卦專主子午卯酉一宮四隅之卦則兼丑寅辰巳未申戌亥兩時也自乾至坤八正對卦爲經自泰至否八反對卦爲緯循環相接各以類從六畫交序皆相符契乾坤與泰否相乘故序之上篇震艮巽兌與咸恒損益相乘故序之下篇隨蠱順大過互爲始終所以次之上篇之後漸歸乎小過互爲始終所以序之下篇之後坎離居天地之中其交爲既濟未濟故二篇之化氣藏焉

○干支五行附辨

八卦主方十二卦主氣干支者居方而易其氣者也天氣有時地氣有方卦氣周旋於天地之間方圓小重皆出一體後世惑乎此則惑乎曆矣按先儒云陰陽五行氣而已矣雖各一其名義各一其象數各一其方位而一氣周流變動本無端倪然陰陽五行自不可亂猶定盤之針雖盤隨方位轉移而針之指南者不易也夫天陽地陰日陽月陰春夏陽秋冬陰東南陽西北陰然晝則天地皆陽夜則天地皆陰春夏則天地日月皆陽秋冬則天地日月皆陰東南[illegible]四

府皆陽西北則四時皆陰是故天干陽也地支陰也甲丙戊庚壬非干之陽乙丁巳辛癸非干之陰乎子寅辰午申戌非支之陽丑卯巳未酉亥非支之陰乎所以論支干之分不過甲陽乙陰子陽丑陰如律呂陽宣陰助之義耳然有謂甲乙壬癸子寅午申俱陽丙丁庚辛丑卯巳未酉亥俱陰孰此爲淨陰淨陽何與八卦乾兌離震爲陽巽坎艮坤爲陰小成也乾坎艮震爲陽巽離坤兌爲陰大成也論淨陰淨陽者又以乾坤坎離爲陽艮巽震兌爲陰何與若夫五行則亥壬子癸爲北方水寅甲卯乙巽爲東方木巳丙午

丁爲南方火申庚酉辛乾爲西方金辰戌丑未與艮坤爲四隅之土而戊己土則本乎中央此以後天卦位與洛書之數言也然有謂震庚亥未巽辛木乾甲兌丁巳丑金坎癸申辰水離壬寅戌火坤乙艮丙土者有謂甲寅辰巽土戌坎坤辛水震戊艮巳木離壬丙乙火兌丁乾亥金丑癸坤庚土者又有以十二宮分列七政如子丑二宮土者又有以二十八宿星各分七宿分列七政如角木蛟亢金龍者姑就數家舉土一端言之戊己之土屬中央矣而辰戌丑未在四隅子丑則偏乎正北艮坤則偏乎西南東北氐女

亦則在子午卯酉之位納甲則又在坎離之中況乙丙庚癸各偏東西南北之左以六十分金言之九方各有土也將以何者爲定向何者爲定在乎即一土而水火金木可例槪矣又以邵子圓圖焦氏直日圖河洛之位數悉兼取之以分金配卦據此推測節候氣數猶可說也一一按之爲定位不亦謬哉殊不知圓圖以氣言八純以位言干主天之氣支主地之位此合體用動靜而分之可也其實八卦重爲六十四卦而天地之變化管是矣不必益以支干而後全十二支干排爲六十甲子而天地之氣運晉是矣不必

增以卦爻而後備今若論其定位只十二辰足矣乃補以天干而存戊己於中央則土一也而有干支方位之別其說已舛至子午卯酉之四位即疊以震兌坎離之四卦而乾西北坤西南艮東北巽東南畫地而守各專一隅是乾坤二卦果於二十四位各守一隅之微而已哉乾坤定上下之位本不可以南北分不可以西北西南拘也至謂乾坤老亢故退居不用之位是必逃乎六合之外而後可也術家雖有不可廢者而此不可不辨也

律法第七

音律辨異

崔睿夫曰河洛五十居中虛而不用五十乃天地體數除五十外其位八八乃天地用數故律呂損益皆以八分爲率然易云參　故分其八爲三五而合三五以成八又云參兩故分其八爲四二而合二四以成八且云錯綜則黃大甤林居前者既屬陽而用全故兩律而合爲八黃甤以三分損益大林以五分損益此之謂參伍太夾姑仲夷南無應居後者卽屬陰而用半故四律而合爲八太夾姑仲各損二分夷南

無應各益二分此之謂參兩律呂十二故損益以一寸二分爲極自黃至姑三分減至一寸二分則勢窮必返故自姑至甤復自十二返十又自十返八自甤至無三分加至一寸二分亦勢窮必返故自無至黃復自十二返十又自十返八要之互爲盈虛升降皆可譬也登降山亦然月盈虧潮進退晝夜長短皆可譬律大率有升必有降其消息必以漸損益必遞均易理陰息復臨而陽施陽息姤遯而陰受施者主消坎離同位受者主長坤坎同位一復而剛已返一姤[illegible]已壯所謂動靜無端陰陽無始故造化消[illegible]

至後氣漸升則律管漸減及至後氣漸降則律管漸加古今曆景亦莫不然

徐寒泉曰伶州鳩謂律呂紀之以三平之以六成于十二上六律三陽三陰下六律三陽三陰故曰紀之以三黃太姑甤夷無爲六陽律大夾仲林南應爲六陰律故曰平之以六律呂陰陽相間而爲十二故曰成于十二今十二律分寸黃鍾三其三得九寸爲上六律之始甤賓三其一三其三得三寸九分爲下六律之始亦紀之以三也自黃鍾至甤賓夾鍾得六寸以爲中自甤賓至黃鍾南呂得六寸以爲中亦平之

以六也十二律大餘黃甤三九相對爲十二大林四八太夷五七夾南六六姑無五七仲應四八各相對爲十二亦成于十二也黃鍾九寸爲十二律樞機故十二律大餘八九七十二小餘六九五十四甤賓三寸九分與黃鍾對待故林夷南無應黃六律大餘合三十九寸仲姑夾太大黃六律大餘亦三十九寸林無應大太夾姑仲八律小餘合爲十五其三而得四十五五其九亦得四十五黃鍾居中自左數之則九八七六五四三自右數之亦九八七六五四三其數皆遞甤賓居中自左數之則三四五六七八九自右

數之亦三四五六七八九其數皆順。然合左右而循環數之、則黃鍾之九八七六五四三爲逆。而三四五六七八九則爲順。蕤賓之三四五六七八九爲順、而九八七六五四三則爲逆。故曰數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

老陽三十六、倍之七十二、七十二乃乾坤大數。十二律、大餘正得七十二寸。此見大餘胎合造化。圖南二七。書南九合得十八十之百八十。百八十乃乾坤大數。乾居南南爲天位、樂記謂樂由天作。故律以南方立極、小餘皆從二、從七。從九。從九爲九。

二七亦九也。此見小餘胎合造化。班固律曆志曰。天中數五地中數六五六乃天地中數。易曰。乾元用九。乃見天則、九乃天地體數。此三數最尊。今夷得天中數、南得地中數、黃得乾體數。皆無小餘。自黃順數、黃既九、則大十。太十一。夾十二。姑一。仲二。蕤三。林四。夷五、南六、無七。應八。可知姑亦五寸同夷。夾亦六寸同南以姑一居律始。夾十二居律終故雖有小餘亦得天地中數、此見大餘胎合造化、乾九坤六。六九合五十四。兩其五十四。卽一百單八。兩其一百單八。卽乾策二百一十六。今合小餘得五寸四分此見小餘胎合造化。

徐爽泉曰。九十九。大衍之全數。九十九而虛九。卽得黃鍾之九寸。四十九。大衍之用數。四十九而虛十。卽得蕤賓之三寸九。九九者天之終。十者地之終。陽生黃鍾爲上六律之始而虛天之終數。陰生蕤賓爲下六律之始。而虛地之終數。十二律之變化。皆在其中矣。

自[illegible]、坤順數至節六十卦。自旣未濟逆數至需六十卦。過揲之策。乾三十六坤二十四。合六十。三男二十八。三女三十二。亦各合六十。天地之數以六十爲節。樂與曆所不能違。故十干十二支。合爲六十。五音十

二律。亦合爲六十。六十而虛其一六。卽得律呂小餘五寸四分之數。六十而盈其二六。卽得律呂大餘七十二寸之數。六十而虛其一六。卽得五歲積閏之日數。六十而盈其二六。卽得黃道歲差之年數。五六天地之中也。

五音辨〇先儒以圓圖爲先天。八純爲後天。瞿氏謂八純爲順。圓圖爲逆。震巽天地之交。陰陽搏換。故曰雷風相薄。圓圖以震先巽。是生出之序。八純以震先巽。是流行之序。其實一也。土流行四時。雖有定理。實無定位。洪範土置四行之後。是土有定理。曆法土[illegible]

卯四季之末是土無定位圓圖坤艮置六卦之末法
範効之八純坤艮巽坎震離兌之閒曆法効之試以
圓圖震巽相易乾兌離巽震坎順布為圖而以坤巽
離兌閒艮巽坎震閒自乾逆數即成八純之序故孔
子以為逆數律法宮商角徵羽閒一音逆數之閒二
音順數之皆為宮徵商羽角又試置宮徵商羽角而
間一間二順逆數之亦為宮商角徵羽是兩序未嘗
稍異而諸儒彼此相非其未講於造化合一不測之
妙矣

十二律辨〇樂有十二律無變律無清聲以為有則

皆有以為無則皆無或以謂黃大太夾有四清又或
謂黃林太南有四清二說雖殊其失一也琴七絃中
絃象太極其實六絃琴十三徽中徽象太極其實十
二徽瑟二十五絃中絃象太極其實二十四絃和笙
十三簧中簧象太極其實十二簧箎篴七孔大孔以
吹其實則六何者造化有翕闢聖人故制為樂琴則
一絃具兩律為翕瑟則兩絃合一律為闢箎篴則一
孔具兩律為翕簫笙則兩簧兩管合一律為闢造化
有縱橫聖人故制為樂瑟則得其縱為絃琴則得其
橫為徽笙則得其縱為簧篴則得其横為孔樂十二
律正變也琴十二徽簫十二管笙十二簧正為也然
造化有參伍錯綜聖人故制為樂半為六虛乎十二
之內復倍為二十四出乎十二之外且自六聚之為
五孔之塤又自二十四參之為三十六簧之竽而後
敘之以一元太極之鼓聖人制器以象律作律以定
器豈有律呂之用既非十二之用正又非六之用半
既非二十四之用倍又非三十六之用參乃四清加
為十六且有謂正律十二正半十二變律十二半變
十二者甚至如唐編鐘編磬各簴具十六枚四枚不
擊張文收所謂啞鐘者則焉用之古今樂器凡非應

造化之數他如韶簫十管管簫二十二管巢笙十九
簧之類皆後人附會要製成其私說非雅樂也晉魏
唐宋潛以管色十六字四一工凡各有上下二音五
字又有上下緊之別或一絃具二律或一絃具三聲
宜四清之說盛行而莫悟也

候氣說〇候氣說未嘗不是獨疑月令天氣地氣
已於孟冬孟春下降上騰矣如必應葭管則當節
候未交氣應未至彼上騰下降者何物豈氣應者
一氣升降者又一氣耶其律幾寸幾分地有高下
所在之地而皆幾寸幾分耶今天下大勢西北高

東南下即撮土之區亦有高卑不齊者夫水氣之候消長則氣可知然巳有此落而後長草木氣也候榮瘁則氣可知然又有此案而後謝者地不同也且土有疏密即氣應有早晚地有燥濕即飛灰有通滯長安洛陽地安見盡姿不爽耶陰陽之氣有升必有降若如候氣之說是有升無降春分後草木敷榮陽氣已出地仲呂四月律尚距地六寸五分然則二三月發育萬物者何物且冬至後上升必陽夏至後上升必陰今謂蕤賓六寸二分八釐不知此距地而者陽耶陰耶若盡是陽則天地

間升陽不升陰耶且應鍾十月去冬至一間而管長四寸四分六釐仲呂四月去夏至一間而管長六寸五分八釐則是陰陽之氣距地而四寸六寸有奇即潛消入地終一歲之內二氣不得出地將何以成造化且氣來則[illegible]至今曰某月某律飛灰豈此氣有知擇管復入耶沈括喻以氣隨鍼出謂氣出則管虛則未出者何識耶予謂漢志載天子以日冬至權土灰候鍾律冬至爲氣初冬至定則其他諸節候皆可定此時陽氣方在地中誠爲可候周官保章氏至日觀雲物辨吉凶水旱亦此意也

音律統同

瞿氏曰十二律分寸既得即分調爲一百八或更爲二百十六無不可第統同不宜分析太過今擬縱橫各十二圖象十二日合縱橫二十四圖象二十四氣每均五調每調五音一均二十五調象天數二十五十二均三百調象地數三十上宮自上而下下宮自下而上一本周禮圖說然縱橫十二均分爲六十調總之不過各十二調以縱圖言之黃鍾之宮即姑洗之羽蕤賓之徵夷則之角無射之商即黃鍾一

均其他可類推每間一律陽與陽類陰與陰連旋相爲宮如環無端譬之三代明堂析觀之十三室合觀之不過九室凡樂必合五調成均必通一均論樂自一調五律而論某調之某調即某調之某調共調雖同合五調二十五律而論則彼均前後之四調非此均前後之四調其調自異譬之八純其三畫卦雖同然即此八卦兩錯綜之則六畫之義自異樂合觀之至百二十調而析觀之不過二十四調此與易合觀之至六十四卦而析觀之不過八卦何異蔡季通六十調旋宮圖似與此同。

月令合少○月令仲冬既日律中黃鍾而中央土之
月又曰律中黃鍾之宮呂覧以三寸九爲黃鍾宮之
合少蓋謂黃鍾宮非謂黃鍾也黃鍾宮參其九得二
十七兩其六得十二合三寸九爲元聲元化所託始
與黃鍾相對待今欲辨黃鍾宮與蕤賓以十二律順
布之而蕤賓適居中者卽黃鍾之宮其餘蕤賓或上
或下或左或右皆當爲蕤賓而非黃鍾宮二十四圖
惟黃鍾縱橫二調皆蕤賓居中其他十一均皆不然
夫本爲蕤賓而指爲黃鍾宮且既爲黃鍾均而黃鍾
不居中蕤賓居之蓋黃鍾爲十二律之始而黃鍾之

中又爲黃鍾之所自始黃鍾一均徵首尾皆黃鍾而
正中以蕤賓居之譬之日太陽而中一點反爲陰精
月太陰而中一點反爲陽精火旺午而胎子水旺子
而胎午此互藏之旨觀黃鍾一均而十一均皆可知
故僅識一圖以槩其餘

周禮旋宮○造化但有五音其謂有七音已非五音
爲虛位無定律其專指黃鍾爲宮太簇商姑洗角蕤
賓爲變徵林鍾徵南呂羽應鍾爲變宮則尤非夫律
定於器聲生於數若五音果有數則宮八十一從後
能爲七十二又復能爲六十四周禮又何以日[illegible]

神則夾鍾爲宮禮地祇則林鍾爲宮耶甚宮之周流
變動已可見矣

國語七律○天但有五星地但有五方造化但有五
行世但有五運人但有五常則樂之但有五音而不
當有七音明甚韋昭注國語謬指七律爲七音夫黃
大等律也宮商等音也王所問鳩所對皆七律無一
語及宮商立調必起于宮自宮至羽多寡清濁之序
豈能皆順欲其不相凌犯故以上宮下宮順數逆數
之宮居上而商角徵羽順數之爲上宮宮居下而商
角徵羽逆數之爲下宮宮有上下卽卦有倒體此造

化不易之至理合夷則之上宮卽黃鍾之下宮用夷
南無應黃五律以備五音合太簇之下宮卽無射之
上宮用無應黃大太五律以備五音則音之止於五
也明甚總武王所用四調二十律黃四用大再用太
四用夷再用無四用應四用總之不過夷南無應黃
大太七律鳩所謂七律又明甚奈何以爲七音乎夷
則上宮曰羽黃鍾下宮曰厲太簇下宮曰宣無射上
宮曰羸者此卽周易反對之卦乾下坤上曰泰坤下
乾上曰否卦同而名異調同而名異縱橫二十四調
[illegible]一名武王名其樂曰厲曰宣曰羸其後覆周者

厲典周者宣代周者廐豈非樂道神明治亂所關乎

五音清濁本河圖

劉氏曰宮徵商羽角流行之序宮商角徵羽多寡之數五音在天地不自知其多寡不過流行之性一音長則一音必短一音抑則一音必揚蓋長則氣盛旁自不足而易短抑則氣緩勢自有餘而易揚卽四時多寡之序夏以二七盈爲四九之秋秋以四九匱爲一六之冬耳故五音當論宮徵商羽角不必論宮商角徵羽卽三分損益之說徵仲言五音非謂十二律淮南客說謂十二律上生下下生上所損益皆三分之一焉遷信之若在律管管伸不過謂宮聲濁其數多商次之角又次之徵又次之羽又次之姑爲此以示則猶云如宮八十一則商當七十二角當六十四徵當五十四羽當四十八多寡相去之數大畧如是欲制律者必究多益寡適得其平耳深行之序宮旣居中非論樂道象天南方尉徵宮之外自當起徵爲夏徵生商爲秋商生羽爲冬羽生角爲春其序至順秋非在夏前商非在徵前不可謂徵上生商春非在冬前角非在羽前不可謂羽上生角必如上生下生之說則四時惟秋生冬春生夏爲順生而夏生秋

冬生春爲逆生耶

六律唱和本洛書

瞿氏曰樂自洛書來書四十五倍九十故黃鍾九寸律合步於三寸九故三寸九爲律呂始數三寸九至九寸相距五寸一分爲律呂距數律呂皆用六四十五少六卽始數三寸九四十五多六卽距數五寸一測律圖用三八十十二十八合五十一而虛一二四五六七九十一不用者合四十五是用者合律呂距數不用合洛書本數洛書用九小餘非九卽二七合之共得五寸四分是補者又合河圖虛一之本數且黃甤爲律母共十二寸九分爲洛書戴九履一卦圖天地定位上下對待今黃合甤大合林各得十二寸九分卽洛書上下合十之義洛書左三右七卦圖水火相逮左右對待今南合夾姑合無亦共得十二寸九分卽洛書左右合十之義洛書二四爲肩六八爲足卦圖山澤通氣雷風相薄斜相對待今仲合應夷合太各得十二寸九分卽洛書二八合十四六合十之義以四個十二寸九分分而爲兩亦是二十五寸八分縱橫斜三者弁同一致造化自然之妙如此徐寒泉曰參兩之合爲五此天數五地數五而天

五十有五參其伍爲十五伍其參爲十五河圖所以中宮十五洛書所以外方十五而一二三四六七八九皆成十五也。參伍之合爲八。參其八則爲八卦之二十四。伍其八則爲圖書之四十。而乾坎艮震巽離坤兌各得一五八卦之變。一參而已。六十四卦之變兩參而已。卦變成于三則數變亦成于三是故圖書之數。無往非五即無往非三中五之一合上下爲三合左右爲三。中五之五合上五下五而爲三五合一九二八三七四六俱爲三五。北一合六八南九合二四東三合四八。西七合一六。俱爲三五。五參二而爲一六。五參四而爲二七。五參六而爲三八。五參八而爲四九。蓋數莫神于一。莫變于二。參者天一地二之相倚。所以成變化而行鬼神者也。五則縱橫視之皆三。故三與五原不相離。三五之間爲四。三參四中爲七。七亦三也。五參四中爲九。九亦三也。三五七九皆純陽之數。而不言一者。參即一也。一參二中爲三。一參四中爲五。一參六中爲七。一參八中爲九。三五七九皆一也。則二四六八皆二也。此一之所以爲神。而兩之所以爲化也。瞿氏律呂。黃鍾以三分損益。大林以五分損益。大夾姑仲。各損二分。夷南無應。各益二

分三者一之參乎二也。黃鍾蕤賓。爲上下六律之始。故用三以合天地之始數五者上下左右皆三。上下左右中。皆一也。大呂林鍾爲上下六律之元間。故用五合天地之中數。黃蕤之用三用一也。大林之用五用三也。以二兩一。則爲三。以二兩三。則爲五。十二律中。用三者二律。用五者二律。用二者八律。以二二兩三則爲七。以二二兩五則爲九。黃大相配猶上經之乾坤。太夾姑仲相配猶上經之順過坎離也。蕤林相配猶下經之咸恒。夷南無應相配。猶下經之中小旣未也。故律皆用二以兩三。皆用二以兩五。合天地之終數。八律之用二者。用三用五也。用三用五者。用七用九也。用七所以含三。用九所以含一。乾鑿度曰。九者氣變之究也。復變而爲一。九變爲一。則一參乎兩而爲三。三各參乎兩而爲九。三與九所以始終不窮。即一與二所以變動不居者也。天地之道爲物不二。天下之動貞夫一。上六律陽。用三用五用二。下六律陰。亦用三用五用二。故曰一陰一陽之謂道。陰陽不測之謂神。

曆法第八

七政九差

吳臨川曰天與七政八者俱動今人只筭七政差法難見當於太虛作一空盤以八者之行較其遲疾天一土二木三火四日五金六水七月八曆法以日爲主天土木火速過於日金水月遲不及日其大率也愚按西曆太虛又置兩盤爲東西歲差明黃道之小虛南北歲差明赤道之小盈猶爲切至故弁識之以明天地之體焉

天地之體○昔儒云八卦莫辯於乾三才莫大於天

一圓中動一無對也圓無端也中無體也動無極也無對則地失其大無端則陰陽失其終始無體則中虛失其象無極則流行失其數故天得地則氣聚地得天則氣舒舒聚以時五行從之天體周圍三百六十五度四分度之一徑一百二十一度四分度之三土石之外水接於天皆爲地體此終古之太極也然天非有體天一氣周流本無度也因日行一晝夜所躔濶狹以三百六十五日有奇一周隸其度于二十八宿用以紀其所值而已故斗井之間非無星不與日合則不得不測觜鬼之旁非無星僅與日合則不行不狹治曆者不難于筭平朔而難于筭定朔制儀者不難于規赤道而難于規黃道所從來矣二極不動者轄於南北其猶門樞車軸乎北出地南入地故北極之傍雖旋轉而常見南極之側雖旋轉而常不見天地彼此相應二極度限地亦同天但天之度限大地之度限狹耳南北東西行道相環四方渾淪原無上下總六合內凡足所佇爲下凡首所向爲上近泰西人浮海入中國過大浪山見南極高三十六度則大浪山已與中國相對待蓋江淮河漢皆東流西戎諸國流沙以西水皆西流南自吐蕃兩廣水皆南

向北自沙漠虎林以至都海木鉢地勢漸低水皆北向亦舉人力所及者言之未敢以是盡窺天地也總之日月之外聖人不能範圍之而作曆日月之內聖人不能損益之而成歲

五緯距合○曆以正日爲主五緯與月皆視日爲進退五緯近日則疾遠日則遲遲甚而留留久而退初進退漸疾退退最疾而後進退如初退止而留留久而順行卽從最遲以至最疾最疾則與日同躔歲星[illegible]四日行一度熒惑約七日行五度塡星約七日行度此三星比日行度少故伏合後日在前太白[illegible]

四日行五度餘。辰星約一日行一度餘。此兩星。比日行度多。故伏合後則過日而前。歲星八十三年七周天。與日合七十六合。期約三百九十九日。熒惑七十九年四十二周天。與日合三十七。合期約七百八十日。塡星五十九年二周天。與日合五十七。合期約三百七十八日。太白辰星與日常遇。隨日一年一周天。太白八年五合於日。退合又五。約五百八十四日。順逆兩合。辰星四十六年。合日百四十五。退合亦然。約百一十六日。順逆兩合。此五緯常數也。古法惟知常度。北齊張子信。始知五緯有盈縮。當加減以求逐日

之躔。若羅睺計都月孛紫炁。則其行均平。無有遲疾。羅睺計都。從月交黃道求之。十八年有餘而周天。月孛從月之盈縮而求。凡六十二年七周天。紫氣起於閏法。約二十八年七周天。授時曆十日八十七分五十三秒八十四毫。爲一歲之閏。二十八年十閏。紫氣行十二宮。亦加二之算也。五緯與月孛紫氣。左旋步之。羅睺計都。右旋步之。蓋十一曜不附天而空轉。則右轉者亦左旋。其留者一日纔地一周。與天同過一度。行疾者反爲遲。行遲者反爲疾。退者反爲疾之甚矣。

黃赤異道

甲乙爲赤道之中。丙丁爲赤道二極。戊己爲黃道之中。庚辛爲黃道二極。庚辛二極離丙丁二極。戊己黃道離甲乙赤道。各二十三度半。爲冬夏至。二道相交於壬癸。爲春秋分。二道如兩環交加。冬至後行漸北。及仲春則離冬至所躔九十一度奇。而在赤道之交。過交入赤道北。斜去遠赤道九十一度奇。爲夏至所躔。從此漸轉而南。但非緣故道。及仲秋復交於赤道。而去夏至所躔亦九十一度奇。爲次年冬至復元度。其南其北。非日有偏行。緣與赤道不同極耳。蓋氣不

參差。無以成化。此歲差之所自始也。

差法○歲差緣於天日之參差。趙緣督曰。唐虞冬至日在虛。漢太初日在牛。授時至元日在箕九度。自斗至壁北宿。三冬躔之。故日日在北陸。若躔箕屬寅。則冬至在東陸。以漢武較帝堯時。已差一二十度。唐都洛下閎。疑入百年差一度。何耶。晉虞喜不用天周歲終之說。謂天度與歲日數殊。五十年差一度。宋何承天改爲百年。唐李淳風猶謂無差。冬至常躔斗十三度。至一行論始定。八十三年差一度。然未知先加後減之法。獨統天曆謂七年差一度。又謂上古[illegible]。

後世歲策少。故上古差少。後世差多。以黃道漸下於赤道故也。授時曆考驗稍精。上泝往古。百年加一秒。下驗將來。百年減一秒。赤道分三百六十五度二十五分七十五秒。而黃道爲三百六十五度二十五分六十四秒。相去十一秒者。以黃道歲策三百六十五日二十四分二十五秒。比周天尚未足一分五十秒。譬之圓瓜。其一分五十秒。不在瓜腰圍橫距赤道二十四度斂而狹之。止廣一分三十九秒。以此一分三十九秒。倂入歲周。故云黃道三百六十五度二十五分六十四秒也。黃道雖歲差。冬夏二至日躔。橫距必

二十四度。然差每歲不同。歲差移一分餘。斜絡二十八宿間。如捲絲爲團。絲絲纏絡。雖重複參差。周道則一而已。唐虞日躔冬至在子。夏在午。春分在卯。秋在酉。今未四千年。冬至在寅。夏在申。二分在巳亥。已差四五十度。則帝堯後萬餘年。冬至日反在午。夏反在子。春分酉。秋分卯。與若彼舊躔。當在二三萬年間。躔是逆推帝堯以前。亦如是已。然予嘗謂求冬至者。在正日躔。定四時者。在正中星。准月建者。在正交食。推閏餘者。在正氣朔。則求之目前。即得其紀。何必攷元于上古。然七政不同。非惟行有遲疾。而位亦各異。故其離合遠近。時刻不同。然不同者。亦恒有定數。而終古不易。治曆者。宜以天體七政。各立差法。而後數可齊也。

黃白釋道

月雖出入黃道內外。而有九行。總謂之白道。甲白道在黃道南。丙在黃道北。日月交於戊巳。黃赤二道相遠二十三度九十分。月道距黃道六度十二分。交始曰羅睺。交中曰計都。自交始至交中。月在黃道外。名陽曆。乃背羅向計。自交中至交始。月在黃道內。名陰曆。乃背計向羅。月道猶水道。日道猶陸道。而羅計猶橋

道。其歲歲或易。則日行歲差故也。授時曆。謂月從黃道之交出外一百八十一度八十九分六十七秒。又中交於黃道。從此入黃道內。復至交初。該三百六十三度七十九分三十六秒。乃月道一周。計二十七日有奇。與天會二十九日有奇。與日會。緣是而薄蝕之理可見矣。

日月薄蝕○趙緣督曰。黃道在赤道內。月道在日道內。例如小環在大環內。雖究窄稍殊。皆三百六十五度四分度之一。人去日遠。去月近。月體因近視而比日體忽大。月道因近視而比日道之大。亦循黃道之

北赤道也。故日食朔。月食望。當以天度經緯推之。日月宗數二千九日五十三分五秒九十三毫相會。一次相會。則同一經度。雖行度有盈縮。定朔有先後。所差不多。若同經不同緯。止日合朔。若月從入道穿黃道。適與日遇。則同經同緯。月掩日體。故日食。日月對躔為望。平分黃道之半。黃道有二交。若不當二交前後而望。則月不食。望在二交前後必食。按時曆。望距交十三度五分則不食。當交限內即食。距交四度三十五分之內則食既。西曆亦云。月本無光。借光於日。地居天中。故日餘西照地。其景射東。餘東照地。其景

射西。月交黃道。與日正對。則地景射月。故食。若過其限。月行遲。日行疾。則日月之對。漸複參差。光復相照。交限有淺深。則食分有多寡。時刻有久暫。同經同緯。朔。必如戊己之際。而始日食。望。必如戊己之對。而後月食。如日在乙。月在甲。黃道之南。或在丙。黃道之北。同經不同緯。仍不食。然日食十分即為既。月食至十三度五分。且言既。復言甚者。趙氏云。月道廣一度。闇虛廣二度。謂虛綠日而有兩度。相犯者多。故食限亦多至十三度五分。食之時刻亦不少。若日月朔交皆頂一度。月犯日者少。故食限亦少。約八度左右而虧刻亦不多。日食限少。故食罕。月食限廣。故食頻。若月食分數。惟以距交遠近論。別無四時加減。八方所見食分並同。而日食不然。日如大赤丸。月如小黑丸。共懸一線。日上月下。即其下正視。黑丸必掩赤丸。似食既。及傍觀有遠近之差。則食數有多寡。日行極南。月在陰曆。則中國見食分多。日行極北。月在陽曆。則中國見食分少。夏日近中國。冬日近交廣。惟載日之下。則在酉中之間。凡食在午前見食早。午後見食遲。地偏西見食早。偏東見食遲。推步之法。各因四時早晚。及地偏四方加減。然南北則考表景及北極出地。東

西亦考表景及中星所在。以為加減。今太史所驗。大率以中國言之。且以京師言之耳。然日月朔食於夜。望食於晝。人不及見。固不論。若晨昏之際。雖不見食甚。但見初虧。或見復圓。則必論之。然曆法疎密。驗在交食。七政之道相絡繹而交于其衡。則各有食。非特日月朔望也。晝夜之明。恃乎日月。覺焉耳。

日行南北

晝夜長短。繇太陽及南北極出入地平也。北極出地。南極入地。春分後。日漸近北極。秋分後。日漸近南極。以夏至晝長夜短。冬至晝短夜長。中國自南十八度

允至四十二度止人從最南北行每二百五十里差一度漸北漸移今京師北極出地四十度視廣州北極二十三度半夏至日五十三刻十一分爲晝餘四十二刻四分爲夜又南昌北極二十九度視廣東晝夜長短差二刻江寧北極三十二度半視廣東晝夜長短差三刻濟南北極三十七度晝夜長短視廣東差五刻其他可推此土圭之法所以爲曆宗也然古者以陽城爲地中非四海之中乃天頂之下以爲地中也論四海之中則崑崙爲地平最高處其山距西海三萬餘里距東海不及二萬里則四海不中於陽

城中於天竺以北崑崙以西也中國天頂在嵩高北極偏於嵩高西北五十五度奇赤道斜倚於嵩高南三十六度雖斜倚於南而東西兩傍仍在卯酉之位故古人立表非特測南北亦測東西堯命羲和宅四方是也然古表八尺表短景短差數難覺郭守敬用表四丈差數易明四方參驗乃識天體天體如圓瓜分十二次猶瓜有十二瓣周天三百六十五度餘四之一均十二分則一瓣爲三十度四十三分七十五秒其度輻輳於二極則度之形歛尖於瓜之兩端開廣於瓜之腰圍瓜腰名赤道其度正得一度之廣去赤道漸遠漸狹雖名一度實不及一度二至日近兩極度漸狹每度約十之九二分斜行赤道之交赤道度廣又斜行每度廣十有一惟四立度在斜中之處今授時曆冬至日在箕故寅申度數最少巳亥度數最多餘則多寡稍近也

考正中星

全氏曰重爻入卦取諸河圖乾坤坎離四正相倚乾坤者天地之寒暑坎離者日月之晝夜日行子則子中行卯則卯中行午則午中行酉則酉中往來不窮易之道也南離北坎地不易位夏火冬水天不易氣

然火流西水流東則秋火流北水流南則冬與中星之理相符然日躔既有歲差則昏旦亦必有差唐虞初昏乃今戌亥其後仲冬日差在卯則斗柄在半指子差在午則平旦指子差在酉則日中方指子世謂閏月斗指兩辰之間非也證諸堯典四仲與月令十二月變通之說可因異同而類推矣

月行朔望

月行每日不及十三度地而月光朔後日多三刻望後日少三刻此圖外第一層三十日第二層月在地上光幾刻第三層幾刻之幾分趙緣督曰月體本無

圓缺。如懸黑漆丸於簷下。半邊映日。必有光轉射脐壁闇而半邊仍暗也。望與日遥相對。半邊光全向地。及漸相近。而側相映。向地邊光漸少。至晦朔。則與日同經。光在月上。半邊暗全向地。及漸相遠。而側相映。向地邊光漸多。故人目所不及。因有圓缺。其與日望。爲地隔。猶能受日光者。陰陽精氣潛通。如吸鐵之石。感霜之鍾。莫或間之也。利太西又云。影漸遠。則漸尖。而太陽四射之光。惟月在尖內則食。尖外地影即不能隔。此至論也。

積算閏餘

朱子曰。日麗天稍遲。積三百六十五日九百四十分日之二百三十五與天會。月麗天尤遲。積二十九日九百四十分日之四百九十九與日會。十二會。得全日三百四十八。餘分積。五千九百八十八。如日法九百四十。得六日。餘三百四十八。通計三百五十四日零三百四十八。斗運天而進。日月麗天而退。如正月斗指寅。日月會亥。二月斗指卯。日月會戌。十二會皆於斗柄所指之宮合宮上會也。歲數三百六十者。五行各旺七十二日。六甲各六十日。乾坤之策百四十四。二百一十六也。然則二十四氣。今年冬至。至來年冬至前一日。三百六十五日二百三十五分。是於歲數外。多五日二百三十五分爲氣盈。雖遇置閏年亦同。朔則十二月朔。今年十一月朔。至來年十一月朔前一日。計三百五十四日三百四十八分。是於歲數內。少五日五百九十二分爲朔虛。合氣盈朔虛而閏生。一歲閏。十日八百二十七分。三歲一閏。積三十二日六百单一分。五歲再閏。積五十四日二百七十五分。五歲無再閏。而大傳言之。盖以氣盈朔虛。成數皆六日也。積十九年。得全日一百九十日。零分積一萬五千七百一十三分。如日法。計成日一十六日零六

百七十三分。通計二百单六日零六百七十三分。於十九年內。分作七閏。計三七二百一十日內。少三日二百六十七分。均作三小盡。正氣朔分齊。冬至仍在十一月朔。至朔同日爲一章。盖陽饒陰乏。日進有餘。月行不足。不置閏濟之。積三年。則子入於丑。積三失閏。春入於夏。十二失閏。子年皆丑年矣。故必歸餘於閏。補月行不及日之數。則月始可與日與天相參爲一。盖日月皆左旋。天行健。一日過日一度。積一歲。則天進過之度。適周本數。日不及之度。適退盡本數。遂與天會成一年。月行遲。一日不及日十二度三百四

十六分半。積一月。則日進過之度。適周本數。月不及之度。適退盡本數。遂與日會成一月。此積閏之大凡也。

天行地勢第九

河圖天地交洛書日月交

先儒云。圖順相生。天地之交。書逆相克。日月之交。何也。天地交。以氣升降。圖數十。體數也。日月以天地爲體。故體數有餘。証諸赤道之日進一度。可知也。日月交。以形摩盪。書數九。用數也。天地以日月爲用。故用數不足。陽數與圖無異。而陰數不足。証諸黃道不及天。九行不及日。亦可知也。然非有二義。天地交而日月往來以生明。日月交而天地化生以成歲。故陰陽變化。不踰九六。九六變化。不踰參兩參伍。天地以日

月爲用。故乾九坤六。合三百六十。陽令日度盈。至秋分而極。陰令日度縮。至春分而極。月朔以六變七。參伍至望而陽極。月望以九變八。參伍至晦而陰極。此六十四三百八十四所繇生。萬一千五百二十所繇合也。

唐一行曰。天地合二。始以位剛柔。合二中。以通律曆。合二終。以紀閏餘。天五音司日。地六律司辰。參伍相周。究於六十。生數成數。互相爲乘。算皆六百爲二中之積。合千有二百。以五十約之。四象周六交也。以二十四約之。太極包四十九用也。中節相

距皆當三五弦望相距皆當二七升降之應參以
之候皆紀之以策而從日表裏之行朓朒之變皆
紀之以用而從月。

陽施陰布統諸圖

先儒云、八卦之方圓陰陽二匝何也。準河圖而作術
太極而分者、其本也。仰觀於天、赤道內外、日之陰陽
曆也。黃道內外、月之陰陽曆也。乾統離而日運、坤統
坎而月行。日有日道、月有月規。震自內動左旋、巽自
內動右轉、如日月遲疾不齊。而合朔均焉、陽爲陽道。
一三七九相從、陰與陰類、二四六八相引、猶太極之

兩儀耳。故天以辰極居南北、日月緯東西、而溫涼寒
燠因之。地以華岱分東西、恒衡分南北、而析因夷隩
因之。天有八風、地有八表、天西北爲上、而乾居之。乜
故左旋、莫不自天門爲出入。地東南爲下、而坤居之、
河山兩戒、莫不自地戶爲紀綱。然日月有遠近、霜露
有厚薄、山川有通塞、五緯有遲速、五行有清濁、是以
萬物生其間、有命稟之不齊焉。天地神物、惟雷近乎
形。風主乎息。形息者、萬物之所生、雖以形稱形、然至
今不失太初。故震長男、巽長女。易曰、天地絪縕、萬物
化醇。絪縕者、土氣。故震巽居坤艮之位、皆二氣之

介也。董子曰、天地陰陽相半、和氣周旋、朝夕不息、運
轉抑揚、更相動薄、則薰蒿歊蒸、而風雨雲霧雷電雪
雹生焉。二氣上薄爲雨、下薄爲霧、風其噫也、雲其氣
也。雷其相擊之聲、電其相擊之光也。二氣之初蒸、若
有若無、若實若虛、若方若圓。攢聚相合、則變化從之。
陰陽雖異、而所資一氣也。猶一鼎之水、加火水熱、息
火水寒耳。巳月純陽、薺麥枯。係陰殺也。亥月純陰、薺
麥生。係陽升也。最著者、葶藶死於盛夏、款冬花於嚴
寒。惟二氣升降其間、相軋而不能已。故日有南北、驗
歲之上下、月有朔望、驗一月之合離、潮有潮汐、驗

一日之進退、則似二氣之爲之耳。然豈有間乎。揚子
亦云、陽與陰還、則相持爲雨而降。陰爲陽乘、則飄揚
爲雲而升。陰閉乎陽不得出、則奮擊爲雷霆。陽在陰
外不得入、則周旋不舍爲風。和而散、則爲霜雪雨露。
不和而散、則爲戾氣曀霾。其聚有遠近虛實、故有大
小暴緩。陰常緩散、受交於陽、則風雨調、寒暑正。嗚呼、
何常雜互藏之妙乎。

天綱地紀符小成

古曆書云、魁枕參首、衛殷南斗、杓攜龍角。何則、大地
之道、乾統之而繼以巽、坤承之而繼以艮。故雲漢自

坤柢艮爲地紀。北斗自乾攜巽爲天綱。列宿有差。而北極無差。七政有盈縮。而所會之次無盈縮。古者步戌爲歲。歲爲木星。積十三月行不及天三十度餘。適歷一辰。以紀歲端。斯帝出乎震之義耳。五星各有本位。而軒轅爲中黃之精。獨寄正南。陰陽變合。雷霆風雨霧露霜雪虹霓雲雹之氣。皆軒轅主之。此地所以配天。天之功用。地皆効之。而天則無爲。非南面聽治之義與。乾用在離。而坤統之以王鶉火。非中央土附季夏之義與。至於河山兩戒。北應天漢。自河源循塞垣。北東及海。爲戎狄。自江源循嶺徼。南東及海。爲蠻

越。星傳謂北戒胡門。南戒越門。昴畢之閒。有天街以別華夷。井鬼之閒。有南河北河以辨兩戒。箕尾之閒。有南海東海以滙雲漢。雲漢自五月陰生。滑萌天稷之下。進及井越。得坤維之氣。漸迴列宿。至十月進臨乾維。升氣悉究。與內規相接。於易戰乾時也。十一月陽生漸降。退及艮維。下接於地。於易交泰象也。進及析木。陰氣亦究。爲天漢末派。故自南正達西正。得雲漢升氣。爲河山上流。自北正達東正。得雲漢降氣。爲河山下流。則坤艮所經。而河圖所合也。故天包水。水承地。六元之氣。升降太虛之閒。水土陰精。升爲天漢。

河圖坤交乾。乾離同位象之天。統神氣。貫入山河。洛圖乾交坤。坤坎同位象之。南北爲經。以二極爲衡。二至爲候。東西爲緯。以火昴爲衡。二分爲候。東北西南爲經緯之交。以河漢爲衡。艮始坤役爲候。東南西北亦爲經緯之交。以龍角紫垣爲衡。四陽大壯。四陰觀爲候。亦合順逆之變如是。

日合於天符圓圖

揚止菴曰。卦交自內生。圓圖生到處即爲主。方圖行到處即爲主。故圓圖象日與天會。方圖象月與地會。地之方位。猶天十二辰也。圓圖冬至。日與天會在復。

天坤日頤。即始震也。夏至日與天會在姤。天乾日大過。即始巽也。冬至日出中孚入坎。即終兌也。夏至日出離入小過。即終艮也。天有六合。自天子日丑。以至天午日未。二至者。天日陰陽之交也。愚按曆書。玄枵等宮。尚過節氣數日。今即節氣爲交宮之限。以爲曆甲辰躔爲率。自冬至交箕四。春分壁三。夏至參九。秋分翼十七。今已卯冬至。已躔箕三。可推也。然天本無度。以日所躔爲度。二十八宿無次。以十二辰而分其次。皆以日推步之耳。七政之行。莫貞于日。因天之過而謂日不及。其實過者天度。不及者月行。日之中如

故中者天之二極辰之子午卦之坎離坎離互藏日
日交子中而起章蔀紀元之月與日會日與天會莫
不在子觀每日毋論四時必至午而後爲日中可知
也即躔度月移一宮如丑星紀卯大火亦由天過度
星紀大火適當乎子非日入丑卯特與月交也雖堯
時日纏虛亦虛宿適當子耳從此以降至今在其後
此周遍二十八宿何異堯時哉故日行有定天與月
來會于一而氣朔乃齊此天地日月之道所以同歸
于貞觀貞明者也蓋天地全數本起天一離交坎中
太陽所以肇子坎交離中合璧所以在南六曜行太

陽之位虧盈留迎而不居陰陽之道木火土經天金
水不經天參兩之數也此圖內盤加外盤上其空處
上少下多分盈縮段也詳日月盈縮說中

月會於辰證方圖

楊氏曰方圖冬至月與地會在復地坤月順即始震
也夏至月與地會在姤地乾月大過亦始巽也冬至
月出小過入離亦終兌也夏至月出中孚入坎亦終
艮也天有六合地丑月子以至地午月未二至者地
月陰陽之交也愚按先儒云天包地外天行地下日
月無晝夜以人居地上日月行至地上即晝地下即
夜故天無體日月無方以地爲之體爲之方耳故納
甲之說京氏易傳參同契虞翻皆言之若以曆法言
則晝夜有長短晝短日沒申月合於申望於寅矣晝
長日沒戌月合於戌望於辰矣十二月中三日未必
晝見庚合朔有先後兩弦未必晝在初八二十三望
晦未必晝在十五三十也要之歲數合乾坤之策皆
三百六十半分之得百八十十一月中日在地極下
月在天最上爲冬至一復則日從地漸上月從天漸
下歷百八十晝夜五月中日在天最上月在地極下
爲夏至一姤月亦從地漸上日從天漸下歷百八十

日復爲冬至之體故曆家冬至距夏至爲盈段夏至
距冬至爲縮段也月行每月周天雖與日不同望之
相對則有定雖日月交會歲十二次然日行黃道月
行白道遠近不過六度亦有定也觀月弦望知陰陽
漸進漸退觀月明生於初西視爲震者東視爲艮觀
窮於上東視爲巽者西視爲兌知正反之卦所繇作
且月以三旬而有日一周天之象朔之朒如日冬至
上弦分中如日春分望而朓如日夏至下弦分中如
日秋分彼春分卯四陽用壯百物暢茂而成熟閉於
之漸隨之故陰生不待午陰生午而降耳秋分酉

四陰用壯。百物發歛。一勾前甲折之漸隨之。故陽生不待子。特至子而著耳。吾故皆曰陰陽也。日月也。不可須臾離。離則君子小人朋黨之論興也。○觀此圖。益信乎方圓移否東北。移泰西南。然後方圓月在復者。正對閏圖日之姤。方圓月在姤者。正對圓圖日之復。自一陽一陰以至六陽六陰。若合符節也。中二層子午丑未各相反。止日月相望之理。而浸入闇虛。即爲薄蝕也。

○日月盈縮

大統曆。自春分至秋分有空度。自秋分至春分有賸

度。非平行者。以七政行道。其中極恒不與地中極爲對。故行轉地面。自有平行。惟三垣列宿。與地中極同。故其平行終古不易。凡求日距赤道度分。測北極出地高下。定諸節氣。凡後算二食時刻早晚。皆以此理爲最急。自春分至秋分。行半周天多八度。自秋分至春分。以黃道論。亦半周天。而於赤道不及半周也。趙緣督云。古濟一晝也。月行十三度餘十九之一。然觀其所歷先後有差。至四五度者。後漢劉洪推之。疾行則十四度餘四之三。遲行則十二度。其間漸疾漸矣。大率二百四十八日。盈縮九匝。隋劉焯推日行亦[illegible]盈縮。冬至行一度五分。漸減一二分至三四分。以及赤道之交。則正行一度。從此復減。至夏至止行九十五分。夏至後漸增。增減相似。冬至復如前。然盈縮截[illegible]。十一日一度。冬至距春分。行疾積盈。春分至夏至。以行遲。消其積盈。比常度稍差。前故冬至距夏至。皆日盈段。夏至距秋分。行遲積縮。秋分距冬至。以行疾。消其積縮。比常度稍差。以故夏至距冬至。皆日縮段。然春分二日前。已交赤道。則盈二度餘。秋分二日後。纔交赤道。則縮二度餘。故二分之際。盈縮最多。月行遲疾盈縮之理亦然。但度數異耳。按時曆。謂每轉二十

七日五十五分四十八秒。月行三百六十八度三十七分四秒半。其間遲疾相補。遂以十三度三十六分八十七秒半。爲一日平行之度。李淳風有推步月李法。六十二日行七度。十二年七周天。李之所在。月行最遲。與李對衝。月行最疾。李不常見。則月行最遲處可測。若日躔十二次。因各次黃道宿度不等。故或近或久不同。授時曆。二十四氣。一氣十五日二十一分八十四秒三十七秒半。以常氣爲定。不復增減。常朔二十九日五十三分五秒九十三毫。當望半之。當弦又半之。亦一定而不從進退矣。但月食在夜半前。

錐腸次日。亦只以當夜言望。

河山兩戒

論中國之大勢。必周覽乎山川。山者水之源。水者山之委。諸山發脈於崑崙。本雖同而末則異。諸水朝宗於大海。本雖異而末則同。兩山相望。中必有水。兩水相夾。中必有山。山雖斷而脈不斷。水雖分而派不分。此坎流艮止。相麗而同位者也。

唐一行曰。天下山河之象。存乎兩戒。北戒。自三危積石。負終南地絡之陰。東及太華。逾河。並雷首底柱王屋太行。北抵常山之右。乃東循塞垣。至濊貊朝鮮。是

謂北紀。南戒。自岷山嶓冢。負地絡之陽。東及太華。連商山熊耳外方桐柏。自上洛南逾江漢。携武當荊山。至于衡陽。乃東循嶺徼。達東甌閩中。是謂南紀。河源自北紀之首。循雍州北徼。達華陰而與地絡相會。並行而東。至太行之曲。分爲東流。與涇渭濟瀆相表裏。謂之北河。江源自南紀之首。循梁州南徼。達華陽而與地絡相會。並行而東。及荊山之陽。分而東流。與漢水淮瀆相表裏。謂之南河。愚按地勢。崑崙爲地平最高處。東則萬水流東。西則萬水流西。南北亦然。崑崙在中國西北。而中國之水。莫大于江河。河源出崑崙以西之星宿海。在吐蕃界中。江雖出岷山。然雲南金沙江。其源亦在吐蕃界中。是江河二源。俱在中國以西也。河源出正西。轉西北由積石入中國。又北過虜境。轉東北流過河南山東正東入海。江源亦出于西。轉西南入中國。過雲南諸郡。閱四川馬湖合大江。轉東南荊吳至正東入海。今江河入海。相距不過二三百里。皆在正東。則二源發自西者。當亦不甚遠也。且中國之大水凡七。江河而外。漢自嶓冢。濟自王屋。淮自桐柏。渭自鳥鼠。洛自熊耳。諸水皆發源于山。而諸山又皆發脈于崑崙。則雖謂諸水皆發源于崑崙

可也。要之皆始于西。而歸于東耳。

寒泉曰。乾爲天樞而巽風應乎上。坤爲地衡。而艮山適其中。坤艮之上。有乾坎兌焉。坎水兌澤。山脈所起。即水源所發。地脈所會。即水澤所鍾。然水生于天一。而地上皆天。故坎居乾艮之間以原始。兌居乾坤之間以要終。坤艮之下。有巽離震焉。震動巽入。水之發源于山者。沛然莫之能禦矣。離麗巽入。水之派行于地者。渙然不知所止矣。坎與離對。而坎居艮上。離居坤下。水發源于山。而即有離以爲之歸墟。此所謂洩于尾閭。如沃焦然者乎。兌與震對。而兌居坤上。震居

艮下。水流行于地。而即有震以爲之資始。此所謂消消不息。流爲江河者乎。乾與巽對。而乾居坤艮之上。巽居坤艮之下。此所謂勁風來之大氣舉之。兀然浮空。塊然以存者乎。是故禹貢紀治水。必先之以蕉山。盖水源于山。未有不導山而可以導水者。夫導山以通山之氣。導水以通水之氣。而山澤通氣。即所以敷土。敷土即所以承天也。何也。順承天而時行者地之勢。禹導山水。不過因其勢而已。故自岍及岐以至碣石。山之行于大河北境者也。自西傾朱圉以至陪尾。山之行于大河南境者也。自嶓冢以至大别。山之行

十江漢北境者也。自岷以至敷淺源。山之行于江漢南境者也。因其勢導之。而山皆順矣。弱水至合黎入流沙。水之自西北而西行者也。黑水至三危入南海。水之自西而南行者也。渭洛濟附河而入海。漢淮泗附江而入海。皆水之自西而東行者也。因其勢導之。而水皆順矣。然荆山之脈。逾于河而爲壺口雷首。衡山之脈。過九江而爲敷淺原。則山雖止而未常不行也。河伏流千里。而出于積石。沇伏流數百里。而出于濟源。再伏流數百里。而出于陶丘。則水雖伏而未嘗不行也。因其行而導之。治山治水之道也。故孟子曰

禹之治水。水之道也。又曰行所無事。行所無事者。易知簡能也。反是則險阻矣。乾德知險。坤德知阻。故禹貢曰。祗台德先。不距朕行。先以易簡之德。則知險知阻。尚何距朕行之有

○兩海潮汐

余安道曰。海之漲退。不係日而係月。月之所臨。水往從之。月臨卯酉。水漲東西。月臨子午。水平南北。故潮極漲。在春秋之中。潮極大。在朔望之後。昔人嘗候海門。月加卯潮平者。朔旦而平。上弦午而平。望前晝潮。望後夜潮。月加酉潮平者。朔日入而平。上弦夜而平。

望則明旦平。望前夜潮。望後晝潮。此東海潮候也。又嘗候武山。月加午潮平者。朔午而平。上弦日入而平。望夜半而平。上弦以前晝潮。上弦以後夜潮。日加子潮平者。朔夜半而平。上弦日出而平。望午而平。上弦以前夜潮。上弦以後晝潮。此南海潮候也。史伯璿云。余氏二海潮候。平於東常先。平於南常後。每以三時爲差。大海茫無畔岸。欲知潮長落。不過以南水北水候之。北水南來即爲長。南水北來即爲落。是潮長必自北而南也。愚按圖書一六水居北。坎居北方。北同水之定位。潮自北而南。其以此與。雖潮有形之物。[illegible]

有氣運水亦不能自行氣帶水之氣氣有翕張則潮有長落氣張而潮張極而平平極而翕翕則北退而[illegible]翕極復張故東巳平而南方生南既平而東巳落東既落則壯復生一翕一張如循環然無停機也

虛谷問曰有天然後有地有天地然後有五行地固不能當天之大水亦不宜過地之多以意推之天之内皆氣地浮天中天氣貫地内日一晝夜行地一次助天之氣涸其水以歸於無似勝沃焦尾閭之說脅齋答曰隋志謂陽精炎熾入水則竭百川歸注足以相補故旱不滅而潦不溢舊說云天

大地小表乘有水天地各乘氣而浮此以水與氣并言何承天云天圓水居其半地中高外卑水周其下日東出暘谷西入蒙汜四方皆水故云四海此專以水言虞聳云天如雞子幕其際周接四海之表浮元氣之上譬覆奩於水而奩不没氣充其中也此以氣言愚謂言水不言氣水從何生言水與氣不言日二者何從消長合而論之水也氣也日也三者相與循環於無窮則天地之所以爲天地也

挈本第十

理義象數一以貫之

六合以外存而不論六合以内一而已矣一者中無一事而萬事所繇起二之爲二氣三之爲三才四之爲四時五之爲五行六之爲六氣七之爲七政八之爲八卦九之爲九宫十之爲十干衍是以往辰律十二章閏十九中節二十四列宿二十八月數三十洛書四十五大衍五十河圖五十五甲歷六十重卦六十四歲候七十二季九十坤策百四十四乾策二百一十六盈縮數百八十朞度三百六十重爻三百八

十四極卦四千九十六物策星數萬一千五百二十元會運世十二萬九千六百術此以往巧曆不能計其位數各有一定其變合終古不齊要皆本圖書而圖書運行止一氣耳故聖人原始反終履端舉正歸餘以紀歲昏杓旦魁夜衡以紀月中星步戊以紀日氣朔初中以紀星辰九道陰陽以紀曆數後之制禮作樂設官經野下至太乙參同運氣兵家術藝器用無不以是爲本蓋自然之理不期其然而無不然也其說散見各卷此特示其統同者耳

歸於无極

太極不可圖。圖諸象從圖太極。已覺其贅。遺諸象究圖太極。益覺其偏。况遺諸象而圖無極乎。圖無極於諸象一貫之後、以諸象歸無極云爾。無極者不可得而極、動靜無端、陰陽無始、推之無前、引之無後。放之無外、收之無內、信無極矣、有主宰焉。是謂太極、太極統乎陰陽。陰不生於陰、則陰無極。陽不生於陽。則陽亦無極。是故易有太極、夫子以之贊易。非易外、復有太極懸空中也。無極而太極、周子又以贊太極。非太極外。復有無極懸空中也、要之伏羲。自無畫化有畫。自一畫化千畫、夫子周子。自千畫化一畫、自有畫化

無畫也。先儒喻之。烏背截日光而飛。日光雖不離烏背。未嘗與之俱往。而有間斷之處。理乘氣機而動。氣有聚散。有偏全。理無聚散。無偏全。於此可審太極之妙。太極雖不雜乎氣、亦不離乎氣。若太極在氣先。則氣有斷絕。太極別爲一懸空之物而能生氣。豈體用一原。顯微無間之謂乎。是故動亦太極之動。靜亦太極之靜。但言靜便與動對。言動便與靜對。動靜終不足言太極耳。太極者。顯仁藏用。一陰一陽。原氣察理。從泝求源。則動而無動。靜而無靜。一動一靜之間。天地人之至妙至妙。千聖所歸。萬生所息者也、先仁文

俯之象。月者。白爲望。黑爲晦。半爲兩弦。至合璧。月屍從生。無所措吾巧。於是以半白半黑之合。形其全白全黑之合。至於全白全黑之合。則黑白俱泯矣。然而不泯也。則必有非白非黑。而白黑所從出者。存乎其中。而月之死生可知也。圖書奇陽偶陰。析爲兩儀。至奇偶所從生。無所致吾意。蓋以奇求偶。而偶可見。以偶求奇。而奇可見。如全奇與全偶合。則奇偶皆不可見。而天地之數幾窮。然而恒窮恒續。未嘗有間。則必有非奇偶而奇偶所從出者。存乎其中。而不可以數求也。則一可覩矣。夫一變爲三百八十四。而一不可

見。三百八十四還一。而三百八十四亦不可見。然原無三百八十四。惟一。連斷交錯之而有。則三百八十四圓一也。亦無一。惟三百八十四之連斷交錯。盡還之而後有。則一函三百八十四也。故得無極之說。即可見一非不足。亦可見三百八十四非有餘。蓋一即三百八十四。三百八十四即一故也。

目可畫瞳不可畫白人視之瞳如其人焉自物視之瞳定如其物物不能言而人欲代物以視瞳則物又爲人所奪竟付之杳不可知而已且也天空空爾目視之亦必空空而無瞳人以爲目無瞳則不見今以空遇空而仍能見其空是天與物一致物與空又一致也故曰以道視天

地則天地亦一物物一耳而物之物與目交則目有一物目之物與心交則心亦一物舉所謂體用一原顯微無間者無待措置而一時皆足故目能視矣而其所以視者非目耳能聽矣而其所以聽者非耳人皆知其所以之故莫神於心不知猶莫神於無心之心究之心之所以神終不得而知也無心之心之所以神猶不可得

而名也陰符不得已喻之機老子不得已喻之弓其實弓之所以張非弓也機之所以發非機也人也然而人無弓則無所用其張無機亦無所用其發此其天人離合之妙豈容以髮問哉是故天地之氣之充塞也呼之則出吸之則入招之若來麾之若去人得之以人物得之以物草木得之以草木氣稟而生氣絕而死存乎吐

納之巨細而栽培傾覆即寓其中實則衆斟其酌無不各得非其一本何用相資哉古人亦嘗喻之枳矣夫枳一也而穰各分焉此一事之所以萬事一物之所以萬物一言之所以萬言分之則各應其用合之則同歸於一者也至於三十輻共一轂當其無有車之用夫合輻成轂其說已幾於枳矣乃其所以成車之用者又不在

輻不在轂而在輻與轂所以運之間不得已而筵之虛無則枳與穰又何足以窮其玅哉故曰語大天下莫能載語小天下莫能破夫天下大莫如地水能載之小莫如芥木石能破之至於不能載不能破則必有立於天地之先而超於形響之外者此易之所以作易原之所以述也繇是而觀之則余之所能言者僅焉龠繇是而

進之則易之所未言者亦僅焉龠

甲申秋八月振芳識於楚荆之芙蓉署

易原 無卷數 巡撫採進本 江蘇

國朝趙振芳撰振芳字香山山陰人是書列古本圖書古本易經爲首卷列諸圖與說爲次卷其古本周易集諸家晉本而考其異同於章句文字頗有釐訂惟所載圖說自河洛蓍法五行卦氣而外並及天行地勢之類則不免蔓衍支離夫易爲象數之總推而衍之三才萬物無不貫通故任舉一端皆能巧合然於聖人立象設教之旨則究爲旁義也